Бог говорит с Арджуной

Бхагавад Гита

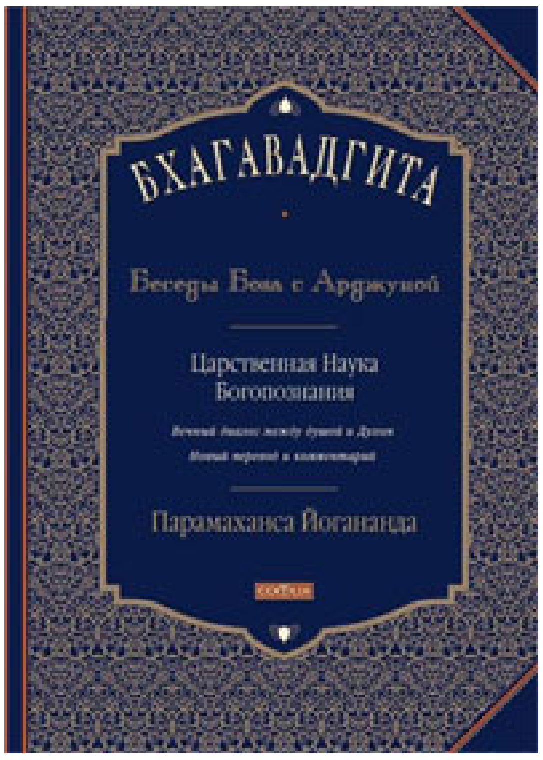
Царственная наука Бого-Реализации

Бессмертный диалог между душой и Духом
Новый перевод и комментарий

Парамаханса Йогананда

Перевод с английского
Александр Л. Кудлай

* * *

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

<u>От переводчика</u>

<u>Книги Парамахансы Йогананды *Бхагавад Гита*</u>

Текст *Бхагавад Гиты*, представляющий собою часть огромной эпической поэмы мудреца древней Индии Вьясы, *Махабхараты*, широко известен, как русскому, так и мировому читателю. Публиковались также и некоторые комментарии на текст, представляющие различного рода интересы и способности их авторов. Чем же особенно интересен именно комментарий Йогананды (1893-1952), да и сама личность этого индийского святого-йога XX века?

Говорится: “Не следует отделять мудрость от мудреца”, и нужны превосходные личные качества автора, пытающегося вскрыть истинное содержание некоего учения, для реального успеха его на избранном поприще. Йогананда, по мнению многих, именно и был такой выдающейся личностью, с детства посвятившей свою жизнь йоге, человеком, с юности принявшим монашество, достигшим, с точки зрения его учителя, монаха Свами Шри Юктешвара, высочайшего уровня экспертизы в йоге. Многие русские читатели уже с1970-х помнят, описанные в *Автобиографии Йога*, удивительные истории, случившиеся с Йоганандой на протяжении его очень содержательной жизни. Переведенная тогда на русский язык *Автобиография* была полна описаний встреч с удивительными специалистами в йоге, возвышенно-духовными людьми и интеллектуалами, Индии, США и Европы, индийскими и христьянскими святыми-чудотворцами. Книга содержала и философские объяснения, и научные иллюстрации теоретических концепций, но объем ее был невелик и характеры людей и мест, представленных автором, а также сами события оставляли не слишком много место для философии и детального объяснения учения Йогананды, благодаря которому, ему удалось достигнуть столь исключительного успеха на духовном поприще и самому быть чудотворцем, по свидетельству его учеников и друзей, вроде Нормана Полсона*.

Чему и как сейчас учат его последователи из Товарищества Самопознания в США или Йогода Сатсанга в Индии, русский читатель имеет представление из публикации *Уроков Товарищества Самопознания*, переведенных на русский язык.

Но уникальной книгой, детально показывающей его понимание философии, литературы и духовной практики Индии, является именно его *Бхагавадгита*, двухтомный комментарий (1200 стр.) на известный текст. Ничто из написанного Йоганандой не дает столько информации для любопытствующего интеллектуала, которому нужно именно понять, чтобы быть в состоянии практиковать учение.

Книга эта также сопряжена автором, на всем ее протяжении, с эзотерическим Христьянством, и показывает онтологическое единство двух духовных учений, Кришны и Христа. Этим Йогананда продолжает традицию своего учителя Шри Юктешвара (1855-1936)**.

---

* Norman Paulsen, *Sacred Science*, Solar Logos Foundation, USA, 2000.

** Swami Sri Yuktesvar, *The Holy Science*, Self-Realization Felloship, USA, 1990.

Любители художественной литературы, также найдут в этой книге пищу для своего интереса. Они увидят эзотерическое значение образов и событий, описанных великим поэтом Вьясой, и смогут оценить могущество его творческого гения.

Переведенны также и замечания издателя английского текста в подстрочных примечаниях. Множество ссылок на научные и философские статьи хорошо вписывают

содержание работы атора в современные научно-философские теории видных физиков, медиков и психологов об уме и вселенной.

Взявшись переводить впервые с английского на русский эту книгу Йогананды, я имел ввиду ее огромную ценность для тех, кто берется практиковать йогу, более чем систему физического совершенствования человека. За 38 лет практики йоги и изучения восточной философии мне приходилось читать многие сотни различных книг на эту тему, на русском и английском языках. Книга Йогананды, по-моему, входит в число наиболее теоретически и практически полезных для практикующего йога. И я с удовлетворением предлагаю русскому читателю ее первый перевод на русский язык.

Александр Кудлай (Bachelor of Arts).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Содержание

Том I

Введение

Бхагавад Гита является наиболее любимым писанием Индии, писанием писаний. Это Индийское Священное Писание, или Библия, единственная книга, на которую все учителя полагаются, как на высший источник духовного авторитета. *Бхагавад Гита* означает “Песня Духа”, божественное общение между человеком и его Творцом, наставления Духа для души, которые должны непрерывно воспеваться.

Пантеистическая доктрина Бхагавад Гиты состоит в том , что Бог есть все. Ее стихи празднуют открытие Абсолюта, Духа за пределами творения, как являющегося также скрытой сущностью всего проявленного. Природа, с ее бесконечным разнообразием и неумолимыми законами, есть продукт развития Единой Реальности через космическую иллюзию: *майю*, “Магического Измерителя”, который заставляет Одно казаться многими, охватывая их собственные индивилдуальности – формы и сознания, существующие в кажущейся отделенности от их Творца. Также как сновидец дробит свое собственное сознание на многие персонажи сна мира сновидений, Бог, Космический Сновидец, разделил Свое сознание на все космические манифестации, с душами, наделенными индивидуальностью из Его собственного Единственного Существа, одаренными самосознанием, чтобы видеть сны их персональных существований внутри, Природой-предопределенной, драмы Универсального Сна.

Основной темой всей Гиты является то, что человек должен быть привержен *саньясе*, оставившим эгоизм, сформировавшийся через *авидья*, невежество, в границах физического самосознания человека.

*

Основная тема Бхагавад Гиты

*

Отречением от всех желаний, берущим начало от эго и его окружений, которые являются причиной разделенности между эго и Духом; и посредством воссоединения с Космическим Сновидцем через экстатическую йоговскую медитацию, *самадхи*, человек отделяет себя от, и, в конце концов, растворяет принудительные силы Природы, которые увековечивают иллюзорное разделение Я и Духа. В *самадхи* иллюзия космического сна прекращается, и экстатический сновидец пробуждается в единстве с чистым космическим сознанием Высшего Существа – вечно-пребывающего, вечно-сознающего, вечно-нового Блаженства.

Эта Богореализация не может быть достигнута посредством простого чтения книги, но только посредством каждодневного размышления (медитации) о выше приведенной правде, того что жизнь есть разнообразное развлечение кинокартинами снов, наполненными опасностями двойственности – злодейскими и героическими приключениями; и, посредством глубокой йоговской медитации, объединения человеческого сознания с Божественным космическим сознанием. Так Гита призывает стремящегося к правильной активности – физической, ментальной и духовной – в направлении этой цели. Мы пришли от Бога, и наша окончательная судьба состоит в том, чтобы вернуться к Нему. Высшее и конечное средство есть йога, вневременная наука Божественного-соединения.

Так, понимаемая, как духовный проводник, Гита провозглашена квинт-эсенцией объемистых четырех Вед, 108 Упанишад и шести систем философии Индуизма. Только посредством интуитивного изучения и понимания этих томов, или же посредством контакта Космического Сознания, человек может полностью понять (осознать) Бхагавад Гиту. Действительно, подспудные сущностные истины всех великих мировых священных писаний могут найти общее примирение в безграничной мудрости Гитовских сжатых 700 стихов.

Полное знание космоса упаковано в Гите. Превосходно глубокий, хотя и выраженный языком откровений утешающей красоты и простоты, Гита была понимаема и применяема на всех уровнях человеческих устремлений и духовного поиска – охватывая широкий спектр

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человеческих существ с их несоизмеримыми природами и нуждами. Где бы не оказался человек на пути назад к Богу, Гита прольет свой свет на тот отрезок его пути.

------------------*---------------

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ГИТЫ

ИСКУССТВО РАСКРЫВАЕТ УМ народа - грубый рисунок намекает на неразвитый ум – но литература цивилизации является намного лучшим определителем культуры. Литература является определителем ума народа. Индия сохранила в своей литературе ее высоко развитую цивилизацию, уходящую далеко в великолепный золотой век. От недатированной древности, в которой впервые возникли Веды, через последующее великое развертывание возвышенной поэзии и прозы, Индийцы оставили свою цивилизацию не в каменных монолитах или крошащихся строениях, но в архитектуре орнаментального письма высеченного в благозвучном языке Санскрита. Само сочинение Бхагавадгиты – его риторическая аллитерация (повторения того же звука), высокое качество, стиль и гармония – показывает, что Индия давным давно прошла через стадии материального и интеллектуального развития и достигла высокого пика духовности*.

*Индийские писания свидетельствуют, что цивилизация Индии берет начало намного раньше, чем признают современные западные историки. Свами Шри Юктешвар, в *Святой Науке* (Лосанжелес: Товарищество Самореализации), высчитывает, что Золотой Век, в котором духовное и материальное развитие Индии достигло своей вершины, закончился около 6700 до н.э., процветая много тысяч лет до этого. Духовная литература Индии описывает многие поколения царей и святых, которые жили перед событиями, составляющими основной предмет *Махабхараты*. В самой Гите , Кришна излогает длинную родословную Духовной культуры Индии, от Золотого Века до его

Возраст и авторство Гиты, как и многих Индийских античных писаний и документов, остается предметом, вызывающим интеллектуальные и научные исследования и споры. Ее стихи находятся в шестой из восемнадцати книг, составляющих *Махабхарату*, великую эпическую поэму Индии, в Бхишма Парва, секции 23-40. В 100000 куплетах, этот седой эпос – возможно самая длинная поэма в мировой литературе – воссоздает историю потомков Царя Бхараты, Пандавов и Кауравов, двоюродных братьев, чей спор за царство был причиной гражданской войны Курукшетры. Бхагавад Гита, священный диалог о йоге между Бхагаваном Кришной – который одновременно был земным царем и божественным воплощением – и его основным учеником, принцем Пандавов Арджуной, по документам, происходит накануне этой ужасной войны.

Авторство *Махабхараты*, включая частью и Гиту, традиционно приписывается просветленному мудрецу Вьясе, время жизни которого неизвестно определенно*. Сказано, что Ведические *риши*(пророки-певцы), обнаруживали свое бессмертие, являясь людям разных эпох, чтобы сыграть определенную роль в духовном возвышении человека. Так, они являлись снова и снова в разные времена, напротяжении очень продолжительного переиода времени, охватываемого откровением священных писаний Индии - феномен поразительный для всякого ученого, полагающегося скорее на факты чем на веру в непросветленном веке, в котором человек научился едва-ли использовать 10 % объема своего мозга, что, к тому же, весьма сомнительно в большинстве случаев. Сохраняют ли эти бессмертные свои физические формы, как Махаватар Бабаджи (как описано в *Автобиографии Йога*), или остаются погруженными в Дух, они появляются время от времени в каком-нибудь ощутимом для человека выражении.

До тех пор, пока божественные существа находятся в состоянии единства с Духом, как был мудрец Вьяса, они не могут не могут выразить в письменной форме свои неописуемые духовные восприятия. Такие познавшие себя души должны снизойти от состояния Духовного-единения, которое неразбавленно дуализмом, к состоянию человеческого сознания, руководствующегося законом относительности, чтобы принести правду человечеству. Когда маленькая душа сподобилась слиться с безбрежным океаном блаженного Духа, она прилагает

усилие не потерять своей самости, если хочет вернуться назад и описать свой опыт Бесконечного, с целью просветления мира.

собственного времени, как знание йоги постепенно было утеряно. “Большинство Антропологов, веря, что 10000 лет назад человечество жило в варварском Каменном Веке, аналогично отбрасывают, как “мифы”, широко распостраненные традиции очень древних цивиолизаций в Лимурии. Атлантиде, Индии, Китае, Японии, Египте, Мексике и многих других землях”, читаем в *Автобиографии Йога*. Последние научные исследования, тем не менее, начинают подтверждать правоту древних хронологий (замечание издателя).

* Об авторе Гиты знаменитый немецкий философ А. В. Шлегель писал в предисловии к своему латинскому переводу Гиты: О ты, священный певец, ты вдохновленный истолкователь божества! Каково бы ни было твое имя среди смертных, я склоняюсь перед тобой! Слава тебе, автор той могучей поэмы, оракулы которой преподнимают душу в радости невыразимой в направлении всего возвышенного, вечного и божественного! Преисполненный почтения, я приветствую тебя выше всех певцов, и я поклоняюсь, следуя неустанно по стопам твоим.”

Традиция приписыват Вьясе много литературных работ, в основном как организатору (собирателю) четырех Вед, из-за чего его называют Ведавьяса; собирателю *Пуран*, священных книг иллюстрирующих Ведическое знание историческими и легендарными повествованиями о древних Индийских аватарах, святых и мудрецах, царях и героях; и авторство эпоса *Махабхараты*, который, как утверждается, был завершен без остановки в два с половиной года, на склоне его лет, проведенных в уединении в Гималаях. Он не только был автором *Махабхараты* и ее священной беседы Гиты, но показал себя, важным участником событий и дел Пандавов и Кауравов. Действительно, он является (буквально) создателем этих основных характеров, будучи (биологическим) отцом, Панду и Дхритараштра.

Обычно считается, что Гита предшествует Христьянской эре. Согласно самой *Махабхарате*, война Курукшетра произошла к концу Двапара Юги, когда мир был на грани погружения в Темный Век, или Кали Югу. (Юги, или мировые циклы, объясняются в комментарии к IV:1.) Традиционно многие Индусы относят начало последней нисходящей Кали Юги к 3102 до н.э., таким образом определяя время войны Курукшетра, описанной в *Махабхарате*, несколькими десятками лет перед этим.*

---

*Учитель (*гуру*) Парамахансы Йогананды, Свами Шри Юктешвар, который был большим авторитетом по Ведической астрологии и к тому же Бого-реализовавшем Мастером, указал на ошибку в обычно принятой методике расчета *юговских* датт: «Ошибка впервые прокралась в альманахи в царствование Раджи Парикшита, как раз после окончания последней нисходящей Двапара Юги. В то время Махараджа Юдхиштхира (старший из пяти братьев-Пандавов в истории *Махабхараты*), заметив появление темной Кали Юги, передал трон своему внуку, названному Раджа Парикшит. Махараджа Юдхиштхира, вместе со всеми мудрыми людьми своего Двора, удалился в Гималаи , райский уголок мира. Так, не осталось никого при дворе Раджи Парикшита, кто бы мог понимать принцип правильного расчета возрастов нескольких *юг* . Следовательно, после окончания 2400 лет тогдашней Двапара Юги никто <u>не осмеливался</u> представить темную Кали Югу более выраженно, начиная считать с ее первого года и полагая конец годам Двапары. Поэтому, согласно такому ошибочному методу расчета, первый год Кали Юги был пронумерован 2401 вместе с возрастом Двапара Юги.»

Таким образом, хотя было известно, что мир был в Кали Юге, год 1 этой *юги* стал приниматься как явившийся на 2400 лет раньше, чем это в действительности было. (Даже когда на это было указано, столетия позже, что писания определяют длину Кали Юги в 1200 лет, ученые продолжали ошибочные расчеты, полагая, что эти 1200 лет были “годами богов”, каждый продолжаясь 360 обычных лет. С тех пор, поэтому, Кали Юга, считалось, продолжается 432000 лет, а не 1200. “Темная перспектива!”- писал Шри Юктешвар, - “ что, к счастью, неверно.”

Шри Юктешвар говорил, что приблизительно 3100 г. до н.э. был началом нисходящей Двапара Юги; последняя, утверждал он, началась приблизительно в 700 г. до н.э. (3100 – 2400 = 700). Так как имеется 200 лет переходного периода между собственно Двапара и началом Кали , уход Юдхиштхиры и других Пандавов, описанный в *Махабхарате*, как случившийся в конце Двапара Юги, и 36 лет после войны Курукшетра, могли случиться около 900 г. до .э., согласно расчетам Шри Юктешвара – или раньше, если взять, что отчет

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Махабхараты просто значит, что Пандавы ушли где-то около конца Двапара Юги, а не буквально в самый последний год того века.

Конец последней нисходящей Двапара Юги и последующий приход Темных Веков духовного невежества также отметили начало периода, когда человечество в целом потеряло из виду истинное знание йоговской науки, как преподанное Бхагаваном Кришной, и отмеченное в Гите. Его новое представление (*Крийя Йога*) Махаватаром Бабаджи в новое время стало возможно только, когда мир вышел за пределы Темных Веков и еше раз вошел в постепенное пробуждение теперешней восходящей Двапара Юги, ее уровня понимания. (Смотри комментарий IV: 1, стр. 224) (Замечание издателя)

Ученые Востока и Запада выдвинули различные даты для событий *Махабхараты* – некоторые базируя свои расчеты на археологических свидетельствах и другие на упоминаниях в поэме специфических астрономических феноменов, как затмения, солнцестояния, позиции звезд и планетарные совпадения. Исходя из этого, даты, предложенные для Курукшктры, ложаться в диапазон от 6000 до 500 до н.э. – едва ли определенное согласие!*

Настоящее издании не силится и не надеется добавить к работе ученых исследователей и комментаторов, которые трудились долго и упорно, чтобы назвать и расположить по категориям такие данные, дорогие историкам, как авторство, временные пределы и действительность имен, мест и событий. Те имеют свое необходимое место в мировой библиотеке знания, спекулятивного или доказанного. Моя единственная цель – говорить об экзотерической и эзотерической – материальной и духовной – вести Бхагавад Гиты, основанной на форме и традиции, в которой она была вручена нам из архивов вневременной истины Бого-познавшими мудрецами. Что составляет предмет глубокого исследования в одном поколении, может оказаться общепринятым знанием в более возвышенных веках; это отражает те просветленные времена, в которые такие писания возникли.

Древние священные писания ясно не различают историю от символизма; скорее, они часто смешивают те два в своей традиции духовного откровения. Пророки, возможно, брали частички каждодневной жизни и событий их времен и из тех выводили сравнительные образы, чтобы выразить тонкие духовные истины.

Божественные глубины не были бы поняты обыкновенным человеком, иначе как выраженные в обычных терминах. Когда, как они часто делали, пророки писаний выражались в менее ясных метафорах и аллегориях, это было, чтобы скрыть от невежественных, духовно неподготовленных умов глубочайшие откровения Духа. Так, языком уподобления, метафоры и аллегории, Бхагавад Гита была очень умно написана мудрецом Вьясой, посредством переплетения исторических фактов с психологическими и духовными истинами, представляя словестную живопись беспокойных внутренних сражений, которые должны вестись обоими, материальным и духовным, человеком. В твердой скарлупе символизма он прятал глубочайшие духовные смыслы, чтобы защитить их от разорения невежеством Темных Веков, в направлении которых спускалась цивилизация, современная концу воплощения Кришны на земле.

---

*В астрономической датировке войны *Махабхараты* (Delhi: Agam Kala Prakashan, 1986) Доктор И. Ведавьяс рассмотрел исследование сделанное 120 учеными за последние сто лет. Шестьдесят один из них отнес время войны Курукшетры к 3000 – 3200 до н.э. Следующий период, предпочтенный сорока учеными, был 1000 – 1500 до н.э.

В 1987 г. Археологи открыли руины богатого древнего города у западного побережья Индии под водой в заливе Кутч – точное место расположения Дварка, города основанного Шри Кришной. *Махабхарата* описывает, как в конце жизни Кришны море поднялось и поглатило Дварку. Согласно *MLBD Отчету Библиографии Индологии* (Сентябрь, 1987 и Январь, 1988), архиологи верят, что недавно открытые руины могут быть местом столицы Кришны, и считают, что этим руинам приблизительно 3500 лет. Дает ли это точную дату для жизни Кришны, остается открытым для размышлений, т.к. известно, что Дварка был построен на развалинах другого, более старого, города, согласно Доктору С.Р. Рао, возглавляющему подводные раскопки. (Замечание издателя)

Исторически, на краю такой ужасной войны, как та, описанная в *Махабхарате*, это в высшей степени невероятно, что, как изображает Гита, Кришна и Арджуна бы выгнали свою колесницу на открытое пространство между двумя враждебными армиями на Курукшетре и там занялись бы продолжительной беседой о йоге. Тогда как многие из основных событий и личностей в сжатой *Махабхарате* действительно имеют свое историческое основание, их поэтическое изображение в эпосе было организовано для удобства и значимости (и удивительно сконденсированно в части Бхагавад Гиты) для основной цели выявления сущности Индийской *Санатана Дхармы*, Вечной Религии.

Интерпретируя писание, человек поэтому не должен игнорировать фактические и исторические элементы, в коих правда была изложена. Он должен различать между обычной иллюстрацией моральной доктрины или отчетом о духовном феномене и более глубоким эзотерическим намерением. Он должен знать, как различать знаки схождения материальных иллюстраций с духовными доктринами, без того чтобы пытаться извлечь скрытое значение из всего. Он должен знать, как интуитивно распознавать намеки и выраженные заявления автора и никогда не доставать смыслов, которые не имелись последним ввиду, будучи ведомым ложным интузиазмом и привычкой воображения пытаться выжать духовный смысл из каждого слова и заявления.

Верный способ понять писание – это через интуицию, настраивая себя на внутреннюю реализацию истины.

------------*---------------

Новое откровение Бхагавадгиты современному миру

Мой гуру и парамгуру – Свами Шри Юктешвар, Лахири Махасайя и Махаватар Бабаджи суть *риши* этого настоящего века, мастера, которые сами суть Бого-реализовавшие живые писания. Они завещали миру – на ряду с давно утерянной научной техникой *Крийя* Йога – новое откровение священной Бхагавадгиты, имеющее отношение в основном к науке йоги и *Крийя Йоге* в частности*.

Махаватр Бабаджи, единный с Кришной в Духе, благодаря своей милости интуитивно предал истинное знание Бхагавад Гиты своему ученику Лахири Махасайе – Йогаватару, “Воплощению Йоги” – через которого он оживил науку Крийя Йоги для человечества, как технику спасения для нынешнего века. Сам Лахири Махасайя никогда не писал никаких книг, но его божественные разъяснения писаний были выражены через творчество его различных продвинутых учеников. Среди его величайших учеников, Свами Шри Юктешвар, Свами Пранабананда и Панчанон Бхатачарья записали его объяснения Гиты. Самое раннее маленькое издание Бхагавад Гиты с комментариями Лахири Махасайи было сделано Панчаноном Бхатачарьей, основателем Арийской Миссии в Калькутте.

* Жизни и миссии этих просветленных Мастеров изложены подробно в *Автобиографии Йога* (изданной Товариществом Самореализации).

Позже мой гуру Шри Юктешварджи – Джнанаватар, “Воплощение Мудрости”- в своей выверенной непревзойденной манере, объяснил наиболее важные первые девять глав Гиты, в соответствии с интерпретацией Лахири Махасайи.

После чего великий Свами Пранабананда, “святой с двумя телами”(о ком я написал в моей *Автобиографии Йога*), представил изумительную интерпретацию Лахири Махасайи всей Гиты. Возвышенный йог, Бхупендра Натх Саньял, которого я лично высоко почитаю, тоже представил замечательную редактировку интерпретации Гиты Лахири Махасайей. Мне выпало счастье быть вдохновленным в высочайшей степени относительно божественной

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

проницательности и чуткого метода Лахири Махасайи в объяснении Гиты, с чем я впервые познакомился у моего Учителя.

Опираясь на помощь Богопознавшего гуру, человек учится, как использовать щелкунчика интуитивного восприятия, чтобы вскрыть твердую скорлупу языка двусмысленности и добраться до ядра истины в выражениях писания. Мой гуру Свами Шри Юктешвар никогда не позволял мне читать с всего лишь теоретическим интересом какую-либо станзу Бхагавад Гиты (или афоризмы Патанджали, величайшего Индийского истолкователя Йоги). Мастер побуждал меня медитировать на истинах писаний, до тех пор пока я ни становился единым с ними; только после этого он бы обсуждал их со мною*. Однажды, когда в своем энтузиазме я попросил Мастера учить меня быстрее, он остро упрекнул меня: “Иди и закончи чтение Гиты; к чему приходить изучать ее со мной?” Когда я успокаивался, умиротворив мое интеллектуальное нетерпение, он говорил мне настроиться на единение с Богом, выраженном в Кришне, Арджуне и Вьясе, когда весть Гиты передавалась через них.

Таким способом, в течение тех драгоценных лет, проведенных в благословенном обществе Мастера, он давал мне ключ для вскрытия тайны писания. (Также от него я научился, как настроиться на единение с Христом, чтобы понять его высказывания, как он сам хотел, чтобы те быть поняты.) Примером для моего Мастера был его гуру, Лахири Махасайя. Когда ученики и студенты искали наставления от *Йогаватара*, он имел обыкновение закрыть глаза и декламировать из книги своей душеной-реализации. Шри Юктешвар поступал аналогично; этому методу он обучал и меня. Я благодарен Мастеру за это, т.к. в душе находится источник бесконечной реализации, к которому я не подобрался бы за всю свою жизнь лишь интеллектуальным изучением. Теперь, когда я касаюсь пера, или смотрю внутрь и говорю, это идет свободными волнами.

Мастер также обучал меня специальной символике, всего-лишь в первых нескольких стихах Главы 1 Гиты и нескольких соответственных афоризмов Патанджали. Когда он видел, что я освоил их через его инструкции и мое развивающееся интуитивное восприятие, рожденное медитацией, он отказывался учить меня дальше. Рано предсказал он мою работу по итерпретации Гиты. Мастер говорил мне: “Не должно тебе понимать и объяснять Гиту, исходя из твоих собственных концепций или с изворотами интеллекта. Тебе надлежит интерпретировать для мира действительный диалог между Кришной и Арджуной в восприятии Вьясы, открывшемся тебе”.

Эта Бхагавад Гита, которую я предлагаю миру, *Бог Говорит С Арджуной*, есть духовный комментарий общения, которое имеет место между вездесущим Духом (символизируемым Кришной) и душой идеального поклоняющегося (представленного Арджуной). Я пришел к духовному пониманию, выраженному на этих страницах, настройкой на соединение с Вьясой, и внутреннем восприятием Духа, как Бога-Творца, передающего мудрость пробужденному Арджуне. Я стал душою Арджуны и общался с Духом; пусть результат говорит сам за себя. Я не даю интерпретацию, но документирую, что я воспринял, когда Дух пролил свою мудрость в настроенную интуицию преданной души в разнообразных состояниях экстаза.

Многие истины, похороненные в Гите в течение поколений, теперь выражаются на английском языке впервые через меня. И снова я признаю, что премного обязан моим *парамгуру*, Махаватару Бабаджи и Лахири Махасайе, также и моему Гурудева, за их откровения, которые вдохновили рождение нового подношения Гиты; и, превыше всего, их милостивому благословению моего усилия. Эта работа не моя; она принадлежит им, и Богу, Кришне, Арджуне и Вьясе.

Все события и вся мудрость навечно записаны -------------------*-------------------

в сверх-эфире всеведения, (эфирная) *акаша*- запись. С ними можно прямо вступить в контакт каждому продвинутому мудрецу любого климата и эпохи.
Так весь период истории династии царя Бхараты мог быть полностью воспринят Вьясой, когда позже он задумал *Махабхарату* и решил писать эпос, как духовную метафору, основанную на исторических фактах и личностях.

То что наставление и откровения Бхагавад Гиты приписываются Бхагавану Кришне, хоть возможно и не преподанные им в одной беседе посреди поля сражения, вполне согласуется с земной миссией Кришны, как Йогишвары, "Господина Йоги". В Главе IV Кришна провозглашает свою роль в распространении вечной науки йоги. Единый настрой Вьясы с Кришной квалифицировал его составить из собственной внутренней реализации божественные откровения Шри Кришны, как божественную беседу, и представить это символически, как диалог между Богом и идеальным поклонником, который входит в глубокое экстатическое состояние внутреннего причащения.

Будучи освобожденной душой, Вьяса знал как совершенный поклонник Арджуна, обрел освобождение через Кришну; как , следуя йоговской науке переданной ему его возвышенным гуру, Арджуна был освобожден Богом. Таким образом, Вьяса мог записать это , как диалог между душой и Духом в форме Бхагавад Гиты.

Так, когда мы находим в Гите Бхагавана (Бога) говорящего с Арджуной, мы должны понять, что Бог открывает эти истины через интуицию восприимчивого поклонника (Арджуны). Всегда когда Арджуна вопрошает Бога, это следует понимать, что медитирующий поклонник, посредством беззвучных мыслей, общается с Богом. Любой продвинутый поклоняющийся может представить словами любого языка беззвучное интуитивное общение его души и Бога; итак Вьяса воспроизвел внутренний опыт общения между его душой и Богом, как диалог между пробужденной душой Арджуны и его всезнающего наставника, Бого-воплощенного Кришны.

Читателю, после внимательного рассмотрения ключа к нескольким станзам в первой главе, станет очевидным, что исторический фон сражения и противоборствующие там, были использованы для цели иллюстрации духовной и психологической борьбы, происходящей между атрибутами чистого различающего интеллекта, со-настроенного с душой, и слепого чувственно-безрассудного ума, находящегося под гипнотизирующим влиянием эго. В подкрепление этой аналогии, показано точное соответствие материальных и духовных атрибутов человека, как описанного Патанджали в его *Йога Сутре* и воюющих соперников, приведенных в Гите: клан Панду, представляющий Чистое Сознание; и слепого царя Дхритараштру, представляющего Слепой Ум с его порождениями диких чувственных тенденций.

Как в случае большинства писаний – которые задуманы быть источником вдохновения для общества, материалистам и моралистам, и людям, стремящимся к Богу и духовному просветлению – Бхагавад Гита имеет тройственное прочтение: материальное, астральное и духовное, приложимые к человеку на всех уровнях его существа, его телу, уму и душе. Воплощенный человек облачен в физическое тело инертной материи, которое одвиженно тонким внутренним астральным телом жизненной энергии и силами восприятия; и оба тела, астральное и физическое, развились из причинного тела сознания, представляющего собой тонкое покрывало, дающее существование и форму душе. При таком обозрении, материальное истолкование Гиты относится к физическим и социальным обязанностям и благополучию человека. Астральное есть, с точки зрения морали и психологии, человеческий характер, происходящий из рожденных астральной природой принципов чувственной и жизненной

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

энергии, которые влияют на формирование привычек, наклонностей и желаний. А духовная интерпретация возникает из перспективы божественной природы и реализации души.

Следовательно, пока я выделял духовный аспект бхагавад Гиты, материальная и психологическая составляющие также были вплетены, чтобы подчеркнуть нужду в практическом приложении мудрости Гиты во всех фазах жизни. Истина является всеохватывающим благом для человека; она не для переплетения в привлекательных обложках, с целью хранения в книжном шкафу!

---------------------*-------------------

Бхагаван Кришна: Христос Индии

Ключевая фигура Бхагавад Гиты это, конечно, Бхагаван Кришна. Исторический Кришна окутан мистерией метафоры писания и мифологией. Поподобия титулов “Кришна” и “Христос”, рассказов о чудесных рождениях и раних периодах жизни Кришны и Иисуса, побудили некоторые анализирующие умы предположить, что они были в действительности одна и та же личность. Эта идея может быть полностью отброшена, на основании даже немногих исторических свидетельств в странах их рождения.

Тем не менее, некоторые подобия присутствуют. Оба были божественно зачаты, и их рождения и Богом-благословенные миссии предсказаны. Иисус был рожден в скромных яслях; Кришна – в тюрьме (где его родители, Васудева и Деваки, содержались под стражей братом Деваки, злодеем Кансой, который узурпировал трон своего отца). Оба Иисус и Кришна были успешно спасены духом от смертных приговоров всем младенцам мужского пола, с целью найти их и уничтожить при рождении. Об Иисусе говорили как о *добром пастыре* ; Кришна в своих ранних годах был пастухом коров. Иисус был искушаем и устрашаем Сатаной; злые силы преследовали Кришну в демонических формах, безуспешно стремящихся убить его.

“Христос” и «Кришна» - титулы, имеющие одинаковое духовное значение: Иисус Христос и Ядава Кришна (Ядава, семейное имя для Кришны, говорит о его происхождение от Яду, основателя династии Вришни). Эти титулы обозначают состояние сознания, выраженного этими двумя просветленными существами, их врожденное единство с сознанием Всеведующего Бога в творении. Универсальное Сознание Христа или *Кутастха Чайтанья*, Универсальное Сознание Кришны, есть “Единственный Сын” или единственное неискаженное отражение Бога, проникающее каждый атом и точку пространства в проявленном космосе. Полная мера божественного сознания проявляется в тех, кто имеет полную реализацию Сознания Христа или Кришны. Так как их сознание универсально, их свет проливается на весь мир*.

Сиддха – это совершенное существо, которое достигло полного освобождения в Духе; он становится *парамукта*, “в высшей степени свободным”, и затем может вернуться на землю, как *аватара* – как сделали Кришна, Иисус, и многие другие спасители человечества на протяжение веков**. Также часто, как добродетель приходит в упадок, Богом-просвещенное существо приходит на землю, чтобы снова укрепить добродетель.(Гита IV:7-8). Аватар, или божественное воплощение, имеет две цели на земле: количественную и качественную. Количественно он поднимает народ своими благородными поучениями добра против зла. Но основная цель аватара – это качественная: создать другие Бого-реализовавшие души, помогая, сколь возможно многим, достичь освобождения. Эти последние являют очень личную и тайную связь между гуру и учеником, союз преданного духовного стремления со стороны ученика, и божественных благословений, даруимых гуру. Студенты – это те, кто получают только немного света истины. Последователи же те, кто следуют полностью и неуклонно, преданно и посвящая себя, до тех пор, пока они не найдут свою собственную свободу в Боге. В

Гите, Арджуна представлен, как символ идеального поклоняющегося, совершенного ученика (последователя).

---

*Имеется много производных значений, слова ”Кришна”, наиболее распространенный из них – “темный”, относящееся к оттенку цвета лица Кришны. (Он часто показывается темно-голубого цвета, чтобы обозначить божество. Голубой есть также цвет Сознания Христа представленного в духовном глазу, как круг темно-голубого цвета, окружающего серебристо-белую звезду Космического Сознания). Согласно М.В. Шридатта Сарма (“О Пришествии Шри Кришны”), среди разных прочих значений даваемых слову Кришна, несколько найдены в *Брахмавайварта Пуране*. Он утверждает, что согласно одному из этих производных, “*Кршна* значит Универсальный Дух”. *Крси* обозначает общий термин, в то время как *на* передает идею эго, так предлагая значение “Всеведующий Дух”. В это мы находим параллель Сознанию Христа, как Сознание Бога, вездесущего в творении. Интересно, что разговорный Бенгали передает “Кришна”как *Криста* (Греческий *Христос* и Испанский *Кристо*). (Замечание издателя)

**Санскритское слово *аватара* означает «нисхождение»; его корни *ава,* “вниз”, и *три*, ”проходить”. В индусских писаниях, *аватара* означает нисхождение Божества в плоть.

Когда Шри Кришна воплотился на земле, Арджуна, будучи великим мудрецом в своей прежней жизни, также воплотился, чтобы быть его компаньоном. Великие всегда приводят с собой духовных сподвижников из прежних жизней, помогать им в их настоящей миссии. Отец Кришны был братом матери Арджуны; так, Кришна и Арджуна были двоюродными братьями – кровными родственниками, но связанными вместе даже более сильным духовным единством.

Шри Кришна вырос в пасторальном окружении в Гокуле и расположенном поблизости Бриндаване на берегах реки Ямуны, после того, как отец Васудева тайно принес его туда сразу же после рождения младенца у Деваки в тюрьме в Матхуре. (Чудесно запертые двери открылись, и стражники погрузились в непробудный сон, позволив вынести и безопасно доставить ребенка в дом его приемных родителей.) Его приемные родители

*

Божественная жизнь

Господа Кришны

*

Были добрый пастух коров Нанда и его любящая жена Яшода. Ребенком в Бриндабане Кришна изумлял всех своей тщательной мудростью и проявлением непостижимых сил. Его внутренняя радость часто извергалась в озорных выходках – к изумлению и удовольствию, и иногда озабоченности тех, к кому эти шутки были адрессованы.

Один из таких инцидентов явился причиной обнаружения Яшодой божественной природы ее приемного сына. Младенец Кришна любил ухватить и съесть сыр, сделанный девушками-молочницами. Однажды он столько набил себе за щеки, что Яшода боялась, не подавился бы он. Так, она бросилась с любопытством открыть его набитый рот. Но вместо сыра (популярные версии утверждают, что он наелся грязи), она увидела весь мир в его открытом рту. – бесконечное тело (*вишварупа)* Творца – включая ее собственный образ. В благоговении она отвернулась от космического видения, радуясь возможности видеть и прижать к груди своего маленького мальчика.

Прекрасный по форме и чертам , неотвратимый в очаровании и манерах, воплощение божественной любви, дарящий радость всем, маленький мальчик Кришна был любимцем каждого в округе и чарующим лидером и другом его ребяткам-спутникам, *гопа* и *гопи* , которые с ним присматривали за деревенскими стадами коров в лесном окружении.

Мир, привязанный к чувствам, единственно как к средствам гратификации (удовлетворения), едва ли может понять чистоту божественной любви и дружбы, которые не несут и оттенка плотского выражения желания. Смешно принимать буквально якобы флиртование Шри Кришны с *гопи* (пастушками). Символизм касается единения Духа и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Природы, которые, танцуя вместе в творении, представляют божественную *лила*, игру (пьесу), для развлечения существ Божьих. Шри Кришна завораживающими мелодиями своей небесной флейты призывает всех поклоняющихся в обитель божественного единения в *самадхи* медитации, чтобы насладиться блаженной любовью Бога.

Может показаться, что Кришна был еще почти мальчиком, когда для него настало время покинуть Бриндабан, исполняя предназначение своего воплощения: помогать добродетельным в сдерживании зла. Его первый подвиг – среди многих разных и чудесных – был уничтожение злодея Кансы и освобождение своих родителей, Васудевы и Деваки, из тюрьмы. После этого, он и его брат Баларама были посланы Васудевой для получения образования в ашрам великого мудреца Сандипани.

Будучи царского происхождения, взрослый Кришна исполнял свои царские обязанности, участвуя во многих походах против власти злых правителей. Он установил столицу своего собственного царства в Дварке, на прибрежном острове в западном штате Гуджарат. Большая часть его жизни переплеталась с жизнью Пандавов и Кауравов, чья столица была на севере центральной Индии около современного Дели. Он участвовал во многих мирских и духовных делах последних, как союзник и советник; и был особенно значим в войне Курукшетры между Пандавами и Кауравами.

Когда Шри Кришна завершил его божественно благословенную миссию на земле, он удалился в лес. Там он оставил свое тело, в результате случайной раны от стрелы охотника, принявшего его за оленя, отдыхавшего на поляне – происшествие, которое, согласно предсказанию, должно было послужить причиной его кончины.

* *Значимость Жизни Кришны для современного мира* *

В Бхагавад Гите наше внимание фокусируется на роли Шри Кришны, как гуру и советника Арджуны, и на возвышенной вести йоги, которую он проповедывал, как учитель, миру – метод праведной активности и медитации для божественного общения и спасения, мудрость которой обеспечила ему место в сердцах и умах поклоняющихся, в веках.

Мы слышим о святых аскетах, или пророках в лесах или уединенных убежищах, которые были только людьми отреченными; но Шри Кришна был одним из величайших примеров божественности, потому что он жил и проявлял себя, как Христос, и в то жэ время исполнял обязанности благородного царя. Его жизнь демонстрирует идеал неотказа от действия – что являет конфликтную доктрину для человека окруженного миром, чье дыхание жизни есть активность – но скорее отречения от, привязывающих к земле, желаний плодов действий.

Без работы человеческая цивилизация была бы джунглями болезни, голода и путаницы (недоразумения). Если бы все люди мира должны были бы оставить свои материальные цивилизации и жить в лесах, леса тогда превратились бы в города, к тому же жители бы умирали от отсутствия санитарных условий. С другой стороны, материальная цивилизация полна несовершенств и нищеты. Какое возможное лекарство может быть предложено?

Жизнь Кришны демонстрирует его философию, что не необходимо избегать ответственностей материальной жизни. Проблема может быть решена привнесением Бога туда, где Он поместил нас. Не имеет значения, каким может оказаться наше окружение - в ум, в котором правит единение с Богом, должны спуститься Небеса.

Стяжательство все больших денег, погружение глубже в более продолжительную работу с привязанностью или слепотой, произведет несчастье. В то время как всего лишь внешнее отречение от материальных вещей, если человек все еще хранит внутреннюю привязанность к ним, ведет только к ханжеству и иллюзии. Чтобы избежать двух этих крайностей, отвержения мира или потопления в материальной жизни, человек должен так

тренировать свой ум постоянной медитацией, чтобы он мог выполнять необходимые положенные ему действия в его повседневной жизни, при этом сохраняя сознание Бога внутри. Это пример, оставленный жизнью Кришны.

Весть Шри Кришны в Бхагавад Гите является превосходным ответом нашему веку, и любой эпохе: Йога ответственного действия, непривязанности и медитации, для Бого-реализации. Работать без внутреннего мира Бога есть ад; а работать с Его радостью, постоянно пенящейся в душе, есть сохранение переносного рая внутри.

Путь, предложенный Шри Кришной в Бхагавад Гите, есть умеренный, средний, золотой путь, одинаково подходящий для занятого в мире человека и для высочайшего духовного аспиранта. Следовать пути, предложенному в Бхагавад Гите, было бы спасением, потому что это книга унивесальной Само-реализации, представляющая человека его истинному Я, душе - показывая ему, как он развился (произошел) от Духа, как он может исполнить на земле свои праведные обязанности, и как он может вернуться к Богу. Мудрость Гиты не для сухих интеллектуалов, занимающихся умственной гимнастикой с ее утверждениями для развлечения догматиков; но скорее чтобы показать мужчине или женщине, живущим в мире, домохозяину или отреченному, как прожить сбалансированную жизнь, которая включает действительный контакт с Богом, следуя шаг-за-шагом методам йоги.

------------------*-------------------

Эпическая повесть о Кауравах и Пандавах

Задним фоном для этого представления Гиты Является длинная история в высшей степени Символичной *Махабхараты*, в которой и помещен диалог Кришны-Арджуны. И это едва ли стоит напоминать. Но короткий очерк, касающийся некоторых главных характеров и событий предоставит основу для демонстрации аллегорического замысла автора Вьясы.

Повесть *Махабхараты* начинается за три поколения перед Кришной и Арджуной, во времена царя Шантану. Первая жена Шантану была Ганга (персонификация священной реки Ганги); она родила восемь сыновей, но первые семь были взяты ею, погрузившись в священные воды Ганги. Восьмой сын был Бхишма. По просьбе Шантану Бхишме было позволено остаться в мире; но, в результате, Ганга затем погрузилась в священный поток, из которого она ранее произошла. Со временем Шантану женился вторично на Сатьявати и зачал от нее доих сыновей - Читранджада и Вичитравирью; оба умерли без оставления потомства: Читранджада - еще мальчиком, и Вичитравирья – оставив двух цариц-вдов, Амбику и Амбалику.

До брачной церемонии с Шантану, Сатьявати была выращена, как дочь рыбака; к ее несчастью, от нее так сильно пахло рыбой, что никто не мог к ней подойти, тем более подумать о женидьбе на ней. Пожалев ее в ее несчастье, Мудрец Парасара благословил ее не только сыном – кто был никем иным как Вьясой – но также и тем, что она должна была засветиться красотой и заблагаухать лотосами. Поэтому Вьяса был сводным братом Вичитравирьи. Чтобы трон не остался без наследника, по причине отсутствия сына у Вичитравирьи, закон страны предписывал, что брат мог произвести потомка вместо бездетного брата. Вьясу убедили исполнить эту роль: от Амбики был рожден Дхритараштра, слепой с рождения; а от Амбалики был рожден Панду. Дхритараштра женился на Гандхари – которая, из уважения к своему слепому мужу, наложила повязку на свои глаза, и так разделяла его слепоту на протяжении их совместной жизни. У них было сто сыновей; Дурьйодхана, старший, со временем стал правителем от имени его слепого отца. От своей второй жены, Вайшьи, Дхритараштра имел другого сына.

Панду имел двух жен, Кунти (сестру Васудевы, отца Кришны) и Мадри. За случайное убийство мудреца во время охоты, Панду был проклят так, то если бы обнял женщину, он бы

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

умер. Поэтому казалось, что он и его двое цариц-жен должны были бы остаться бездетными. Но Кунти открыла, что перед ее браком с Панду она получила благословение чудесным даром: Довольный ее набожностью и преданным служением, мудрец подарил ей пять *мантр*, он упросил ее использовать их. Она родила троих сыновей для Панду: Юдхиштхиру, Бхиму и Арджуну от вызывания соответственно *дэвов* (богов): Дхарму, Вайю и Индру. Так как Панду желал, чтобы у Мадри тоже был ребенок, он упросил Кунти дать той остававшуюся *мантру**. Получив *мантру*, Мадри вызвала богов-близнецов, Ашвинов, и так получила близнецов-сыновей, Накулу и Сахадеву.

Пять принцев-Пандавов и сто потомков-Кауравов были выращены и получили образование вместе, получая инструкции их наставника Дроны. Арджуна превзошел их всех в доблести; никто не мог с ним сравниться. Ревность и враждебность возрастали среди Кауравов против Пандавов. Дурьйодхана негодовал по поводу права Юдхиштхиры, как законного наследника престола, поэтому он неоднократно устраивал заговоры, чтобы уничтожить Пандавов, но безуспешно.

В изысканной церемоноии, называемой *сваямвара*, устроенной царем Друпадой,чтобы выбрать мужа для своей дочери Драупади, Друпада поставил условие, что рука его дочери будет отдана только принцу, который сможет согнуть гиганский лук, предоставленный к этому случаю, и с его помощью поразить хитро спрятанную висящую мишень. Принцы из близких и далеких земель пытались и посрамились даже поднять лук. Арджуна достиг упеха легко. Когда пять Пандавов вернулись домой, их мать Кунти, слыша их приближение издалека и предполагая, что они выиграли какое-то богатство, крикнула им, что они должны поровну поделить свой выигрыш. Так как слово матери должно почитаться, Драупади стала женою всех пятерых братьев. Она родила по сыну от каждого.

---

* Пятая *мантра* уже была использована Кунти перед ее браком с Панду. С целью проверки своих чудесных сил, она вызвала Сурью, бога солнца, и Карна был рожден ею – при том что она оставалась девственницей. Тем не менее, боясь укоров за то, что она родила незаконного ребенка, она запечатала его в короб, который пустила по реке, где он был найден и вырощен старым возничим. Позже Карна сыграл значительную роль в истории *Махабхараты*, как отмечено в комментарии на I:8.

Со временем, спор между Кауравами и Пандавами по поводу управления царством достиг высшей точки. Дурьйодхана, поглощенный ревнивым желанием превосходства, состряпал хитрый план: мошенническая игра в кости.Через хитрый план, замысленный Дурьйодханой и его злодейским дядей Шакуни, который был экспертом в мошнничестве и обмане, Юдхиштхира проигрывал бросок за броском, наконец теряя свое царство, потом себя и своих братьев, и потом их жену Драупади. Так Дурьйодхана прибрал у Пандавов их царство и послал их в изгнанье в лес на двенадцать лет, и жить тринадцатый год инкогнито, неузнанными. После чего, если они выживут, им можно было вернуться и заявить свои права на потерянное царство. В указанное по договору время, добрые Пандавы, испонив все условия их изгнания, вернулись и потребовали свое царство; но Кауравы отказались расстаться даже с куском земли величиной с иголку.

*
Дурьйодхана прибирает царство Пандавов
*

Когда война стала неизбежной, Арджуна для Пандавов и Дурьйодхана для Кауравов искали помощи Кришны в их деле. Дурьйодхана прибыл первым во Дворец Кришны и грубо уселся во главе дивана, на котором отдыхал Кришна, притворяясь спящим. Арджуна прибыл и

скромно встал, со сложенными руками, у ног Кришны. Поэтому, когда Аватар открыл свои глаза, это был Арджуна, кого он увидел первым. Оба попросили Кришну учавствовать в войне на их стороне. Кришна заявил, что одна сторона может получить его огромную армию, а другая – его самого, как персонального советника – хотя он и не поднимет оружия в сражении.

Перед войной Кришна выступил посредником, пытаясь решить спор полюбовно, совершив путешествие из Дварки в столицу Куру около Настинапуры, чтобы убедить Дхритараштру, Дурьйодхану и других Кауравов вернуть Пандавам царство, принадлежащее последним по праву. Но даже он не мог вразумить обезумевшего от жажды власти Дурьодхану и его приверженцев принять честное решение, - и война была провозглашена; полем сражения было Курукшетра. Первый стих Бхагавад Гиты начинается накануне этого сражения.

В конце победа досталась Пандавам. Пять братьев правили благородно под началом старшего, Юдхиштхиры, пока в конце их жизни они не удалились в Гималаи и там не вошли в царство небесное.

----------------*----------------

Теперь о символизме. Как будет видно из Духовный Символизм комментария на Гиту, который последует, Повести Махабхараты генеалогическое происхождение Кауравов и Пандавов от Шантану отражает аналогию шаг-за-шагом происхождения мира и человека от Духа в Материю. Диалог Гиты относится к процессу, коим нисхождение может быть повернуто вспять, делая человека способным снова подняться от ограниченного сознания себя, как смертного существа, к бессмертному сознанию его истинного Я, души, единой с бесконечным Духом.

Генеалогия представлена диаграммой на странице 24, вместе с духовным значением разнообразных характеров, согласно Лахири Махасайе. Эти эзотерические значения даны не по произволу. В объяснении внутреннего значения слов и имен, основной ключ – определить их оригинальный санскритский корень. Ужасные ошибки допускаются в определениях санскритских корней, если отсутсвует способность интуиции выбрать правильный корень, и после этого расшифровать правильное значение того корня, в соответствии с использованием его во время возникновения слова.* Когда основание правильно установлено, можно затем также вывести значение из разных источников, родственных принятому значению слов и особености их использования, чтобы сформировать убедительную связную мысль.

Это замечательно, как автор великой Бхагавад Гиты одел каждую психологичскую наклонность или функцию, как и многие метафизические принципы, подходящим именем. Каждое слово. Как прекрасно! Каждое слово, растущее из санскритского корня! Множество страниц потребовалось бы, чтобы полностью вникнуть в санскритскую метафорическую подоплеку – что скучно всем, кроме ученых умов. Но я дал здесь и там несколько примеров, частично

---

* Поздний Джагадгуру Шри Шанкарачарья древнего Матха в Пури, его преосвященство Бхарати Кришна Тиртха – ученый высокой репутации и уважаемый духовный лидер миллионов индусов – дает намек на менее-чем-очевидные значения, которые могут быть выведены из санскритской литературы. (См. также стр.280 о его уникальном открытии целой науки математики в шестнадцати с виду неродственных стихах их Атхарва-Веды.)

Само название, по которому нам известна Индия, Бхарата, дает нам необходимый намек….*Бха* значит свет и знание, и *рата* значит преданный (верный). *Бхарата* значит верный свету, и против тьмы….Это наша уникальная черта, согласно санскритской литературе, но язык, грамматические правила, дикция, и т.п. необходимо предписывает использование слов для обозначения объектов в таком смысле, что философия, наука и теология за всем этим просматриваются ясно….Правила языка диктуют, чтобы каждый объект был назван согласно его особенности. Особенность, не только обясняющая его настоящее состояние, значение,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

необходимости, требования. и т.п. , но и как название должно быть оправданно производимой им активностью…. Итак Бхарата является не только названием всего лишь географической единицы, размещенной в некоем уголке мира и имеюшей свое географическое, топографическое и другие ограничения. Бхарата обозначает каждую индивидуальную душу, имеющую эту идею света, преданность свету, как противостоящую погружению в темноту. Итак мы говорим о свете, с которого началось Божье сотворение мира, и мы думаем о свете, который Индия провозглашает своим основновым стремлением, своей главной, наиболее важной и ценной целью….

"Специфика Санскрита состоит в том, что фраза часто имеет дело и с иным предметом и в состоянии выражать разные значения, относящиеся к разным предметам….В некоторых случаях имеются тексты, несущиее не только два значения, но три или четыре, и все относящиеся к разным предметам. В английском языке имеется фигуральная речевая форма, называемая *пан* (игра слов, каламбур), когда используется слово, имеющее два разных значения….Вот обычный пример, когда говорящий озадачивает. Он спрашивает другого: "Какова разница между schoolmaster (педагогом) и an enggine(train) driver (машинистом)?" И вот ответ: "Один заботится о поезде (**minds the train**), а другой тренирует ум (**trains the mind**)." …Примеры такого сорта можно без конца замечать в наших санскритских текстах.

"Далее, как язык развивается и входит в контакт с другими языками, слова изменяют их значение. Они принимают дополнительное значение, деградируют в своем значении….В каких-то случаях мы потеряли ключ к этим изменениям. Мы не можем сказать, какие исторические события были ответственны за такое-то изменение в значении, за такую-то деградацию или возвышение значения слова и т.д. "*Knave* в современном английском означает бродяга, негодяй, мошенник, человек плохого характера, плут. А во времена Чоссера *knave* просто означал мужчина, мальчик. – Выдержки из *Ведической Метафизики* (*Vedic Metaphysic) (* Varanasi: Motilal Banarsidas, 1970) (Примечание издателя)

основанных на объяснениях, воспринятых мною от моего гуру Шри Юктешвара.

Творческие принципы вселенной и само творение являются деформациями Единого Бесконечного Духа, ставшего Богом-отцом Творения. Аллегорически, Шантану есть Пара-Брахман, Бог Отец Творения, трансцендентный неизменный Источник и Сущность (эсенция) творения, Единая Реальность, поддерживающая силы, формы и существа, которые развились из Его космического сознания. Первое выражение эволюции – это через сознание и творческую вибрирующую энергию, которые исходят из Него, представлено его двумя супругами, Гангой и Сатьявати.

Ганга есть духовный аспект, *Чайтанья* или Сознание, Природа, как Сознание, Маха-Пракрити или Святой Дух – Божье Сознание, которое, когда разделено, становится восемью сознаниями, или "восемью сыновьями": *Кутастха Чайтанья*, Универсальный Неизменяемый Дух, сияющий везде во вселенной; шесть сознаний, управляющих тремя макро-космическими проявлениями (en masse) и тремя микро-космическими проявлениями (индивидуумами) причинного, астрального и физического космоса; и *Абхьяса Чайтанья*, отраженный Дух. Последний есть отражение от Универсального Духа (*Кутастха Чайтанья*), отбрасывамого на все индивидуальные материальные объекты; этим они энергизируются, одухотворяются. Материя в этом одухотворенном сотоянии становится сознательной относительно отдельного существования, наделенного умом, интеллектом и сознанием. Это само-сознание есть *Ахамкара*, Я вселенной (универсальное Я), кажущаяся раздельность Духа и материи, посредством индивидуализации. Этот аспект отраженного Духовного Сознания представлен Бхишмой, о роли которого в Гите Шри Юктешвар писал: "Его называют *Курувридха*, ('Старый Куру' – I:12), так как он является ветераном-мирским-человеком* и существовал всегда, с начала творения. Но для него наши узкие мирские идеи и действия не имели бы значения. Весь созданный космос основан на этой индивидуалистической силе только."

Так Дух остается в творении в семи универсальных формах или сознаниях, но спрятанный от обычных сознаний, "утопленных" Гангой во вселенском потоке. *Абхьяса Чайтанья*, отраженный Дух, восемь отпрысков, едиственно остается выраженным в этом мире, работая с энергизацией грубых тенденций ума; все же он остается в безразличии к результатам событий. (Соответственно, Бхишма отказывается от своего права на трон Шантану и принимает обет никогда не жениться.

* Использование мужского рода слова *man*, человек, в этой публикации коренится не в узком исключительном смысле слова, обозначающего только половину человеческой рассы, но в его более широком оригинальном значении; это слово происходит от одного корня с санскритским *manas*, ум – исключительно человеческой способности к рациональному мышлению. Наука йоги имеет дело с человеческим сознанием, с точки зрения в сущности двуполого Я (атмана). Так как в английском языке нет другой терминологии, способной нести эти, психологическую и духовную, правды без излишне странной формы литературного выражения, использования слова *man* и родственных терминов было сохранено и в этом издании. (Примечане издателя)

Хронология творения, символизируемая в генеалогии Кауравов и Пандавов

------------------------------------**Шантану**------------------------------------

Ганга (1-я жена)
Чайтанья, Сознание - как Интеллект
Махапракрити или Святой Дух

Трансцендентный
Пара-Брахман – Бог-Отец Творения

Сатьявати (2-я жена)
Изначальная Природа, Природа, как материя

I

Восемь психологических детей:
Кутастха Чайтанья и шесть правящих сознаний, и *ахамкара*, вселенское Я -
Бхишма

I

Психологические дети:

Вьяса
Сознание относительности и различающая способность

Читранджада
Махат-Таттва
Божественный Изначельный Элемент

Вичитравирья
Божественное Я

____________________:____I

I : I

Амбика (1-я жена) :
Негативное сомнение :

Амбалика (2-я жена)
Позитивная различительная способность

I----------------------------**:**----------------------------------**I**

________**Дхритараштра**_______
I *Манас*, слепой I
I чувственный ум I
I I

Гандхари(1-я жена)
Сила желаний

Вайшья(2-я жена)
Привязанность желаний

I

Дурьйодхана
(Тщеславное желание)
и его 99 братьев Кауравов

I

Юйутсу
Желание дать психологическое

__________**Панду**_______
I *Будхи*, чистое разли- I
I чительное сознание I
I I

Кунти (1-я жена)
Сила бесстрастия

Мадри(2-я жена)
Сила приверженности к бесстрастию

I I
I **Пять принцев** I
I **Пандавов** I
I I

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(чувственные тенденции) сражение I I

I I

I	I	I	I	I
Юдхиштхира	**Бхима**	**Арджуна**	**Накула**	**Сахадева**
Вибраторный Эфирный элемент (*акаша татва)*	Вибраторный воздушный элемент *(вайю таттва)*	Вибраторный огненный элемент *(теджас таттва)*	Вибраторный водяной элемент *(ап таттва)*	Вибраторный земляной эл. *(кшити таттва)*
I	I	I	I	I

I **Драупади –** *Кула Кундалини* – свернутая сила, энергизирующая чакры позвоночника I

Он любит [обоих], и в свою очередь уважаем обоими, Кауравами и Пандавами, как их дед.) **Я** - благородно или деградированно, только в зависимости от того, выражает ли оно свою чистую природу божественной индивидуальности (сознание души, выражющееся через телесный инструмент) или спутывает себя с грубыми наклонностями чувственного ума (см. стр. 83)

Как Ганга является духовным или сознающим аспектом Природы в форме Интеллекта, Сатьявати есть аспект Первоначальной Природы, как материи. От Сатьявати развиваются силы, срастающиеся в проявленную вселенную и ее чувствующие, мыслящие, действующие существа. Здесь первый отпрыск есть Вьяса: чтобы зачать творение, Бог должен одеть свое сознание в относительность, т.е. Единственная Реальность должна спроецировать идею двойственности и различительную силу (способность) воспринимать и различать отличия; это есть Вьяса аллегорически.

Два другие сына Сатьявати суть Читранджада и Вичитравирья: Божественный Первичный Элемент и Божественное Эго, соответственно. Согласно философии Санкхья (см. II:39 и XIII:5-6), первый из двадцати четырех принципов творения называется *махат-таттва* (первичный элемент), основное включительное ментальное сознание, *читта*. С этой сознательной включенностью, или чувством, первичный элемент стремительно деградирует в состаляющие его части – символически, Читранджада умирает в раннем возрасте. Первая трансформация есть чувство "Я" или эго, как субъект опыта – чистое или божественное эго причинного тела человека, которое индивидуализирует душу от Духа.

Вичитравирья, Божественное Эго, имел двух жен, Амбику и Амбалику, результат разделения сил: Амбика представляет негативное сомнение (восприятие без ясного различения); и Амбалика – позитивную различающую способность. Когда Вичитравирья умирает, это значит, что божественное эго вуалируется от субъективного сознания посредством своего контакта с этими направленными вовне деформациями сознания. Затем Вьяса, относительность и различительная способность производит через Амбику слепого Дхритараштру – *манас*, чувственный ум, слепой, потому что ему не хватает различительной способности. Через Амбалику, Вьяса также зачинает чистого отпрыска, Панду, *буддхи*, чистый различающий интеллект.

Слепой Дхритараштра, "чувственный ум", через свою первую жену Гандхари, "силу желаний", дает рождение Дурьйодхане, "тщеславному желанию", и его девяносто девяти братьям: десяти чувствам (пяти восприятия и пяти действия) с их десятью наклонностями. От Вайшьи, "привязанности желаний", второй жены чувственного ума, рождается другой сын: Юйутсу, "желание психологического сражения". В войне Юйутсу презрительно отвергает своих братьев Кауравов и принимает сторону Пандавов.

Панду, *буддхи*, позитивный аспект ума, чистый различающий интеллект, имеет пять сыновей, пять *таттва* или вибраторных элементов, которые наполняют всю материю: землю, воду, огонь, воздух (*прану*, жизненную силу), и эфир.* В человеческом теле они проявляются в пяти *чакрах* позвоночника, тонких центрах жизни и сознания, чтобы создавать и поддерживать тело; и, как пробужденное духовное сознание в центрах позвоночника, они одаривают божественными силами просветленного йога.

Первые три сына рождаются от Кунти, “силы бесстрастия”, которая вызывает космические принципы, управляющие творением: Юдхиштхиру, “божественное спокойствие” и “вибриаторный эфир” в *вишудха* или шейном центре, рожденного от Дхармы, главного божества всей праведности; Бхиму, “вибраторный воздух” (*вайю* или жизненную силу) в *анахата* или спинной на уровне груди *чакре*, рожденного от сильнейшего из богов, Вайю или Паваны; и Арджуну, “божественный самоконтроль” и “вибраторный огненный элемент” в *манипура* или поясничной *чакре*, рожденного от Индры, царя богов.

Затем от второй жены, Мадри, “силы приверженности к бесстрастию”, рождаются сыновья-близнецы от богов Ашвинов: Накула, “божественная сила приверженности (сцепления)” и “вибраторный водный элемент” в *свадхистхане* или крестцовой *чакре*.; и Санадэва, “божественная сила сопротивления” и “вибраторный земной элемент” в *муладхаре* или копчиковой *чакре*.

Даже анатомия физического тела намекает на символику пяти Пандавов, как происходящих от двух матерей: Кунти, и затем Мадри, через инструментальность Кунти. Спинной мозг протягивается от продолговатого мозга и ниже поясничной *чакры*, давая пристанище тонким центрам первых трех братьев от Кунти. От нижнего конца спинного мозга протягиваются спинальные нервы с их нервными узлами к основанию позвоночника, давая пристанище тонким центрам сыновей-близнецов от Мадри. Это имет значение также и метафизически: хотя все пять центров функциональны в поддержании жизни и сознания в теле и уме, три верхних центра позвоночника особенно благотворны и полезны в продвижении поклоняющегося в его внутренних духовных медитациях, в то время когда два нижних центра являют сильную поддержку для одухотворения его внешних действий.

Общая жена пяти Пандавов есть Драупади, жизненная сила в теле, которая свернута или центрированна в позвоночнике и называтся *кула кундалини*, которая пробуждает духовные силы в позвоночных центрах продвинутого поклоняющегося; т.е. производит сына для каждого принца-Пандава, в каждой из пяти *чакр* позвоночника.

----------*-----------

Диалог Гиты Начинается

Символически, тогда, это – сцена, начинающая диалог Гиты: Сознание человеческой души – реализация ее единства с вечным, все-блаженным Духом – снизошло через разные стадии в смертное тело-сознание. Чувства и слепой ум, и способность чистого различения вместе правят в телесном царстве; налицо постоянный конфликт между силами материалистических чувств (вовлекающих сознание в преследование внешних наслаждений) и чистая различительная способность, которая старается вернуть человеческое сознание к его родному состоянию душевной реализации.

“Игра в кости” есть игра иллюзии, через которую человеческое сознание девольвируется (обесценивается) от Духа к материи, от сознания души к телесной привязанности. Эта игра очаровательна; и человек ставит все свое телесное царство, всю его способность душевного блаженства, играя с шельмующими, направленными к материи, чувствами, чтобы только оказаться побежденным ими – т.е. чистый различительный интеллект души отстраняется от управления своим телесным царством и ссылается в изгнание.

Первично, в детстве, человеческие чувства и жизненная сила, и развитие тела, управляются более или менее автоматически душевными сознательными силами (чистое различение и спокойствие). Но с приходом юности, сильные чувственные желания возбуждаются соблазнами этой жизни и привычными наклонностями прошлых жизней и начинают разжигать беспокойство в телесном царстве, чтобы захватить власть. Родственные царские способности различения втягиваются в обманную игру чувственными приманками и изгоняются из царства. После человек переживает много лет несчастий, и принимает много

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

болезненных “тяжелых ударов” под чувственным управлением жадности, гнева, половых влечений, ревности и эгоизма; затем разум и его благородное потомство стремятся вернуть свое потерянное телесное царство.

Как только дурные привычки прочно устанавливаются в теле, свободная воля мудрости оказывается в изгнании, по крайней мере на двенадцать лет. Завершенные физиологические и ментальные перемены, так же как и построение и твердое установление новых хороших привычек, часто возможно только через двенадцать лет. Двенадцатилетними циклами человек медленно продвигается в своей духовной эволюции. (Требуется двенадцать лет нормальной здоровой жизни и соблюдения естественных законов, чтобы произвести даже малые улучшения в структуре мозга – и миллион таких свободных от извращений лет, чтобы очистить мозг достаточно для выражения в нем космического сознания. С использованием же техники *Крийя Йоги*, этот процесс эволюции значительно ускоряется.)

Символический тринадцатый год, проведенный Пандавами “инкогнито”, относится к *самадхи* йоговской медитации, из которой поклоняющийся должен вывести различающие качества, и подготовить их для решающей битвы, чтобы возвратить свое телесное царство. Так Гита описыват, как – пробудив и натренировав психологические астральные способности: спокойствия Юдхиштхиры, контроля жизненной силы Бхимы, непривязанностью самоконтроля Арджуны, способностью Накулы держаться хороших правил, и Сахадевы – сопротивляться злу – эти отпрыски дискриминации (различения), наряду с их армией и союзниками хороших привычек и духовных наклонностей, пытаются вернуться из изгнания. Но извращенные чувственные тенденции со своими чувственными армиями не желают расстаться со своим управляющим (привилигированным) положением в телесном царстве. Так, с помощью Кришны (гуру, или пробужденного сознания души, или, рожденной медитацией, интуиции), должно продолжать войну – материально и ментально, а также и духовно в повторяющихся опытах *самадхи* медитации – чтобы вернуть царство от Эго и его армии злых ментальных тенденций, на поле сражения человеческого тела – Курукшетре, “поле действия”- отпрыски слепого чувственного ума и чистого разума теперь противостоят друг другу.

Негативные аспекты сотни чувственных наклонностей являются сильными врагами (чьи вариации могут быть неисчислимы). Некоторые из наиболее различимых отпрысков слепого ума суть: материальное желание; гнев; жадность; скупость; ненависть; ревность; злобность; похоть, половые привязанности; оскорбление и неразборчивость; бесчестность; грубость; жестокость; болезненная воля; желание причинять вред другим; разрушительный инстинкт; отсутствие сострадания; грубость речи и мышления; нетерпеливость; домогательство чужого; себялюбие; заносчивость; тщеславие; гордость кастой или происхождением; рассовая гордость; ложная щепетильность; нахальство; бурный темперамент; дерзость; болезненное (недоброе) чувство; склочничество; негармоничность; мстительность; излишняя чувствительность; физическая леность; недостаток инициативы; трусливость; рассеянность и умственная сонливость; духовное безразличие; нежелание медитировать; духовная узость; нечистота тела, ума и души; нелояльность к Богу; неблагодарность Богу; глупость; слабоумие; упорство в мыслях о болезни; недальновидность; зашоринность ума; физическое, умственное и духовное невежество, импульсивность; непостоянство; чувственная привязанность; злорадство во всех чувствах, речи, мышлении, памяти и действии; страх болезни и смерти; беспокойство; суеверие; ругань; неумеренность; слишком много сна, еды; лицемерие; ханжество; пристрастие; сомнение; пессимизм; огорченность; неудовлетворенность; избегание (отстранение от) Бога; и откладывание медитации.

Эти чувства-большевики – отпрыски слепого чувственного ума – приносили только болезнь, умственные беспокойства, и бедствие невежества и духовное голодание, коренящееся

в недостатке мудрости в этом телесном царстве. Пробужденная сила души и развитый медитацией самоконтроль должны захватить царство и поднять там знамя Духа, устанавливая правление, сияющее миром, достатком и здоровьем.

Каждый должен давать свое собственное сражение Курукшетры. Эта война, которую не только стоит выиграть, но, в божественном порядке вселенной и вечного отношения между душой и Богом, должна быть выиграна.

В священной Бхагавад Гите скорейшее достижение этой победы обещано поклоняющемуся, который, через непоколебимую практику божественной науки йоговской медитации, учится, как Арджуна, прислушиваться ко внутренней песне-мудрости Духа.

О Кришна, Господин Йоги! Воистину не задержится
Благословение, и победа, и сила, во имя Твое, о могущественнейший,
Когда прозвучит эта песня об Арджуне, и как говорил он с Богом.

Глава XVIII:76-78 (поэтическое подношение Сэра Эдвина Арнольда)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава I

Уныние Арджуны

*

Важность первой главы

*

“Что они делали?” – Рассмотрение Внутреннего Психологического и Духовного Поля Сражения

*

Противоборствующие армии Духовных и Материалистических Сил

*

Боевые Раковины: Борьба Внутренних Вибраций в Медитации

*

Поклоняющийся Осматривает Врагов, Подлежащих Уничтожению

*

Отказ Арджуны Сражаться

ОМ

“Вневременная весть Бхагавад Гиты относится не к одному только историческому сражению, но к космическому конфликту между добром и злом: жизни, как серии сражений между Духом и материей, душой и телом, жизнью и смертью, знанием и невежеством, здоровьем и болезнью, неизменностью и преходящностью, самоконтролем и искушениями, разумом и слепым чувственным умом.”

Уныние Арджуны

Значимость Главы I

Как превосходный трактат по Йоге, прославленная Бхагавад Гита говорит двояко: прагматически и эзотерически, чтобы охватить широкий спектр человеческого стремления, которе в поколениях искало убежища в совете и утешении, находимых в стихах этого любимого писания. Оно описывает не только практическое приложение духовных принципов, пристойное аспиранту, но также и совершенное выражение тех принципов, реализованных продвинутым йогом.

В современных книгах, введение обычно дает читателю общую идею их содержания; но авторы Индуистских писаний древней Индии вместо этого часто использовали первую главу для того, чтобы обозначить их цель. Так, открывающая глава Бхагавад Гиты служит введением к святому диалогу, который следует. Но она не просто подготавливает сцену и предоставляет задний фон, чтобы к ней можно было бы отнестись легкомысленно, как к несущественной. Когда читается аллегорически, как было задуманно ее автором, великим мудрецом Вьясой, она представляет основные принципы науки Йоги и описывает изначальные духовные борения йога, который вступает на путь к *кайвалье*, освобождению, единству с Богом: цели Йоги. Понять подразумеваемые истины первой главы, значит начать путешествие йоги с ясно обозначенным курсом.

Мой уважаемый гуру, Свами Шри Юктешвар – сам *Джнанаватар*, воплощение мудрости – обучал меня скрытому значению, заключенному лишь в нескольких важных стихах из первой главы Гиты. “Теперь у тебя есть ключ”,- сказал он. “Со спокойной внутренней восприимчивостью, ты будешь в состоянии открыть это писание в любом месте и понять его содержание и смысл.” Им вдохновленный и по его милости, я предлагаю эту работу.

“Что они делали?” – Осмотр психологического и духовного поля сражения

Стих 1

Дхритараштра сказал:

На священном поле Курукшетре (дхармакшетра курукшетра), когда мои отпрыски и сыновья Панду собрались вместе, рвущиеся в бой, что они делали, О Санджайя?

Слепой царь Дхритараштра (слепой ум) вопросил через честного Санджайю (беспристрастную интроспекцию): “Когда мои отпрыски, Кауравы (злые импульсивные ментальные и чувственные тенденции), и сыновья добродетельного Панду (чистые разумные (различительные) тенденции) собрались вместе на *дхармакшетре* (святой равнине) Курукшктры (телесном поле активности), рвущиеся в бой за превосходство, каковы были последствия?»

Серьезный вопрос слепого царя Дхритараштры, желающего правдивого репортажа от непредвзятого Санджайи, о том как случилась битва между Кауравами и Пандавами (сыновьями Панду) на Курукшетре, есть метафорический вопрос, который

* *Метафорическая значимость вопроса Дхритараштры*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

следует задать духовному аспиранту, когда он ежедневно осматривает свою собственную праведную борьбу, от которой он ожидает победы Самопознания. Посредством своей собственной интроспекции, он анализирует дела и оценивает силы противоборствующей армии своих хороших и дурных тенденций: самоконтроль против потворства чувствам, различающий разум против чувственных наклонностей ума, духовная решимость в медитации против умственного сопротивления и физической возбужденности, и божественное сознание души против невежества и магнетического притяжения более низкой эгоистической природы.

Поле сражения этих противоборствующих сил есть Курукшетра (Куру, от санскритского корня *кри,* (работа, материальное действие); и *кшетра*, “поле”).

Это поле действия есть человеческое тело, с его физическими, умственными и душевными способностями, поле, на котором происходят все действия человеческой жизни. Оно называется в этой станзе Гиты Дхармакшетра (*дхарма*, т.е. праведность, добродетель, святость; оттого, святая равнина или поле), потому что на этом поле дается праведное сражение между добродетелями разума души (сыновьями Панду) и подлыми, безконтрольными действиями слепого ума (Кауравами, или отпрысками слепого царя Дхритараштры).

Дхармакшетра Курукшетра относится также, соответственно к религиозным и духовным обязанностям и активностям (медитирующего йога), контрастирующим с мирскими обязанностями и активностями. Так, в этой более глубокой метафизической интерпретации, Дхармакшетра Курукшетра означает поле внутреннего тела, на котором происходит духовное действие йоги для достижения Самореализации: поле оси головного-спинного мозга и его семи тонких центров жизни и божественного сознания.

Соревнующиеся на этом поле суть две противоположные силы или магнитных полюса: различающий интеллект (*буддхи*) и чувственно-сознательный ум (*манас*). *Буддхи*, чистый разум, аллегорически представлен, как Панду, муж Кунти (матери Арджуны и других Пандавов-принцев, *

Две противоборствуюющие силы: наклонности низкого ума супротив разумности души

которые поддерживают (утверждают) праведные принципы *ниврити*, отречения от мирского). Имя Панду происходит от *панд*, “белый” – метафорическое обозначение ясности чистого разума. *Манас* аллегорически представляется, как слепой царь Дхритараштра, предок сотни Кауравов, или сенсоных впечатлений и наклонностей, которые все привержены *правритти*, мирскому наслаждению. *Буддхи* обретает свое правильное различительное видение от сверхсознания души, представленного в причинных расположениях сознания в духовных центрах в голове и позвоночнике. *Манас*, чувственный ум, тонкий магнитный полюс, повернутый вовне в направлении мира материи, находится в группе нервов Варолии, между мозжечком и средним мозгом, который физиологически постоянно занят сенсорной координацией.* Так , *буддхи*, интеллект, напрвляет сознание к истине или вечным реалиям, сознанию души или Самореализации. *Манас*, или чувственный ум, оттягивает сознание от истины и вовлекает его во внешние чувственные действия тела, и так, в мир иллюзорных реалий, *майа*.

Имя Дхритараштра происходит от *дхрта*, “удерживаемый, поддерживаемый, натянутый туго (возжи)”, и *раштра*, “царство”, от *радж*, “*править*” . Подразумевается символически *дхртам раштрам йена*,
“кто поддерживает царство чувств” , или “кто правит, держа туго возжи чувств”).

Ум (*манас*, или чувстственное сознание) координирует чувства, как возжи держат вместе несколько лошадей в упряжке; душа – хозяин упряжки, интеллект – возничий; чувства – кони. Ум, говорится, слеп, потому что он не может видеть без помощи чувств и интеллекта.

Возжи упряжки получают и передают импульсы от коней и, направляющего колесницу, возничего. Аналогично, слепой ум сам по себе не осознает и не руководит, но всего лишь получает впечатления от чувств и передает заключения и инструкции интеллекта. Если интеллект руководится [разумом] *буддхи*, чистой различительной способностью, чувства контролируются; если интеллект управляется материальными желаниями, чувства - дикие и неуправляемые.

Санджайя буквально означает *окончательно победивший*; “покоривший самого себя”. Только такой, неэгоистичный, может видеть ясно и быть беспристрастным. Так, в Бхагавад Гите, Санджайя есть божественная интуиция; так как стремящийся поклонник Санджайя представляет собой способность беспрестрастного интуитивного само-анализа, четкой интроспекции. Это способность отстраниться, обозреть себя без предрассудков, и судить аккуратно. Мысли могут присутствовать [в уме] безсознательно. Интроспекция является той способностью интуиции, посредством которой сознание может следить за мыслями ума. Она не рассуждает, она чувствует [созерцает] – не посредством зависящей от чего-то эмоции, но чистой спокойной интуицией.

* *Символизм Санджайи: беспристрастный интуитивный само-анализ* *

В *Махабхарате*, частью которой является Бхагавад Гита, текст Гиты представлен великим *риши* (мудрецом) Вьясой, одарившим Санджайю духовной способностью [ясновидения] видеть на расстоянии все, происходившее на поле сражения целиком, для того чтобы тот мог дать отчет слепому царю Дхритараштре о том, как развертывались события. Вот почему можно считать, что просьба царя в первой станзе происходит одновременно событиям. Автор Вьяса с умыслом заставил Санджайю рассказывать Гитовский диалог ретроспективно, и использовал тот глагол в прошедшем времени (“Что они *делали* ?”), как явный намек для внимательных учеников, что Гита относится только эпизодически к историческому сражению на равнине Курукшетры в северной Индии. В осноном, Вьяса описывает универсальное сражение – то, что происходит ежедневно в жизни человека. Если бы Вьяса хотел просто отрапортовать развитие действительной битвы, которая происходила в то самое время на поле Курукшетра, он бы заставил Дхритараштру обратиться к вестнику Санджайе в настоящем времени: «Мои дети и сыновья Панду – Что они дел*ают* сейчас?”

Это важно. Вневременная весть Бхагавад Гиты относится не только к одной историчской битве, но к космическому конфликту между добром и злом: жизни, как серии сражений между Духом и материей, душой и телом, жизнью и смертью, знанием и невежеством, здоровьем и болезнью,неизменностью и преходящностью, самоконтролем и искушениями, разумом и слепым чувственным умом. Прошедшее время глагола в первой станзе поэтому употребляется Вьясой, чтобы подчеркнуть что способность человеческой интроспекции вызывается, чтобы пересмотреть в уме конфликты дня, с целью установления положительного и отрицателного результата.*

Развернутый комментарий: **Битва жизни**

С момента зачатия до последнего издыхания, человек должен давать в каждом воплощении неисчислимые битвы – биологичесие, наследственные, бактериологические,физиологические, климатические, общественные, этические, политические, социологические, психологические, метафизические – такого великого разнообразия внутренних и внешних конфликтов. Это силы добра и зла сражаются за победу в каждом случае. Вся цель Гиты – объединить человеческие усилия на стороне *дхармы*, или праведности. Конечная цель есть Самореализация, реализация

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человеческого истинного Я, души, как сделанной по образу Бога, вечно-существующей, вечно-сознающей, вечно-новой радости Духа.

Первое состязание души в каждом воплощении есть состязание с другими душами, стремящимися к новому рождению. С соединением спермы и яйца, чтобы начать формирование нового человеческого тела, появляется вспышка света в астральном мире, небесном доме душ между инкарнациями. Тот свет передает сигнал, который привлекает душу, согласно с *кармой* той души – произведенными ею же влияниями, от действий прошлых жизней. В каждом воплощении карма вырабатыватся частично через наследственные силы; душа ребенка привлекается в семью, в которой наследственность согласуется с его прошлой кармой. Многие души соперничают , чтобы войти в эту новую клетку жизни; только одна будет победителем. (В случае множественного зачатия, присутствует более чем одна начальная клетка.)

В материнском теле, нерожденный ребенок борется против болезни, темноты, и периодического чувства ограниченности и досады, когда сознание души в нерожденном младенце вспоминает и затем постепенно забывает большую свободу самовыражения, испытываемую им в течение временного пребывания в астрале. Душа эмбриона также должна бороться с кармой, которая влияет, ко благу или несчастью, на формирование тела, в котором она сейчас проживает. В дополнение, она сталкивается с вибраторными влияниями, которые достают ее извне – окружение и действия материи; внешние звуки и ощущения; вибрации

---

* Это символически объясняет почему, хотя Санджайе была дана способность воспринимать и описывать события в то самое время, когда они происходили, он не расказывал Дхритараштре Гитовский диалог, который предшествовал сражению, до того как десять дней сражения уже прошли. (*Примечание издателя*)

любви и ненависти, умиротворенности и гнева.

После рождения, младенец борется своими инстинктами выживания и комфорта с противоположной им относительной беспомощностью его неразвитого телесного инструмента.

Ребенок начинает свою первую сознательную борьбу, когда он должен выбрать между своими желаниями играть бесцельно и его желанием учиться, упорно и систематически учиться и тренироваться. Постепенно приходят более серьезные битвы, навязанные ему кармическими инстинктами изнутри или плохой компанией и внешним окружением.

Юнец обнаруживает себя, окруженным множеством проблем, которые он часто плохо подготовлен встретить: половыми искушениями, жадностью, уклончивостью, приобретением денег легкими, но сомнительными способами, давлением на него компании, и влиянием общества. Юнец обычно обнаруживает, что он невооружен мечом мудрости, чтобы биться против нападающих армий мирского опыта.

Взрослый, который живет без культивирования и применения своих внутренних способностей мудрости и духовного различения, неумолимо находит, что в царстве его тела совершается переворот мятежниками, творящими несчастье ложными желаниями, разрушительными привычками, беспомощными провалами, невежеством, болезнью и горем.

Немногие даже осознают, что в их царстве идет постоянная война. Обычно только тогда, когда разорение почти полностью совершилось, люди беспомощно понимают печальный крах своей жизни. Психологическая борьба за здоровье, благополучие, само-контроль и мудрость должна начинаться снова каждый день, чтобы человеку продвинуться к победе, отвоевывая дюйм за дюмом територии души, захваченные повстанцами невежества.

Йог, пробуждающийся человек, сталкивается не только с внешними сражениями, занимающими каждого человека, но также и с внутренними, между отрицательными силами беспокойства (возникающего от *манаса,* или чувственного ума) и положительной

способностью его желания и усилия медитировать (поддерживаемых *буддхи* интеллектом), когда он старается вновь установить себя во внутреннем духовном царстве души: тонких центрах жизни и божественного сознания в позвоночнике и мозгу.*

Гита поэтому подчеркивает в своей самой первой станзе первоначальную необходимость для человека еженочную интроспекцию, чтобы он мог ясно различать, какая сила – добра или зла** - выиграла дневную битву. Чтобы жить в гармонии с Божьим планом, человек должен каждый вечер задавать себе всегда уместный вопрос: ”Собравшись вместе на священной телесной земле - поле добрых и злых действий – что делали мои

*
Необходимость еженочной интроспекции
*

* “Не говорите: “Вот оно здесь или вот оно там!”,- смотрите, царствие Божие – внутри вас” (От Луки 17:21)

** “Добро будучи тем, что выражает истину и добродетель и привлекает сознание к Богу; и зло, будучи невежеством и иллюзией, тем, что оттаскивает сознание от Бога.

противоположные склонности? Какая сторона победила сегодня в непрекращающейся борьбе? Искривленные, искушающие, злые наклонности, и противоборствующие силы самодисциплины и раличения – изволь-ка скажи мне теперь, что они сделали”.

Йог после каждой практики концентрированной медитации, спрашивает свою способность интроспекции: «Собравшиеся в сознании в спиномозговой области и на поле телесной чувственной активности, рвущиеся в бой, ментальные чувственные способности, которые пытаются оттащить сознание вовне, и дети различительных наклонностей души, которые стремяться вновь отвоевать внутреннее царство – что они делали? Кто победил в этот день?”

Обычный средний индивидуум, как слегка напуганный осажденный воин, вцелом слишком хорошо знаком с битвами. Но часто его случайной тренировке не достает понимания поля сражения и науки, лежащей в основе атак противоборствующих сил. Такое знание увеличило бы его победы и уменьшило бы смущающие поражения.

В историческом описании причины войны Курукшетры, благородные сыновья Панду правили добродетельно своим царством, пока царь Дурьодхана, злой правящий сын слепого царя Дхритараштры хитроумно не захватил у Пандавов принадлежавшее им царство, и не отправил их в изгнание.

Символически, царство тела и ума по праву принадлежит царю Душе и его благородным подданным, достойным и добродетельным наклонностям. Но царь Эго* и его соратники жестоких, подлых наклонностей хитростью узурпируют трон. Когда царь Душа восстает, чтобы отвоевать свою територию, тело и ум становятся полем сражения.**

То, как царь душа правит своим телесным царством, теряет и снова отвоевывает его, и составляет сущность Гиты.

---------------*----------------
Организация Телесного Царства: места жительства Души
----------------*---------------

Организация человеческого тела, самим своим детальным совершенством, обнаруживает присутсвие божественного плана. “Разве не знаете, что вы суть храм Божий, и что Дух божий живет в вас?”*** Дух Божий, Его отражение в человеке, есть душа.

Душа входит в материю, как искра всемогущей жизни и сознания внутри ядра, сформированного сперматазоидом и яйцом. В то время как тело развивается, это изначальное “седалище жизни” остается в продолговатом мозгу (medulla oblongata). Медулла поэтому

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

называется воротами жизни, через которые царь Душа входит в телесное царство. На этом "седалище жизни" впервые выражаются тонкие восприятия воплощенной души, оттиснутые по кармически сконструированному образцу раличных фаз наступающей жизни. Чудесной силой *праны*, или сознательной творческой жизненной силы, направляемой способностями души, клетка от слияния мужской и женской клеток, развивается, через эмбриональную

*В комментарии на эту станзу, эпитеты царь Душа или царь Эго используются в этой и последующих метафорах в более широком смысле их значения, и не необходимо в соответствии с их особому использованию в Гитовской Аллегории, в которой Кришна есть душа и Вхишма – эго.

См. Введение. * I Коринфиняне 3:16

и фетальную стадии, в человеческое тело.

Творческие способности или инструменты души суть астральные и причинные по природе. Когда душа входит в начальную клетку жизни, она одета в два тонких тела: причинная форма мыслетронов, которая в свою очередь одета в астральную форму из жизнетронов.* Причинное тело, названное так , потому что оно является причиной двух других тел, состоит из 35 идей или мысле-сил (которые я назвал "мыслетронами"), из которых формируется астральное тело 19-ти элементов и физическое тело 16-ти грубых химических элементов.

Девятнадцать элементов астрального тела суть интеллект (*буддхи*); эго (*ахамкара*); чувство [вещество ума] (*читта)*; ум (*манас, чувственное сознание*); пять инструментов познания (тонкие копии чувств зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания); пять инструментов действия (метальные соответствия для способностей воспроизведения, выделения, речи, ходьбы, и манипуляции); пять *пранических* инструментов (энергизация способности кристализации, ассимиляции, очищения, метаболизма, и циркуляции в физическом теле).

Эти девятнадцать способностей в астральном теле суть то, что строит, сохраняет и оживляет грубую физическую форму. Центры жизни и сознания от которых эти силы функционируют суть астральный мозг (или "тысячелепестковый лотос" света) и астральная цереброспинальная ось (или *сушумна*), содержащая шесть тонких центров или *чакр*. Последние расположены, в отношении к физическому телу, в медулле (продолговатом мозгу) и пяти позвоночных центрах: шейном, напротив горла; спино-грудном, напротив сердца; поясничном, напротив пупка; крестцовом, напротив воспроизводительных органов; и копчиковом, в основании позвоночника.

Более грубые способности ума реализуются через более грубые структуры тела, но тонкие качества души – сознание, интеллект, воля, чувство – нуждаются в медулле и тонких тканях мозга для местопребывания и как инструментах своего проявления.

Попросту говоря, внутренние палаты дворца царя Души находятся в тонких центрах сверхсознания, Сознания Христа или Кришны (*Кутастха Чайтанья*, или Универсального Сознания), и Космического Сознания. Эти центры находятся, соответственно, в продолговатом мозгу, в передней части мозга между бровями (троне единого или духовного глаза), и верхушке мозга (троне души, в "тысячелепестковом лотосе"). В этих * Состояниях сознания, царь Душа – верховный правитель – чистый образ Бога в человеке. Но когда душа нисходит в телесное сознание, она подпадает под влияние *майи* (космической иллюзии) и *авидьи* (индивидуальной иллюзии невежества, которая создает эго-сознание). Обманутая и искушаемая космической иллюзией или психологическим Сатаной, душа становится ограниченным эго, которое отождествляет себя с телом и всем телесным.

Отождествленная с Богом душа противостоит отождествленному с телом эго

* Для перевода Санскритского слова *прана* я выбрал слово "жизнетроны". Индусские писания отмечают *ану*, "атом"; *параману* "за атомом" – более тонкие электронные энергии; и *прана*, "*творческая жизнетронная сила*".

Атомы и электроны суть слепые силы*; прана* по природе сознательна. *Прана* или жизнетроны в сперматозоиде и яйце например, направляет развитие эмбриона, в соответствии с кармическим планом.

Душа, как эго, приписыват себе все ограничения тела. Однажды, так отождествленная, душа не может более выражать свою вездесущность, всеведение и всемогущество. Она представляет себя ограниченной – совсем как богатый принц, бродящий в беспамятстве в трущобах, может представить, что он нищий. В этом состоянии иллюзии самозванец-эго захватыват управление телесным царством.

Сознание души может сказать вместе с пробужденным в Иисусе Христом: «Я и мой Отец – одно». Обманывающееся эго-сознание говорит: "Я есть тело; вот моя семья и имя; вот мои богатства". Хотя эго думает, что оно управляет, в действительности оно является узником тела и ума, которые в свою очередь – пешки в тонких махинациях Космической Природы.

В макрокосме творения непрерывно происходит великая борьба между Духом и несовершенными выражениями Природы. Везде на земле мы являемся свидетелями молчаливой борьбы между совершенством и несовершенством. Безупречные образцы Духа борятся непрерывно против безобразных извращений, производимых универсальной силой иллюзии *Майей*, обманчивой принадлежностью "дьявола".

Аналогично в микрокосме: человеческое тело и ум суть настоящие поля сражения для войны между мудростью и сознательной иллюзорной силой, проявляющейся как *авидья*, невежество. Каждый духовный аспирант, ставящий своей целью установить внутри правление царя Души, должен победить повстанцев, царя Эго и его могущественных союзников. Это и есть то сражение, происходящее на поле Дхармакшетре, *Курукшетре*.

-----------*------------
Подразделения Дхармакшетры Курукшетры
-----------*------------

Это телесное поле действия и сознания разделено на три части, в соответствии с проявлениями трех *гун* или влияющих качеств принадлежащих Пракрити или Космической Природе. Эти три *гуны* суть: 1. *Саттва*, 2. *Раджас*, 3. *Тамас*. *Саттва*, положительное качество, направляет к добру – истине, чистоте, духовности. *Тамас*, отрицательное качество, подвигающее в направление тьмы или зла – неправды, инерции и невежества. *Раджас* – нейтральное качество, активизирующий атрибут: работая с *саттвой*, чтобы подавить *тамас*, или с *тамасом*, подавляя *саттву*, он создает постоянную активность и движение.

---

*Не следует думать, что правда о *майе* была понята только *ришами*. Пророки Старого Завета называли *майю* именем Сатана (по-еврейски буквально: "враг"). Греческий перевод, как эквивалент для Сатаны, использует слово дьявол. Сатана или *Майя* является Космическим Магом (фокусником), производящим множественность форм, чтобы прятать Единую Бесформенную Истину. В Божественном плане и игре (*лила),* единственное назначение Сатаны или *Майи* состоит в попытке отвратить человека от Духа к материи, от Реальности к нереальности.

Христос описыват *майю* образно, как дьявола, убийцу и лжеца. Этот Дьявол … был убийцей с самого начала, и жил не в истине, потому что истины нет в нем. Когда он говорит ложь, он говорит от себя самого: потому что он – лжец и отец лжи" (От Иоанна 8:44). "Дьявол грешит от начала. Сын Божий для того был явлен, чтобы уничтожить труды дьявола". (1 Иоанн 3:8) Это означает, что проявление Сознания Христа внутри человека без усилия уничтожает те иллюзии или "козни дьявола". *Майя* существует "с самого начала", из-за своей структурной принадлежности к феноменальным мирам. Состояние тех – непрерывная текучесть, как антитезис Божественной неизменности. (*Автобиография Йога)*

Первая порция трех подразделений телесного поля состоит из периферии тела и включает в себя пять инструментов познания (ухо, кожу, глаз, язык, нос) и пять инструментов действия (рот, творящий речь; руки и ноги; и органы выделения и воспроизводства). Эта внешняя поверхность человеческого тела является сценой сознательной

*

Первая полоса поля: поверхность тела

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сенсорной и моторной активности. Следовательно, она подходяще названа Курукшетра, поле внешнего действия., где осуществляются все внешние мирские действия.

Это место является жилищем *раджаса* и *тамаса* – преимущественно первого. То есть, грубая атомистистская материя физического тела создается активностью *тамаса* на космических творческих вибрациях земли, воды, огня, воздуха и эфира, предопределяя появление материи в различимых пяти разных состояниях: твердом, жидком, плазменном, газообразном и эфирном. Так, будучи негативным или темным качеством Природы, *тамас* ответственен за сокрытие истиной тонкой сущности материи под покровом грубости, а также за образование невежества в человеке, воспринимающем. Преобладание *раджаса*, активизирующего качества, на поле Курукшетра проявляется в беспокойно-активной природе человека и во всегда переменчивом характере мира, который он пытается контролировать столь неэффективно.

Вторая порция телесного поля действия есть церебро-спинальная ось с ее шестью тонкими центрами жизни и сознания (шейном, напротив горла; спино-грудном, напротив сердца; поясничном, напротив пупка; крестцовом, напротив воспроизводительных органов; и копчиковом), и ее двух магнитных полюсов ума (*манас*) и интеллекта (*буддхи*). Притянутые по направлению к грубости *манасом*, тонкие способности в этих центрах выходят вовне, проектируя, подобно лучам полностью-горящих газовых фонарей, поддерживая сенсорные и моторные способности активными в человеческом теле. Отходя вовнутрь, оттянутые *буддхи* [интеллектом], тонкие способности абсорбируются в районе мозга и сливаются в единое сознание души, подобно языкам пламени увернутого газового фонаря. Эта церебро-спинальная ось с шестью тонкими центрами называется Дхармакшетра Курукшетра, поле тонких энергий и сверх-ментальных способностей, а также и более грубой активности.

*

Вторая порция: центры жизни и сознания в позвончнике и мозгу

*

Доминирующие атрибуты (принадлежности) Природы здесь суть *раджас* и *саттва*. *Раджас*, дейсвуя на пяти тонких вибрациях элементов, упомянутых ранее, производит способности пяти органов действия: манипуляции(руки), передвижения (ноги), речи, воспроизведения и выделения; он также производит пять особенных течений *праны* , которые поддерживают жизненно-важные телесные функции. *Саттва*, действуя на пяти внутренних вибраторных элементах, создает тонкие органы восприятия – способности, которые оживляют пять физических чувственных инструментов. Истинно-тонкая природа материи и спокойствие, самоконтроль и другие духовные способности (подлежащие обсуждению), испытываемые в церебро-спинальных центрах глубоко медитирующим йогом суть также эффекты *саттвы* на этом поле Дхармакшетра Курукшетра.

Третья полоска телесного поля находится в мозгу. Она простирается на ширину десяти пальцев от междубровья до кругового или кольцевого пятна на верхушке головы (передний fontanelle, небольшое отверстие в черепе, которое постепенно закрывается после рождения у младенца) к медулле. Это место называется Дхармакшетра и состоит из продолговатого мозга и передней и средней верхних частей головного мозга, с их астральными центрами духовного глаза и тысячелепесткового лотоса, а также соответствующими состояниями божественного сознания.

Буквальное значение слова *дхарма* применяется здесь в этом использовании Дхармакшетры: “то, что поддерживает”, от санскритского корня *дхри*, “держать, поддерживать”. Этот Дхармакшетра участок телесного поля поддерживает, или является причиной человеческого существа. Выражения жизни и сознания здесь, в их прекраснейших формах, являются источником способностей, создающих и сохраняющих человека (и его

физического, астрального и причинного тел), и через них душа в конечном итоге оставляет эти три тела и возвращается к Духу. Так, *саттва*, чистое просветляюще качество Природы, является предоминирующим атрибутом (принадлежностью) Дхармакшетры.

Эта Дхармакшетра есть жилище души. Чистое сознание души в ее индивидуальном или воплощенном состоянии, из этой сферы, является творцом и правителем трех-частного телесного царства. Но когда душа сконцентрирована внутри вместо внешнего самовыражения, она есть одно с абсолютным Духом, уютно устроившаяся на троне вечно нового блаженства, внутри тысячелепесткового лотоса, в регионе за пределами ограничений тремя телами и их тонкими причинами, и нетронутая творческими атрибутами и действиями Природы.

Из тысячелепесткового лотоса и солнца духовного глаза в мозговом регионе Дхармакшетры, тонкие энергии и вибраторные силы, создающие и сохраняющие жизнь, стекают вниз через тонкие и грубые центры в церебро-спинальной оси, чтобы наделить жизнью тело и его чувства восприятия и действия. Но в дополнение к тому, чтобы быть каналами для тонких и грубых жизненных энергий, мозг и цереброспинальная ось являются, говорят, “седалищем сознания”.

От Дхармакшетры сознание души следует нисхождению жизненной энергии.Через духовный глаз, солнце души посылает “электрические лучи” сознания вниз через цереброспинальную ось в шесть тонких центров. За электрическими силами в каждом центре пребывает выражение божественного сознания души. Нисходя дальше в привычные подсознательное и сознательное состояния, сознание входит в физический спинной мозг и течет вовне в центростремительные и центробежные ответвления нервов в сплетениях и на переферии тела. Вот как, во время сознательного состояния, внешняя поверхность человеческого тела держится восприимчивой к стимулам чувств, отождествляя направленное вовне сознание души, эго, с телом.

Битва Курукшетры, описанная в Гите, есть поэтому усилие, требущееся чтобы выиграть битвы на трех участках телесного поля:

1) *Материальная и моральная борьба* между добром и злом, правильным и ложным действием на сенсорном плане Курукшетра.
2) *Психологическая война*, начатая в йоговской медитации на цереброспинальном плане Дхармакшетра Курукшетре между ментальными тенденциями и склонностями *манаса*, оттаскивающего *
жизнь и сознание вовне по направлению к материи, и чистыми различительными тенденциями *буддхи* интеллекта, тянущего сознание в направлении души.
3) *Духовное сражение*, осуществляемое в более глубокой йоговской медитации на мозговом плане Дхармакшетры, чтобы преодолеть более низкие состояния сознания и растворить весь эгоизм и чувство оттельности от Бога в *самадхи*, победном союзе души и Духа в космическом сознании.

Три битвы: моральная психологическая и Духовная

Продвинутый йог может возрадоваться в этом благословенном достижении *самадхи* много раз, и все же найти, что он не может поддерживать этот союз постоянно. Он оттягивается вниз снова в эго и телесное сознание своей кармой – следствиями прошлых действий – и остатками желаний и привязанностей. Но через каждый триумфальный контакт с Духом, сознание души усиливается и более устойчиво управляет телесным царством. Наконец, карма преодолевается, низкая природа желаний и привязанностей подчиняется, и эго убивается – йог приобретает *кайвалью*, освобождение: постоянное единтсво с Богом.

Освобожденный йог может затем отбросить свои три телесные футляра и оставаться свободной душой в вечно-существующем, вечно-сознающем, вечно-новом блаженстве

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Вездесущего Духа. Или, если он избирает снизойти снова из своего *самадхи* в сознание и активности своего тела, он делает это в возвышенном состоянии *нирвикальпа самадхи*. В этом высочайшем состоянии сформированного, как внешнее, сознания души, он остается в своей чистой душевной природе, незатронутый и неизменный, без потери Бого-восприятия, пока во внешнем мире он исполняет все, что является уделом его нелегких обязанностей в исполнении Божьего космического плана. Высочайшее состояние существа есть неоспоримое правление царя Души в телесном царстве.

________*_________

Телесное царство под управлением царя Души

Применением иллюстративных ссылок на специфические области тела и символические личности и имена по отношению к активностям, проходящим там, может быть портретно представлено телесное царство, и как на него влияют его "правители" и обитатели. Иллюстрация на следующей странице представляет телесное царство под управлением царя Души.

Из Царского Дворца – центров сверхсознания, сознания Христа, и космического сознания в мозгу и продолговатом мозгу – царь Душа одаривает своей милостью блаженства, мудрости и жизненности все государство.

Царю помогают его верноподданые – господствующие различительные склонности – в Парламентарной "Палате Лордов", "высшей палате" или более высоких местах сознания в продолговатом мозгу, а также шейном и грудном центрах.

Эти находятся под влиянием премьер министра Различения – *буддхи*, интеллекта, который раскрывает истину и влечется к Духу.

Телесное Царство под управлением царя Души

Владения Десяти Принцев-чувств: пяти органов познания и пяти – действия, с их господскими силами:

Слуховое Поместье, управляемое Принцем Слушателем Правды

Дворец царя Души: центры Божественного сознания В мозгу и Продолговатом мозгу

Оптическое Поместье, управ. Принцем Благородное Видение

Обонятельное Поместье, управ. Принцем Чистое Благоухание

Вкусовое Поместье, управ. Принцем Правильное Питание

Медулла

Поместье Голоса (рот), управляемое Принцем Добрая-Правдивая Речь

Шейный

Парламентская "Палата Лордов" – Господские раз-личичительные тенденции: в "верхней палате" в медулле, шейном и спино-грудном центрах

Осязательное Имение, управляемое Принцем Мирное сознания Ощущение

Спино-грудной

Имение Манипуляции (руки), управляемое Принцем Конструктивная Хватка

Поместье Передвижения (ноги), управляемое
Принцем Шаги Добродетели

Поясничный

Парламентская
"Палата Представителей"-
законопослушные обычные
чувственные способности:
в "нижней палате" сознания **Крестцовый**
в поясничном, крестцовом и
копчиковом центрах **Копчиковый**

Поместие Воспроизводства
(воспроизводительные органы)
управляемые Принцем Контроли-
руемый творческий Импульс

Поместье Выделения (анус, задний
проход), управляемый Принцем
Гигиенический Очиститель

Области Телесного Царства: копчиковый центр
(со спокойной продуктивной энергией Природы)
и все регионы плоти, включая кости, костный мозг, органы,
нервы, кровь, вены, артерии, железы,
мускулы, кожа.

Свободнорожденные Граждане Телесного
Царства, возглавляемые Премьер-министром Раз-
личением – сознательные, жизненно-важные, ра-
достно-удовлетворенные граждане: мысли, воля, чувства,
триллионы клеток, бессчетные молекулы, атомы, электроны
и частицы творческих искр жизни – все живые и работающие вместе
в гармонии, эффективности и процветании в различныхрегионах тела.

В парламентской "Палате Представителей" – в "нижней палате", или на нижних местах сознания, в пояснично-брюшном, крестцовом и копчиковом центрах – обычные сенсорные силы *манаса* (ума или чувственного сознания) становятся послушными мудрому влиянию премьер-министра Различения и благородным различительным склонностям. Обычный человек находится в основном под влиянием чувственно-сознающего ума (*манаса*), той силы, оттягивающей от Духа, которая вуалирует истину и присоединяет сознание к материи.Чувственное сознание работает через три нижних центра позвоночника. Но когда человеческая жизнь начинает управляться душой, чувства, оперируя через те три нижних центра, становятся послушными этим различительным тенденциям в верхних цереброспинальных центрах сознания. Так, можно сказать, что мирской человек живет в нижних центрах сознания в пояснично-брюшном, крестцовом и копчиковом, с доминирующим [над всем] умом (*манасом* или чувственным сознанием). Духовный человек живет в верхних центрах сознания в продолговатом мозгу, шейном и грудном, с предоминирующим различающим интеллектом (*буддхи*, или открывающим истину сознанием).

Физические области телесного царства все держатся вибрирующими под управлением царя Души. Эти области включают копчиковый центр и все регионы плоти: кости, костный мозг, органы, нервы, кровь, вены, артерии, железы, мускулы, кожу.

Первостепенную важность имеет тот копчиковый центр. Все тонкие способности сознания и жизнной силы, активные в высших центрах, приходят к физическому проявлению через канал копчикого центра: Материя предстает в пяти разновидностях (твердая, жидкая, газообразная, плазма и эфир – от активности вибраций элементов земли, воды, огня, и эфира в копчиковом, крестцовом, * поясничном, спино-грудном, и шейном центрах),

Здоровье, красота и мир в телесном царстве по мере того как жизненная сила течет вовне из копчика, создавая и поддерживая элементы плоти, кости, крови и т.д. Под управлением царя Души, творческая "Мать Природа" в копчике спокойна и под контролем, давая здоровье, красоту и мир этому царству. По команде йога в глубокой медитации, эта творческая сила поворачивается вовнутрь и течет обратно к ее источнику в тысячелепестковом лотосе, обнаруживая блистательный внутренний мир божественных сил и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сознания души и Духа. Йога называет эту силу, текущую от копчика к Духу, пробужденной *кундалини*.

Физические тракты Телесного Царства все подпадают под влияние десяти принцев-чувств, чувственных способностей, которые пребывают в своих соответствующих поместьях, или органах чувств. Имеются пять чувств *познания* (зрение, слух, обоняние, вкус и осязание) и пять чувственных способностей *исполнения* (способность речи, способность передвижения в ногах, способность манипулирования в руках, способность выделения в заднем проходе и экскреторных мускулах, и способность воспроизведения в половых органах).

Принцы-чувства все благордные и хорошие, настроенные в гармонии с различительными силами души. Чувства, таким образом, служат предначертанной им цели, предоставляя душе, воплощенному чистому сознанию в человеке, средства материального опыта и самовыражения в мире материи, что ей доступно [по самой ее природе] в царстве Духа.

Граждане Телесного Царства благословенны дарами и мудрым водительством царя Души, его парламетскими советниками разумных и умственных (чувственных) тенденций, первым министром Разумом и благородными принцами-чувствами. Население мыслей, воли и чувств мудро, конструктивно, миролюбиво и счастливо. Массы сознательных, интеллектуальных работников клеток, молекулы, атомы, электроны, и частички творческих искр жизни (жизнетронов, *праны*) полны жизни, гармоничны и эффективны.

Во время правления царя Души, все законы, касающиеся здоровья, ментальной продуктивности, и духовного образования (обучения) мыслей, воли, чувств, и сознательных мирских жителей телесного царства, соблюдаются под высшим присмотром мудрости. В результате, счастье, здоровье благосостояние, мир, разумность, продуктивность и направляющая интуитиция пропитывают телесное царство – чистое царство света и блаженства!

Иллюстрация на следующей странице представляет человеческую природу, когда она управляется царем Эго, инструментом Силы Космической Иллюзии, который побуждает человека верить, что он отделен от Бога.

----------------*-----------------

Телесное Царство
под управлением
Царя Эго

Следующая схема поэтому представляет собой очень отличную картину от предыдущей, следующая схема отражает изменения в телесном царстве, после того как оно было узурпированно царем Эго и его бандитами. Это Эго называется псевдо-душой, потому что оно иммитирует законный авторитет Царя Души и пытатся доминировать над всем телесным царством. Но узурпатор никогда не может получить доступ к роскошным внутренним палатам сверхсознания, Сознанию Христа и космическому сознанию. Эго может управлять только сознательным и подсознательным состояниями человека. Направленное вовнутрь сознание в центре продолговатого мозга является сверхсознанием души. Направляясь вовне в подсознательное и сознательное состояния в мозгу и позвоночнике, и становясь отождествленным с телом, вместо Духа, сознание, как царь Эго, начинает свое бестолковое правление.

Нижняя палата сознания и подсознания мозга под царем Эго, более уже не управляется миролюбивой, всезнающей, всемогущей душой, но становится домом вечно-беспокойного, гордого, невежественного , ограниченного телом ничтожества – повстанца Эго. Первый министр Невежество, вместо Разума, владеет его силой влияния.

Царь Эго это – диктатор; ему нужны только советники соглашатели, которые будут исполнять его волю, держать телесное царство в недосигаемости от Царя Души. Министры

Эго суть материальные желания, эмоции, привычки и недисциплинированные чувственные наклонности, подчиненные Премьер-министру Невежество. Эти повстанцы закрывают двери парламентской “Палаты Лордов”, и так лишают силы благородные различительные тенденции в “верхней палате” медуллы, шейном и спино-грудном центрах. Обычные чувственные способности в “Палате Представителей”, “нижней палате” поясничного,

Телесное Царство под управлением царя-бандита Эго

Поместья Десяти Принцев-чувств:

Дворец диктатора, бандитского царя Эго: центры вовне-направленного сознания в продолговатом мозгу и сознательные и подсознательные отождествляемые телесно состояния существования в мозгу и позвоночных сплетениях.

Слуховое Владение, управляемое Принцем Лестью

Оптическое Поместье, управ. Принцем Подлый Взгляд

Обонятельное Поместье, управ. Принцем Унизительный Запах

Медулла Вкусовое Поместье, управ. Принцем Жадность

Министерство: министры желаний, эмоций, привычек и недисциплинированных чувственных склонностей под предводительством премьер-министра Невежество. (Двери парламентской “Палаты Лордов” закрыты, и благородные Разумные тенденции в “верхней палате” медуллы, шейного и Спино-грудного центров лишены силы. Нормальные способности чувств в “Палате Представителей”, “нижней палате” поясничного, крестцового и копчикового центров находятся под влиянием первого министра Невежества, чтобы потакать примитивным чувственным наклонностям царя Эго).

Шейный Поместье Голоса (рот), управляемое Принцем Жестокая Бесчестная Речь

Спино-грудной Осязательное Владение, управляемое Принцем Чувственное Прикосновение

Имение Манипуляции (руки), управляемое Принцем Разрушительная Хватка

Поясничный Поместье Передвижения (ноги), управляемое Принцем Нечестивые Шаги

Крестцовый Поместье Воспроизводства, управ. Принцем Распутство

Копчиковый Поместье Выделения, Принц Хранитель Ядов

Области Телесного Царства: Копчиковый центр с беспокойной Природной чувственно-порабощающей энергией, и различные принадлежности: кости, костный мозг, органы, нервы, кровь, вены, артерии, железы мускулы, кожа.

Порабощенные граждане телесного царства: мысли, воля, чувства, клетки, молекулы, атомы. Электроны, искры жизни – все работающие в неестественных и негармоничных условиях, чтобы ублажать царя Эго и его головорезов, результатом чего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

являются страдания, раздражительность, болезни и непроизводительность.

крестцового и копчикого центров, которые были послушны и преданы своему прошлому царю Душе и первому министру Разуму, теперь под влиянием первого министра Невежества, чтобы вместо этого поддерживать примитивные чувственные наклонности царя Эго. То есть, когда различительный интеллект

буддхи, который открывает правду и привержен Духу, пересилен эго и сопровождающей его компанией невежества (*майя* и *авидья*), тогда чувственное сознание (ум, *манас*) предоминирует – *манас* , будучи силой оттягивания от Духа, которая вуалирует истину и присоединяет сознание к материи.

Физические тракты телесного царства, подвластного царю Эго, часто недоразвиты и страдают от эпидемий или болезней и преждевременного старения, которые распространяется по всему царству. В основной области – копчиковом центре – творческая “Мать Природа” постоянно раздражается, ее формирующая жизненная энергия насилуется и рассеивается неуправляемыми требованиями чувст.

Принцы-чувства тогда являются телесно-отождествеленными у искателей удовольствий, потворствующих им эгоцентристов. Находясь под влиянием невежества, они впадают во зло и само-разрушительные привычки.

Население мыслей, воли, чувств становится негативным, ограниченным, несчастным; разумные рабочие клеток и атомических и субатомических частичек жизни становятся дисогрганизованными, непродуктивными, оглупленными. Под управлением Эго, с премьер-министром Невежество, командующим, все законы, которые бы вели к благосостоянию ментальных и телесных граждан царства, нарушаются. Это есть царство тьмы, преисполненное многими страхами, неопределенностями и несчастьями, противодействующими каждому короткому моменту удовольствия.

Сравнение чувст, управляемых Душой и управляемых Эго

Оптическое Поместье: Когда Принц Благородный Взгляд властвует в оптическом имении, человек видит только хорошее во всем. Хорошие объекты, чудеса природы, прелестные виды, святые лица, духовные выражения искусства, чистые картины, фотографируемые, как ощущения; их кинокартины показываются ментальному населению в мозгу (мыслям, воле, чувствам), для их наставления, удовольствия и мира.

Кинокартины режима Эго, выдвинутые Принцем Подлый Взгляд, инструктируют в сценах конфликтов и отвратительных мест; соблазняющие, побуждающие ко злу лица и возбуждающее чувственность искусство; чувственные материалистические намеки вливаются в мозг, для деградирования естественного хорошего вкуса во всех сознательных клетках и мышлении.

Пристрастие Эго к красивым объектам и лицам ведет к материальным привязанностям и чувственному потворству. Душа же воспринимает во всей красоте выражение Божественной Красоты и чувствует блаженное расширение сознания и любви через свой опыт.

Слуховое Поместье: Во время режима Души, слуховое имение управляется Принцем Слушатель-Правды; чувство слуха любит голоса благой истины, которые направляют мысли человека к цели мудрости.

Под управлением же Эго, Принц Лесть предпочитает не слышать ничего кроме искусственно подслащенной, ядовитой неправды, ведущей мысли к ложному сознанию само-достаточности и само-значительности, а также к убеждению, что злые дела не несут в себе наказания. Посмотрите на больших и малых деспотов этого мира!

Сладкие слова искренней похвалы желательны, когда они вдохновляют личность к правильным действиям. Лесть, или ложные слова, тем не менее, являются пагубным служением, как это часто бывает, чтобы спрятать психологические раны, которые затем гноятся и отравляют всю человеческую природу. Лесть – это отравленный мед.

Голос собственных мыслей, более того, склоняется часто изолировать эго от реальности. Он извиняет свои вины и прячет как можно дальше серьезные психологические опухоли внутри себя, вместо того чтобы выставлять их перед хирургическим ножом анализа и самодисциплины. Лесть от окружающих и зауючивающий шопот своих собственных рационализаций сладки для слуха эго.

Человеческая мудрость часто содержится узником в руках отравляющих льстивых слов. Многие личности сознательно жертвуют своим временем, деньгами, здоровьем, репутацией, и характером, только чтобы постоянно получать медовые похвалы “паразитирующих” друзей. В действительности, многие предпочитают лесть разумному критицизму. Они с негодованием отрицают даже каплю правды в любом анализе, выставляющем их в невыгодном свете.Часто лишь из эгоистической злобы против справедливой критики, люди с готовностью бросаются на камни недостойных действий. Неисчислимы погибшие, не слушавшие строгих слов правильных предостережений, и принявшие вместо того легкую философию безнравственных товарищей. Лучше жить в аду с одним резко-говорящим мудрецом, чем в небесах с десятью сладкозвучными лжецами! Дураки превращают небеса в ад; мудрец же превращает какой угодно ад в рай.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Многие блага накапливаются тем, кто скромно прислушивается к доброй критике. Достоин восхищения человек, который способен принять резкую но справедливую критику, выслушивая ее с искренней улыбкой и чувством благодарности, что кто-то принимает труд, пытаясь улучшить его. Немногие уже совершенны! Без необходимости признания своих недостатков перед другими, человек обязан молчаливо поправиться, когда критика справедлива.

У одного моего знакомого святого был друг острослов, занимавшийся большую часть своего времени критикой мастера. Однажды ученик святого принес в ашрам новость.

“Мастер”, - крикнул он восторженно, - “Ваш враг – постоянный обвинитель – умер!”

“О, я чувствую себя беспомощным!”- глаза святого наполнились слезами. “Мое сердце разбито; мой лучший духовный критик покинул меня!”

Человек, поэтому, должен должен задавать себе вопрос многими ночами интроспекции: “Как я реагировал сегодня на мягкую или жесткую критику? Отбрасывал ли я слова моих коллег без того, чтобы предворительно взвесить возможность содержания в них обильной или даже некоторой правды?”

Это не только сладкие слова лести эго желает слышать, но также и похвалу достижениям и обещания преданности от любимых. Но за иллюзорным здесь различается то, что хвала за имя и славу в этом мире непостоянна и мимолетна, тогда как обещания вечной любви слетают с губ подлежащих смерти; даже сладкие голоса матерей в конце концов умолкают. Все это будет похоронено в могиле забвения, если только человек не слышит в их эхо – как делает душа – голоса Божественного Любовника, и не распознает Его присутствие, Его любовь, Его одобрение.

Обонятельное Поместье: Под руководством Души, Принц Чистое Благоухание любит забавляться естественными ароматами цветов и чистого воздуха; возбуждающими набожность ритуальными благовониями; и ароматом здоровой вкусной пищи. С другой стороны, мысли и клетки, консультируемые Принцем Дурной Запах, жаждут и ублажают себя сильными, чувственными ароматами; и их аппетит возбуждается запахом нездоровой, не содержащей нужных веществ, изобильной, или слишком острой, пищей. Когда чувство обоняния порабощено, оно теряет свою естественную склонность к простой пище, которая полезна телу, и развивает особое пристрастие к запахам мяса, роскошным десертам, неестественным рецептам – пище, которая травмирует тело.

Дурной Запах может даже считать усладительными пагубные запахи таких зол, как алкоголь и сигаретный дым. Когда мысли и клетки грубеют и делаются менее чувствительными Принцем Дурной Запах, незначительный протуберанс обоняния в середине человеческого лица может повести тело к жадности и потворству, оканчивающимся слабым здоровьем и недостатком внутреннего мира. В зависимости, поэтому, от чистой или дурной природы чувства обоняния, человек хорошо или дурно воспитан, принимая старую призказку: “Следуй своему чутью”.

Вкусовое поместье: Под властьюДуши, Принц Правильное Питание управляет вкусовым имением. Руководствуясь естественным влечением, он снабжает правильной пищей, содержащей все необходимые элементы, особенно свежие сырые фрукты и овощи с натуральным вкусом и неразрушенными витаминами. Эта естественная пища вскармливает телесные клетки, помогая их иммунитету против болезей, предохраняя их молодость и жизнеспособность.

Под властью Эго, Принц Жадность создает неестественое стремление к пережаренной, обезжизненной и вредной пище. Вкус, ментальный и физический, портится, становясь предметом болезненности и несварения.

Принц Жадность также соблазняет человека есть больше пищи, чем это необходимо для здоровья. Даже в детском возрасте, большинство человеческих существ искушается вкусовыми приманками, чтобы выйти из окопов привычек здорового питания. В них попадают пули несварения; эти “раны”, если хронически повторяются, часто развиваются в хронические заболевания в более позднем возрасте. Каждый фунт ненужной плоти накладывает дополнительную нагрузку на сердце, которое тогда должно качать кровь через ненужную территорию. Тучные мужчины и женщины живут недолго – факт, принимаемый во внимание страховыми компаниями.

Миллионы людей в каждом поколении проигрывают свои повседневные сражения с жадностью; они проходят свои жизни, как арестанты болезни, и умирают преждевременно. В обыкновенных людях, чувство вкуса, с его дикой армией бесконтрольноого питания, торопливого проглатывания, и других плохих привычек, ежедневно побеждает хороших внутренних солдат, совет которых игнорируется - совет умеренности, правильного выбора пищи и сбалансированной диеты, надлежащего прожевывания и т.д.

Человек, позволяющий армиям жадности наступать мало-помалу, захватывая территории его надлежащих диетических привычек, оказывается в окружении врага - болезни. Утром, в полдень и вечером, когда пищевые деликатесы выставлены перед глазами человека, Принц Жадность целится заманить его в беду, посылая психологических шпионов, чтобы обмануть его способность самоконтроля, шепча: “Съеш еще немного сегодня; неважно, что случится с тобой через год. Ешь больше сегодня; ты можешь прекратить переедать завтра. Не обращай внимание на вчерашнее маленькое предупреждение несварения: только подумай, как вкусен сегодняшний обед! Ешь сегодня; не думай о завтрашнем дне; знает ли кто что-то определенно о завтрашнем дне? Тогда зачем беспокоиться об этом?”

Каждый раз, когда Принц Жадность побеждает человека, это оставляет некоторую отметку повреждения в телесном царстве, повреждения, которое постепенно становится непоправимым и кончается смертью.

Каждый день, перед каждой едой, аспирант Бого-реализации должен говорить себе: «Принц Жадность и его вкусовые-шпионы были в сражении долгое время с Принцем Правильное Питание; чья сторона побеждала?” Если человек находит, что Жадность оказался победителем, он должен призвать свои армии само-контроля, тренировать их в духовном сопротивлении и командовать ими, чтобы они показали себя достойными солдатами перед врагом Жадностью, который неумолимо наступает, в надежде на уничтожение человека. Искренний новичок на духовном пути никогда не ест прежде чем подумает , что его действие усиливает одну или другую внутреннюю армию. Один должен плакать, тогда как другой радуется! Один является его другом, другой – врагом.

Поместье Осязания: Под властьюДуши, телесное чувство прикосновения, Принц Мирное Ощущение любит умеренный климат, питание и действительно необходимое для жизни. Он любит теплоту солнца и прикосновение легкого прохладного ветерка. Здоровые и целительные телесные привычки – проворство, чистоту, чуткость и активность – математически, результатом этого является мир. Будучи постоянно ураповешенным, Принц Мирное Ощущение не подвержен и не обеспокоен крайностями жары и холода, твердого и мягкого, раздражающего и смягчающего, удобного и неудобного. Он постоянно взлелеян внутренним миром – оградой от трения грубого мира.

Под управлением же Эго, Принц Чувственное Прикосновение создает в теле привязанность к комфорту и роскоши, а также к чувственности, которая возбуждает похоть. Все, неублажающее, вызывает сильное раздражение телесно и психологически, и вызывает страх повреждений и напряжения. Тело наслаждается безделием, летаргией, забвением в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

чрезмерном сне. Принц Чувственное Прикосновение делает мысли беспокойными, а телесные клетки нервозными, ленивыми, болезненными и инертными.

Поместье Речи: Под властьюДуши, Принц Добрая Разумная Речь развлекает клетки и мысли магией гармонии и благозвучных слов. Пробуждающие душу песни, умиротворяющая, растапливающая сердце речь, животворные слова правды дают образование и вдохновляют мысли и жителей клеток тела в направлении божественных занятий, для облагораживания себя и других.

Под предводительством Эго, Принц Жестокая Лживая Речь создает безобразные вибрации, изрыганием огня диссонансов, бомбардируя из пушек жестоких, гневных или мстительных слов крепости мира, дружбы и любви – все те структуры, которые могут защитить ментальных и клеточных обитателей телесного царства.

Есть великая творческая сила в словах того, кто всегда говорит правду. Но он должен также быть в настройке с качеством чистого сердечного чувства и душевным качеством мудрости, чтобы в каждое мгновение знать “Что есть истина?” – вопрос, на который даже Иисус отказался отвечать, зная что тот, кто задал его, не понял бы. Факты, которые ранят, не суть всегда правда, которая приносит лишь благословения. Например, оглашения негативных истин обычно следует избегать. Человек широких симпатий не упоминает без нужды недостаток калеки или дурную репутацию лжеца. Только потому, что такие слова были бы правдивыми, не извиняет их в обычных обстоятельствах; только садисты, под управлением Принца Жестокая Бесчестная Речь наслаждаются метанием стрел в ахилесову пяту, или уязвимую область, присутствующую в одной или другой форме, в каждом человеческом существе.

Это также неправильно говорить человеку о его недостатках, если он не искал такого критицизма. И еще более непростительно сплетничать и распространять злые слухи.

Голос является ценной и Богом данной способностью, для целей утешения, комфорта, инструкции и передачи мудрости и любви – истинный алхимик, устраняющий порчу, магией лекарства речи.

Поместье Манипуляции: Под властью Души, инструменты манипуляции, руки, управляемые Принцем Конструктивная Хватка, протягиваются к благим вещам, для конструктивной работы и служения, для добрых дел и разделения добра с другими, а также для смягчения и исцеления. Под властью Эго, руки заняты непристойностями – стремясь захватить побольше, беря больше, чем человек заслуживает (больше его доли), совершая кражу, убивая, разя в гневе или из мести – вот действия, ответственные за дисгармонию и разрушение обитателей телесного царства. Принц Мертвая Хватка кажется должен бы иметь сотню рук, чтобы удовлетворить жадность, тогда как Принц Конструктивная Хватка делает мир, также как и телесное царство, лучше, и только лишь двумя руками.

Поместье Передвижения: Под властью Души, инструменты передвижения, человеческие ноги, стремяться в места вдохновения – храмы, духовные службы, полезные развлечения, живописные уголки природы и компанию стоющих друзей и святых. Принц Добродетельные Шаги также любит здоровые упражнения, оживляя граждан клеток тела, и никогда не уклоняется от своего долга обеспечивать необходимую подвижность другим благородным принцам.

Под властью Эго, телесные стопы влекутся в места отвратительных развлечений – игровые притоны, бары, винные магазины, предосудительные кинотеатры – также в дурные, хулиганские, отвлекающие компании. Принц Злые Шаги часто становится ленивым и

летаргическим, когда способность передвижения отказывается передвигать остальных принцев и население тела.

Поместье Выделения: Под властью Души, Принц Гигиенический Очиститель держит все выделительные мускулы функционирующими надлежащим образом, чтобы удалять яды из системы. Под властью Эго, Принц Хранитель Ядов - вялый, а мускульные инструменты здорового действия становятся слабыми и больными, удерживая яды, заражающие телесное царство.

Поместье Размножения: Под властью Души, Принц Контролируемый Творческий Импульс правильно направляет половую склонность, давая вожможность родителям привести на землю, по закону привлечения, других благородных духовных существ, как они сами, которые своим примером будут вести вовлеченные в материю души, вдохновляя их изменить направление их движения на благословенно-духовное.

Под властью Души, половой импульс в человеке может быть также преобразован в создание – на чисто духовном плане – благородных идей, артистических шедевров, перерождающих души книг.

Под властью Эго, Принц Распутство живет в несдержанной страсти. Телесное царство держится постоянно возбужденным и обеспокоенным патологическими импульсами половых соблазнов. Ненасытная похоть, переданная гражданам-мыслям, делает их рабами чувства, предметом настроений, депрессии, раздраженности; клеточные обитатели страдают дебилизмом, болезненностью, преждевременным старением и смертью.

В начале цикла проявленного творения, Бог материализовал все формы прямым, особым творческим приказом : “Словом”*, или космической творческой вибрацией АУМ (ОМ), с его явной способностью творчества, поддержания и растворения. Бог одарил человека, сделанного по Его возвышенному образу, такой же творческой способностью. Но Адам и Ева (символическая первая пара человеческих существ), поддавшись искушению очущения, утеряли способность “чистого творчества”, по которой они были в состоянии одеть все их ментальные картинки энергией и жизнью, так материализуя детей из эфира (приводя их в проявленное состояние из мира идеаций), подобно богам.

Мужчина и женщина, вместо того чтобы искать освобождения в Боге через душевное единение, стремились к плотскому удовлетворению. Семя оригинальной ошибки “Адама и Евы” остается во всех человеческих существах, как первое искушение плоти против чистых законов Духа (“не касайся дерева в центре сада!”) Каждый индивидуум с тех туманных времен должен был душою войти в борьбу с повсеместным искушением пола. Творец в человеке превратился в диктатора.

Сексуальный импульс физически является наиболее притягательной силой, оттягивающей жизнь и сознание вниз от Духа в более высоких центрах мозга, *
вовне через копчиковый центр в материю, телесное сознание.
Неконтролируемый Новичок в йоговской медитации испытывает более чем *половой*
инстинкт определенно, как скован он упорной привязанностью его *удерживает*
человека жизни и энергии к телу, иногда не понимая, что это его
в телесном сознании бесконтрольные мысли и половая активность в первую *
очередь ответственны за его состояние привязанности к земле. Стремящийся к Само-реализации, поэтому, побуждается йогой овладеть контролем над этой бунтарской силой: пары, состоящие в браке должны практиковать умеренность, с любовью и дружбой в основе; неженатые должны соблюдать целебат – в мысли, также как и действии.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенны победившие половой инстинкт! Так как подавление может лишь увеличить трудности, йога учит сублимации. Средний человек может освободиться от искушения, избегая компании, окружения, книг, фильмов, стимулирующих сексуальные мысли; также, тренируя армии самоконтроля, стремясь к хорошей компании, подходящей диетой (употребляя мало или воздерживаясь от мяса, и больше фруктов и овощей), регулярными физическими упражнениями, занимаясь творчеством, как искусство, изобретательство, писательство. Превыше всего, удерживая мысли на чудесной, мирной и всеудовлетворяющей любви Бога. Ненасытное желание полового наслаждения преобразуется божественной любовью и экстатической радостью, испытываемыми в глубокой медитации.

Наиболее смелые из пророков дерзали, часто без приглашения, говорить, вторгаясь в сферу этого естественного инстинкта, чтобы напомнить о предписаниях религии против рапущенности, распутства, извращенного поведения – потворства, называемого в наше время "свободная любовь". Порабощение сексом редко основано на любви и никогда не *свободно*. Осуждение религиозными моралистами, тем не менее, мало что делает, кроме создания чувства вины в так называемом "грешнике"; или побуждает его обратиться против религии или, чаще, оправдывать свое поведение ассоциацией с теми сравнительными стандартами, в которых никогда нет недостатка.

Мораль, как хамилион, стремится принять цвет окружающего общества; но загадочные законы природы, благодаря которым Бог поддерживает свое творение, всегда неизменны, несмотря на человеческие установления. Простым фактом является то, что человек порабощает себя путами кармических оков, когда бы он ни преступил какой-либо священный закон природы; и тогда, когда за этим следует страдание, он горестно восклицает: "Почему я, Господи?" Понимание есть искусство распутывания гордеевых узлов, завязанных невежеством. Так, йога учит, почему человек, высочайшее достижение Природы, должен уважать ее священный способ продолжения рода, и, всвязи с этим, почему он не должен извращаться.

*

Гармонизирование мужской и женской природы

*

Подумайте, для начала, что каждое существо есть в сущности душа, сделанная по образу Бога – не мужчина и не женщина, но в воплощенном состоянии имеющая мужскую и женскую природу. Мужская тенденция выражается в способности различения, самоконтроля, уточняющего суждения – все качества разума или интеллекта. Эмоциональный элемент в каждом существе, состоящий из тенденций любви, симпатии, доброты , милосердия – все качества чувства – составляют женскую природу. До того, пока эти две фазы правильно не объединины и не гармонизированны, духовное воспроизводство, чье потомство есть постоянный мир, невозможно. Духовное воспроизводство требует надлежащего "совокупления" – внутри человека – более суровых мужских качеств с более мягкими женскими; это результирует и проявляется в рождении и выражении истинного знания и полной самоудовлетворенности. В том, кто достиг Само-реализации, этот совершенный союз осуществлен. В обыкновенном человеке, дисбаланс делает его неудовлетворенным и беспокойным. Притяжение между мужчиной и женщиной, когда основано на истинной любви, а не чувственой одержимости, является усилием души восстановить ее нормальную гармонию. Это дает рождение затасканному аргументу, утверждающему необходимость искать и находить "свою половинку". Но слишком часто притяжение из ложных побуждений имеет своим результатом "соседей по камере!" [Игра слов: "soul mate" (друг по душе) – "cell mate" (сосед по камере), прим. переводчика]

Кармические образцы (привычки), созданные человеческими прошлыми действиями – ментальными и физическими – определяют рождение души той личности в мужском или

женском теле. Бесполая душа испытала обе формы на протяжении своих многих воплощений – один из хороших поводов уважать равенство и добродетели обоих этих выражений Бога. Брак между мужчиной и женщиной заключается с целью помощи каждым партнером возвышению другого, в поддержании божественной дружбы, любви и верности, которые подвинут обе души ближе к их истинной природе в разделяемом ими воплощении. И далее, это предоставляет средство и правильное окружение для приглашения других душ, стремящихся к перерожению на земле, войти в круг их расширяющейся любви.

Стремится ли человек к душевной гармонии через достойный брак или целибат, кульминация в конце концов будет достигнута единением с Богом: т.е. воссоединением мужчины или женщины – которые оба являются продуктами Природы, негативного или женского аспекта – с Позитивной Силой, единственным истинным Возлюбленным всех страдающих от любви душ, Духом.

Много психологических стычек случается пока Царь Душа не станет верховным владыкой, или Царь Эго не захватит полного контроля над телесным царством.

Неважно как много раз в человеческой жизни или многих жизнях кажется, что Царь Эго полностью доминирует над телесным царством, он не может править вечно. Но если Царь Душа однажды получает твердый контроль над человеческим царством, он правит навсегда. Это благодаря той благословенной правде, грех и невежество являются всего лишь временными вуалями души; мудрость и блаженство суть ее истинная природа. Хотя человек и может быть грешником временами, для него невозможно быть грешником навсегда или испытывать страдание нескончаемой гибели. Сделанный по образу Бога, человек может казаться потерявшим тот образ, посредством неправильного использования свободного выбора, но сажа невежества не может уничтожить бессмертный штамп Бога в человеке.

* *Эго не может править вечно* *

Так как божественный образ в человеке не может быть никогда полностью спрятан, даже в темнейшем царстве есть некоторые освещающие лучи добродетели. Интроспекцией на надежных критериях, подсказанных сравнением двух аналогичных обсуждаемых иллюстраций, поклоняющийся должен ежедневно анализировать свою ментальную и физическую активность, чтобы определить, какая часть его жизни управляется невежеством эго (иллюзией) и телесным сознанием, и как много мудрости и божественной природы души он способен выразить.

------------*------------

Привычка против Разумного свободного выбора

Настроено ли действие в соответствии с различающей душой или с обманутым эго, зависит от решения которое человек принимает сознательно или бессознательно, когда то действие начато.

Действия каждого человека предопределены в нескольких смыслах. Человек может быть направлен свободным выбором, или влиянием врожденных кармических тенденций (привычек или следствий действий, приносимых из прошлых жизней), или влиянием привычек, приобретенных после рождения, или вибраций окружения.

Великие парадоксы и аномалии жизни, обозреваемые, как глубокие контрасты между богатыми нездоровыми личностями, например, и бедными здоровыми личностями; некоторыми, живущими долгую жизнь, другими умирающими в раннем возрасте; некоторыми,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

преуспевающими во всем, другими, постоянно неудачливыми; личностями, естественно миролюбивыми, и другими, хроническими холериками – все являются результатами их действий до и после рождения. Злой человек, артист, бизнесмэн, догматист, интеллектуал, говорливый бездельник, человек Само-реализации - все они построили себя сами. Тем не менее, очень немного человеческих существ используют свою исключительную, Богом данную, способность свободного выбора в построении самих себя теми, кем им самим хотелось бы быть. Большинство позволяет своим характерам изменяться пассивно и обманчиво разнообразными, непрямыми способами, в соответствии с образцами преходящих настроений, формируемых особыми окружениями, или в соответствии с полезными или вредными влияниями врожденных или приобретенных привычек.

Врожденные привычки устанавливаются в окопах подсознательного ума и пытаются влиять на способность различения сознательного ума. Я верю, что любой человек может стать идеальной личностью, если его врожденным привычкам, под личиной наследственности, не позволяется влиять на его божественную способность свободного выбора.

Каждая личность должна быть в состоянии действовать свободно, направляемая только высочайшей мудростью, недосягаемой ни для какой нежелательной врожденной привычки. Влияние врожденных хороших привычек невредно, конечно, но лучше делать добрые дела по вдохновению настоящего свободного выбора души.

Аналогично, человеку не следует позволять своему верному оценочному суждению порабощаться дурными привычками, приобретенными в этой жизни. Многие не знают последствий действий, совешаемых под влиянием дурных привычек, до тех пор пока они не испытывают невыносимую телесную боль или не переживают страдания разбитого сердца. Это боль и страдание принуждают человека – все таки слишком поздно – всмотреться в причину его настоящего состояния.

Очень редко он сознает, что его здоровье, успех и мудрость зависят в значительной степени от дилемы борьбы его хороших и дурных привычек. Тот, кто намерен установить внутри себя власть души, должен противостоять окупации телесного царства дурными привычками. Все такие мерзости должны быть запрещены тренировкой противоположных хороших привычек в искусстве победной психологической войны.

Солдаты плохих привычек, болезнь и неготивность, оживляются всяким исполнением человеком плохого дела; тогда как солдаты хороших привычек, к счастью, стимулируются любым испонением хорошего действия. Поэтому плохие привычки недолжно подкармливать плохими действиями. Их нужно уморить голодом, применяя само-контроль; а хорошие привычки укрепить развивающей пищей хороших дел.

Никакое внутреннее или внешнее действие невозможно без энергизирующей силы воли. Сила воли есть то, что изменяет мысль в энергию.* Человек наделен свободной волей, и не должен отрекаться от своей свободы выбора и действия. Чтобы обеспечить правильное действие, вызовом стремящемуся к Само-реализации является преодоление врожденных и приобретенных дурных привычек хорошими привычками, а также увеличение доли действий, которые вызваны только направляемым мудростью свободным выбором, освобожденным от всех кармических привычек и влияний окружения.

-----------------*---------------------

Преобразовывание желаний

К чувствам и привычкам сложным образом присоединено желание. Святые называют этого противника “величайшим врагом человека”, потому что это желание привязывает душу к нескончаемым повторениям перерождений в сфере иллюзии.

Итак, еще одно важное сражение, которое человек должен выиграть, состоит в возвышении над всеми личными желаниями – денег ли, умственных способностей, физического ли здоровья, вещей, имени, или славы – что бы ни привязывало душу к материи, делая сознание забывчивым по отношению к Богу.

Отсутствие желаний не означает существование без амбиций. Это означает работу для высочайших и благороднейших целей без привязанности. Желание уничтожить бедность и болезни, например, похвально, и должно поощряться. Но после завоевания богатства и здоровья человек все-же должен возвысится над всеми материальными условиями телесной жизни, чтобы в конце концов достичь Духа.

---

*Среди современных ученых, лауреат Нобелевской премии сэр Джон Эклес подтвердил отношение воли к действию в человеческих существах. Статья 1983 года в *Далас Таймс-Херालд* сообщала: "Сэр Джон Эклес знает из своих исследований, что когда вы двигаете палец, это кажущееся простым действие является кульминацией миллионов несказанно сложных химических и электрических взаимодействий, происходящих в тысячные доли секунды в аккуратно организованной последовательности в вашем мозгу. Это то, что обеспечило ему Нобелевскую премию в 1963 г. : его новаторское исследование химических способов, которыми нервные клетки передают инструкции от одной к другой.

Недавние исследования показали, что весь процесс движения того пальца, что Эклес назвал "стеляющим механизмом", начинается в районе наверху мозга, называемом дополнительной моторной областью, сказал он. "Но это, все же не отвечает на изначальный вопрос: Что приводит в действие стреляющий механизм?"

Дальнейшие исследования предложили ключ. Если субъект эксперимента в действительности совсем не двигал своим пальцем, но лишь думал о его движении, детекторы отмечали, что его дополнительная моторная область производила стрельбу, хотя моторная кора мозга, которая контролирует движение самих мускулов, не стреляла.... Итак, Эклес триумфально заявил, "дополнительная моторная область стреляет по волевому выбору. Ум работает над мозгом. Мысль действительно является причиной стрельбы".

"Психология движения доказывает Эклесу, что мы имеем свободу воли, что нечто вне лишь механического процесса вовлечено в наши действия. «Вы имеете ментальную способность решать действовать», - сказал он. "Если вы можете сделать это на элементарном уровне - двигая пальцем – из этого следует что вы можете это сделать и на более сложных уровнях человеческой деятельности и взаимодействия."" (Заметка издателя)

Характерная черта современности состоит в том, чтобы использовать религию и Бога, как всего лишь "наживку" для здоровья, благосостояния и материального счастья. Человек должен бы стремиться к Богу во-первых, во-вторых и все время, не из-за Его даров, но как к своей конечной Цели. Тогда в изобилии любви Бога он найдет и все другое, чего он желает. "Ищите прежде Царствия Божьего и Его праведности; и все те вещи приложатся".* В единстве с Богом, человек находит удовлетворение каждого сердечного желания.

Как пробужденный "сын Бога", человек может по праву требовать от своего любящего Отца здоровье, процветание, или что угодно еще полезное. До открытия Бога, люди обычно хотят игрушек материальных вещей; тогда как после нахождения Его, даже сильнейшие материальные желания становятся бесвкусными – не от безразличия, но от сравнения со все-удовлетворяющей, все желания утоляющей, Божьей Благодатью. Многие люди безуспешно стремятся к материальной цели всю жизнь, не в состоянии понять, что, если б они посвятили одну десятую усилий, предпринятых для поиска мирских вещей для того, чтобы найти Бога сначала, они бы тогда удовлетворили не только одно, но и все желания их сердца.

Искание Бога всем сердцем не подразумевает и не извиняет небрежность в разнообразных физических и мирских сражениях жизни. Как шкатулка даже самых сверкающих драгоценных камней не может быть видима в темноте, также и присутствие Бога не может чувствоваться во тьме духовного невежества, ментальной дисгармонии, или пересиливающей болезни. Поэтому духовный аспирант учится побеждать во *всех* сражениях,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

чтобы освободить царство жизни от всякой причины тьмы, для того чтобы Божье совершенное присутствие было видимо.

---------------*-----------------

Поддержание Здоровья в телесном царстве

Поэтому, первое сражение, к вашему сведению, есть долг человека поддерживать защитные силы здоровья в телесном царстве. Материальный успех, умственная плодовитость, практика медитации для достижения Само-реализации – все становятся легче, если тело не является обузой из-за бессилия или болезни.

Для того чтобы обладать здоровьем, человек должен бы жить так гигиенически, чтобы сделать тело неподверженным болезни. Идеальная диета должна состоять в основноми из фруктов, овощей, зерен, молока и молочных продуктов. Он должен упражняться и иметь много свежего воздуха и солнечного света; практиковать самоконтроль над чувствами; и применять искусство расслабления тела и ума. Чрезмерное потворство чувственности (особенно сексу), переедание, неправильное питание, недостаток упражнений, свежего воздуха, солнечного света, чистоплотности; привычка беспокоиться, нервозность и стресс, неконтролируемые эмоции –все это помогает разрушить телесный иммунитет к болезни.

Замедленная циркуляция часто в своей высшей точке приводитт к ядовитым отложениям в системе. Посредством упражнений и свежего воздуха, ткани, клетки и красные и белые тельца насыщаются свежим, наделенным *праной*, кислородом. Система Энергизирующих упражнений, которую я открыл в 1916 году, является в высшей степени полезным, простым и не пререгружающим методом для перезарядки тела сознательно жизнедающей *праной*. Эта стимуляция и электрификация тканей, клеток и крови помогает иммунизировать их против болезни.

Когда жизнеспособность низка – т.е., когда жизненная сила в теле в недостатке или не функционирует правильно – тело становится подверженным всем сортам болезней и расстройств. Жизненная сила будет плодотворна, когда восстанавливается и взлелеивается правильными привычками, как упомянуто выше, а также при необходимой поддержке хорошего характера, положительных мыслей, правильного образа жизни и верной медитации.

---------------*--------------

Повышение уровня сознания

Человек пока не является мастером, если он еще вовлечен в обычные жизненные битвы – чувственных искушений, желаний, привычек; отождествления с физиологией и ограничениями тела; беспокойство ментальных сомнений и комплексов; и душевное невежество. Его восприятия ограничены и включают сознание телесной тяжести и других физиологических условий; внутренних ощущений, возникающих от активностей внутренних органов и от дыхания внутри тела; ощущений прикосновения, запаха, вкуса, слуха и зрения; голода, жажды, боли, привязанности, сонливости, утомления, бессонницы; и его умственных способностей рассуждения, чувства и воления. Сознание этого ординарного человека подвержено страхам смерти, бедности, болезни и неисчислимых иных зол. Он скован привязанностями к имени, общественному положению, семье, народу, и собственности.

Духовно, обычный человек не может чувствовать своего присутствия за пределами этого тела, иначе как в его воображении. В бессознательности он спит, видит сны и может двигаться в нереальном мире фантастических выдумок. В полете фантазии он может двигаться через звезды и обширные пространства, но только в уме; такие мысли не принадлежат сфере внешней реальности.

Коротко говоря, среднее человеческое существо сознательно только относительно своего тела и ума и их внешних контактов. Оно остается загипнотизированным иллюзиями

мира (выраженными многими способами в древней и современной литературе), которые подтверждают его подспудное предположение, что он является конечным и ограниченным существом.

Низойдя от вездесущего Духа к маленькому телу и став отождествленной с физическими несовершенствами, душа кажется потерявшей свой вездесущий, совершенный статус; она должна бороться, чтобы преодолеть все ограничения физического мира. Душа должна растворить все чувство тождественности с двойственностью – обоими, хорошими и плохими, условиями, которые ограничивают тело и всю материальную жизнь. Например, болезнь есть состояние путешествия корабля жизни по штормистым морям. Здоровье – состояние скольжения по слегка взволнованному Морю Бытия. Мудрость есть состояние реализации человеком присущей ему независимости души от всей материи; нет больше привязанности к плотскому кораблю, бросаемому *майей*, поверхностному существованию; освобожденное сознание человека смело ныряет в Море Духа.

Пока человек сосредотачивается полностью на переменчивых волнах противоположностей этого мира относительности, он будет забывать переотождествить себя с лежащим подспудно неизменным морем все-предохраняющего Духа. Только в душевной реализации избавляется он от поверхностной текучести и обретает неизменное состояние: то, в котором здоровье и болезнь, удовольствие и страдание, жизнь и смерть, и все пары противоположностей предстают всего лишь, как волны перемен, поднимаясь и падая на грудь океана Неизменности.

Отождествление сознания с волнами перемены известно, как *беспокойство* ; отождествление с Неизменностью – *покой*. Завоевание душевного покоя, наперекор беспокойству эго, продвигается в четырех стадиях: 1) Всегда беспокоен, никогда не в покое. 2) Часть времени в беспокойстве, часть в покое. 3) Большую часть в покое, иногда в беспокойстве. 4) Всегда в покое, никогда не в беспокойстве. Эти состояния осмысливаются следующим образом:

- Под властью Эго, характерное сотояние телесного царства есть беспокойство. С беспокойством наступает затмение разума (*буддхи*). Чувственный ум (*манас*), под полным контролем эго и желания, не предпринимает никакого усилия сражаться со злом и вернуть благородного Генерала Спокойствие, как защитника крепости жизни. Ум, поэтому, страдает от непрестанного беспокойства, непродуктивности и невежества (см. схему 2 на стр.)
- Во второй стадии психологического сражения, Царь Душа иногда побеждает временно в враждебном царстве беспокойства и невежества. Эта стадия достигается, когда Спокойствие предпринимает длительные напряженные попытки бомбордировать укрепления беспокойства.
- В третьей стадии психологического сражения Генерал Спокойствие и его солдаты, возобновляющимися атаками с большими орудиями глубокой и все более возвышенной медитации, в состоянии продвинуться значительно глубже на територию, окупированную беспокойством.
- В четвертой стадии психологического сражения, Царь Эго и все его солдаты полностью разгромлены; мирное царство Царя Душа навсегда установлено, как Империя Жизни. Это сотояние проиллюстрированно на схеме 1 (стр.)

В теле и уме под властью царя Душа и его различительных способностей, все бандиты заслуженно обезглавлены. Враги – эго, страх, гнев, жадность, привязанность, гордость, желания, привычки, соблазны – более не прячутся в тайных подсознательных убежищах, чтобы интриговать против законного царя. Мирное царство являет лишь изобилие,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

гармонию и мудрость. Никакая болезнь, неспособность, или сознание смерти не обитают в телесном царстве под властью царя Душа.

Практичный метафизик, по ходу его попыток Освободить душу от материальных пут, учится точным методам побеждать.

-----------------*--------------------

Метод достижения Победы

Неуклонно правильными мыслями и действиями В гармонии с божественным законом, душа человека возвышается медленно в курсе естественной эволюции. Йог все-же выбирает более быстрый метод ускоренной эволюции: научную медитацию, благодаря которой поток сознания поворачивается от материи к Духу через те же цереброспинальные центры жизни и божественного сознания, по которым направлялось нисхождение души в тело. Даже новичок-медитирующий быстро находит, что он способен черпать духовную силу и сознание внутреннего мира души и Духа, чтобы просветить свое телесное царство и деятельность – физическую, умственную и духовную. Чем большим специалистом он становиться, тем больше божественное влияние.

В процессе того, как сознание йога продвигается всегда вверх от сознания тела к космическому сознанию, он испытывает следующее:

1. Практикой данной *гуру* медитации стремящийся йог укрепляется в своей решимости найти Бога, через Само-реализацию.* Он больше не желает оставаться отождествленным с мирским, являсь субъектом для ограничений тела и иллюзий природных противоположностей жизни-смерти, радости-горя, здоровья-болезни. С помощью вновь пробужденного разума, йог способен освободить свое сознание от эгоистической привязанности к своей земной собтвенности и к своему маленькому кружку друзей. Его побудительный мотив не является тем ограниченным и негативным отрицанием, но естественным расширением ко все-включительности. Он отсекает ограничивающие ментальные привязанности, чтобы они не стояли на пути его восприятия Вездесущего. После достижения им своей Цели, любовь совершенного йога включает не только его семью и друзей, но все человечество. Обычный человек является неудачником, привязываясь к немногим личностям и вещам, которые он должен оставить во время смерти. Мудрый йог, поэтому, сперва востребывает свое врожденное право; затем он видит, что все нужные опыты и собственность сами приходят к нему.

--------------*--------------

Стадии прогресса по направлению к сверхсознанию

2. Хотя такой йог находит свое сознание свободным от всех внешних привязанностей, оно все еще цепко прикрепляется к телу, когда он пытается медитировать на Боге. Опыты мира и интуитивные вспышки предвкушения блаженства побуждают его упорствовать против сопротивления беспокойства и сомнений относитеьно того, стоит ли ему продолжать усилия.

---

*Гуру: духовный учитель. *Гуру Гита* (стих 17) удачно описывает гуру, как “рассеивающего тьму” (от *гу*, “тьма”, и *ру*, “разгоняющий, рассеивающий”). Хотя сегодня слово *гуру* обычно относится просто к учителю или инструктору, настоящий гуру это Бого-просветленный. В своем достижении самоконтроля, он реализовал тождество с вездесущим Духом. Только такой квалифицирован вести стремящегося, по его духовному пути по направлению к просветлению и освобождению.

“Составить компанию гуру”,- писал Свами Шри Юктешвар в *Святой Науке*, - “значит не только физически быть рядом (иногда это невозможно), но в основном значит держать его в своем сердце и быть единым с ним в принципе, со-настроившись.

3. Глубокой концентрацией на йоговских методах, йог затем пытается отключить внутренние и внешние телесные чувства, чтобы его мысли могли сосредоточится исключительно на Боге.

4. Правильной техникой контроля жизненной силы (*пранаяма)* йог учится утихомиривать свое дыхание и сердце; он оттягивает свое внимание и жизненную энергию в центры позвоночника.
5. Когда йог может утихомирить свое сердце и волю, он входит с сверх-сознание.

Эго переживает радость и расслабление, когда оно чувствует в спокойном сне подсознательный ум. В состоянии сна сердце все-же работает, качая кровь через кровеносные сосуды, пока чувства спят. Когда в медитации, йог сознательно оттягивает свое внимание и энергию из сердца, мускулов и чувств, те остаются как бы спящими, тогда как он уже перешел за пределы подсознательного состояния сна в сверх-сознание. Такой *сознательный* сенсорно-моторный сон дарует йогу радость, в миллион раз большую чем обычный сон без сновидений; большую, чем радость любого сна, испытываемого человеком после многих дней вынужденного бодрствования!

В состоянии сверх-сознания человеческие восприятия направленны внутренне, а не внешне. Это можно объяснить аналогией:

Человек, можно сказать, обладает двумя батареями фонарей, внутренней и внешней: Эго, или с телом отождествленное сознание, держит пять фонарей *
внешних чувств зрения, запаха, слуха, вкуса и осязания;
Опыт йога в состоянии а душа держит пять внутренних фонарей, которые
сверх-сознания обнаруживают Бога и истинную природу творения.

* Фонарь обнаруживает только объекты, расположенные перед ним, а не позади него. Внешне сориентированные фонари чувств, направленные к материи, обнаруживают для эго только разнообразные очертания внешних материаольных объектов, а не общирное царство внутри. Эго, со своим вниманием, отождествленным с пятью внешними чувствами, таким образом становится привязанным к миру материи и его грубыми ограничениями.

Когда в сверх-сознательной медитации сердце успокоено, и йог может стимулировать по воле духовный центр медуллы или точки между бровями, он может контролировать внешние и внутренние фонари восприятия. Когда он выключает светильники грубых чувств, все материальные отвлечения исчезают. Тогда эго автоматически поворачивается и видит, посредством усиленных внутренних фонарей души, забытую красоту внутреннего астрального царства.

Успокоивший сердце йог в сверх-сознании способен видеть видения и великие огни; слышать астральные звуки; и стать отождествленным с обширным тускло-освещенным пространством – оживотворенным видениями красот, доселе неведомых.

Во внешнем сознательном состоянии человек не видит действительное проявление Бога, как прекрасной Космической Энергии, присутствующей в каждой точке пространства, и которая образует лучезарные кирпичики, из которых построен каждый объект; он воспринимает только формы грубого измерения: человеческие лица, цветы и другие красоты природы. Душа убеждает человека повернуть его фонари внимания вовнутрь, чтобы видеть, посредством астрального зрения, всегда-горящие, вечно-меняющиеся, разноцветные огни фонтана Космической Энергии, бьющего через поры каждого атома.

Физическая красота лица или природы – ускользающая; восприятия оной зависят от способности физических глаз. Красота Космической Энергии – вечна, и может быть видима с

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

помощью или без помощи физических глаз. Бог создает величайшую выставку Космической Энергии в астральной сфере вибрирующего света. Астральная привлекательность роз, видов, божественных лиц, всех играющих свои неистощимо восхитительные роли вечно-меняющихся цветов на сцене астрального космоса. Созерцая эту панораму, йог никогда больше не может глупо привязаться к преходящим объектам затемненной красоты природы, или ожидать какой-либо вечно-длящейся красоты от земли. Наиболее изумительное лицо покрывается морщинами и обвисает с возрастом. Розы тоже должны увянуть, насмехаясь на человеческим желанием какой-либо вечной красоты в материальности. Смерть уничтожит бутоны юности; катаклизмы разрушат величие этой земли, но ничто не сможет уничтожить великолепие астрального космоса (и даже еще более прекрасного идеального мира, из которого эманирует весь космический шедевр). Астральные атомы принимают удивительные световые формы всего лишь по команде воображения обитателя этого тонкого мира, и исчезают, когда он пожелает. Они пробуждаются снова, в вечно новом одеянии красоты, по его приказу. В сверх-сознании, физическое тело, которое однажды казалось таким твердым и уязвимым, приобретает новое измерение энергии, света и мысли – удивительная комбинация потоков, истекающих из элементарных творческих вибраций земли, воды, огня, воздуха и эфира в тонких церебро-спинальных центрах.

Йог, который перемещает свое сознание в копчиковый или земной центр, чувствует как вся твердая материя состоит из атомной и под-атомной энергии жизненной силы, *праны*.

Когда йог переводит свое сознание и энергию в крестцовый или водный центр, он постигает как все формы жидкости производятся потоками электронов тонкой жизненной силы.

Когда йог переходит в поясничный или огненный центр, он видит, как все формы света состоят из космического "огня" *праны*.

Когда йог переводит свое сознание в спино-грудной или воздушный центр, он видит все газовые формы, сделанными из чистой *праны*.

Когда йог способен поместить свое сознание в шейном или эфирном центре, он понимает, что тонкий эфир является фоном, на котором более грубые силы отпечатываются, и который сделан из космической сознательной силы, или *праны**.

---

*Санскритское слово *акаша*, переводимое двояко, как "эфир" и "прстранство", относится особо к вибраторному элементу, тончайшему в материальном мире, экраном, на котором образ тела и всей приоды спроэцирован".

"Пронизанное эфиром пространство является границей между небом, или астральным миром, и землей", - говорил Парамахансаджи. "Все более тонкие силы, созданные Богом, составлены из света, или мысле-форм, и всего лишь спрятаны за особой вибрацией, выраженной как эфир. Устранив эту вибрацию, вы бы увидели астральный космос за этим физическим миром. Но наши чувственные восприятия зрения, слуха, запаха, вкуса и прикосновения ограниченны этим конечным миром…."

Когда Йог удаляется в центр медуллы и в область междубровья, он знает всю материю, энергию и сознательную *прану*, как состоящие из силы мысли.

Эти два центра в мозгу являются электрическими переключателями жизненной силы и сознания, которые ответственны за сверх-жизнефонную картину тела, через активность земли, воды, огня, воздуха и эфира – пяти элементов, создающих всю материю*. Серьезная космологическая ветвь йоговской науки – имеющая дело с истинной природой макрокосма вселенной и микрокосма человеческого тела –представлена развернуто в разнообразных Индуистских писаниях и будет обсуждаться дальше при истолковании соответствующих стихов Гиты.)

"Пространство есть иное изменрение: "ворота неба". Через духовный глаз, расположенный внутри около точки междубровья, вы можете войти в эти ворота. Ваше сознание должно пройти
через астральную звезду в духовном глазу, чтобы видеть ту более высокую сферу, астральный мир."

Современная физика упразднила гипотетический "эфир", постулированный учеными девятнадцатого века, как проводник света в космосе. "Все же",- пишет профессор Артур Зайонк в *Улавливая Свет: Истории переплетения Света и Ума* (Нью Йорк: Бантам Букс, 1993), - " хотя бесчисленные эксперименты отрицают эфир, равное их количество, кажется, подтверждает его волновую природу. Если мы отнесемся к обоим серьезно, и будем считать свет, в каком-то смысле, волной, тогда что это то, что волнуется? В случаях водяных волн, звуковых волн, вибрирующих струн, не*что* всегда волнуется . Фигура звука рождена воздухом. Что несет ускользающую фигуру света? Одно стало несомненно, что бы это ни было, это нематериально!"

Эта проблема убедила ученых в том, что то, что волнуется есть само пространство – и что само определение "пространства" должно быть расширено. Мичио Каку, в *Гиперпространстве* (Нью Йорк: Оксворд Юниверсити Пресс, 1994). Пишет о "научной революции произведенной теорией гиперпространства, которая утверждает, что существуют измерения за пределами обычно принятых четырех, пространства и времени. Имеется растущее согласие между физиками мира, включая нескольких Нобелевских лауреатов, в том, что космос может действительно существовать в пространстве больших измерений.... Свет, фактически, может быть объяснен, как вибрации пятого измерения…. Пространство больших измерений, вместо того, чтобы быть пустым, пассивным задним фоном на котором кварки играют свою вечную роль, в действительности, становится центральным актером в драме природы.»

Чувственное сознание воспринимает мир, как существующий в четырех природных измерениях. Йоговская наука описывает пронизанное эфиром пространство, как барьер между этим и более высокими измерениями существования. Выше тончайшей физической вибрации (*акаши*, эфира), объяснял Парамаханса Йогананда, есть сверх-эфир, "более тонкое выражение, и потому не классифицированное, как один из физических вибраторных элементов (*таттв*), которых только пять: земля, вода, огонь, воздух и эфир. Некоторые трактаты йоги определяют эту *таттву*, как ум, или "не-материю", как противостоящую материи грубой вибрации".

Есть ли "ум" "более высокое измерение", необходимое для отчета в обозреваемой наукой природы физической реальности? Многие физики не считают этот вопрос, принадлежащим их области; несомненно, никакого окончательного согласия еще не было достигнуто между ними. Тем не менее, в *Изначальном Уме:Человеческом сознании и новой физике* (Нью Йорк: Пенгвин Букс, 1993), доктор физики Ник Херберт пишет: "Нередким явлением в комплексных биологических или счетных системах, законно ум является фундаментальным процессом, также широко распространенным в природе, как свет или электричество. Наряду с более привычными элементарными частицами и силами, которые наука определила как кирпичики физического мира, ум (с этой точки зрения) должен рассматриваться, как одинаково фундаментальная составляющая мира природы. Одним словом, ум есть изначальный, и взаимодействует с материей на одинаково фундаментальном уровне, на уровне входа в действительность индивидуальных квантовых событий".

*Жизнефон: ранний термин для озвученной кинокартины. (Заметка издателя)

Личности, чье знание почерпнуто из книг, а не через интуицию, могут часто говорить о материи как мысли, оставаясь все же грубо привязанными к телу и материальным ограничениям. Только тот йог, чье знание базируется на опыте, а не воображении – йог, который может оттянуть свое сознание, также как и его жизненную силу от тела, успокоением сердца, направляя их через цереброспинальные центры к точке между бровями – развит достаточно, чтобы сказать: "Вся материя есть мысль." До того как сознание и энергия достигнут плана медулы, вся материя будет испытываться, как твердая, реальная – весьма отличная от мысли, независимо от того, насколько часто человек думает иначе. Только по достижении плана медуллы (через Самореализацию, приобретенную годами йоговской практики с помощью гуру), человек в состоянии правдиво провозгласить, что вся материя есть всего лишь конденсированные мысли или визуализированные сны Бога. И только когда человек выходит за пределы сверх-сознания к космическому сознанию, он может *продемонстрировать* мысле-сновиденческую природу материи.

Легендарная история ниже проиллюстрирует смысл утверждения «материя есть мысль". Великий индийский мастер имел обыкновение путешествовать пешком из деревни в деревню со многими учениками. Однажды, по почтительной просьбе приютившего их

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

хозяина, тот святой поел мяса; тем не менее он приказал своим ученикам есть только фрукты. Вся группа затем предприняла долгий поход через лес к другой деревне. Раздраженный ученик начал распространять неудовольствие, говоря: “Мастер, который проповедует несуществование материи, сам ест мясо! Он дает нам только водянистую легкую (несубстанциональную) пищу! Определенно, он может идти без утомления; не было ли хорошей пищи в его желудке? Мы устали; фрукты, которые мы ели переварились давно!»

Мастер почувствовал этот скептицизм, но не сказал ничего пока группа не прибыла к домику, где кузнец делал гвозди из раскаленного железа.

“Можешь ли ты съесть и переварить все, что могу я?” - мастер спросил ученика-возмутителя.

Думая, что мастер собирается предложить ему мяса, которое он увидел на огне поблизости, ученик ответил: “Да, господин!”

Мастер согнулся над огнем кузнеца. Вытащив своими голыми пальцами несколько раскаленных докрасна гвоздей – еще довольно мягких от интенсивного огня – мастер начал их есть.

“Давай, сынок”, - сказал он, подбадривая, - “съешь и перевари! Для меня всякая пища – мясо или размягченные гвозди – одно и тоже; они суть Дух!”*

*Эта история, с некоторыми вариантами в деталях, является частью фольклора (вчастности, в Южной Индии) сотканного вокруг жизни Свами Шанкары, величайшего индийского философа, редкой комбинации святого, ученого и человека действия. Часто называемый Ади(“первый”) Шанкарачарья, он провел большую часть своей короткой тридцати двух летней жизни, путешествуя по всей Индии, распространяя его *адвайта* (недуалистическую) доктрину. Миллионы собирались с готовностью услышать утешительное течение мудрости с губ босоногого юного монаха.

Вот необходимое предостережение студентам: “Не думайте, что вы духовно продвинуты только потому, что вы прослушали лекцию или прочли книгу о космическом сознании, или потому, что воображаете, что достигли его, или потому, что испытывали астральные видения (развлекательные и просвещающие, но всеже еще принадлежащие к сфере материи).” Вы сможете *знать* что вся материя есть мысль только когда вы способны оттянуть жизненную силу и сознание к плану медуллы и сможете войти в духовный глаз – проход к высочайшим состояниям сознания.

Несколько записей указывают, что несравненный монист жил в шестом веке до Христа; мудрец Анандагири дает даты 44 – 12 до н.э.; западные историки относят Шанкару к восьмому или раннему девятому веку н.э.

Реформистский пыл Шанкары включил реорганизацию древнего монашеского ордена Свами. Он также основал *матхи* (монашеские центры образования) в четырех областях – Мисор на юге, Пури на востоке, Дварка на западе и Бадринатх на севере, в Гималаях. Его целью в формировании этих *матхов* в четырех концах Индии было укрепление религиозного и национального единства по всей ее обширной земле. (Заметка Издателя)

Это тогда есть битва сознания, которую каждый человек должен вести, – война между человеческим сознанием, созерцающим попеременно приятные и полные страдания жизни смертных в иллюзорной, меняющейся материи, и космическим сознанием души, созерцающей царство всемогущей, вечно-благословенной Вездесущности!

-----------------*------------------

Душа отвоевала свое царство

Чем глубже йоговские медитации, и чем больше он в состоянии держаться результирующих пробужденных добродетелей души и восприятий, а также выражать их в повседневной жизни, тем более одухотворенным становится его телесное царство. Его развертывающаяся Самореализация является триумфальным восстановлением власти Царя Души. Удивительные перемены происходят в обычном человеке, когда Царь Душа и его благородная свита интуиции, мира, блаженства, спокойствия, самоконтроля, контроля жизненной силы, силы воли, раумности, всезнания, правят телесным царством!

Йог, выигравший битву сознания, преодолел ложные эгоистические привязанности к человеческим титулам, как " Я мужчина, американец, такого-то веса, миллионер этого города", и т.д., и освободил узника своего внимания от всей ограничивающей иллюзии. Его освобожденное внимание, которое видело творение только при помощи внешних фонарей чувств, оттягивается во внутреннее царство, видимое только посредством фонарей внутреннего восприятия.

В обычном человеке, эго, псевдо-душа, плывет по течению чувственного удовольствия, в конечном итоге разбиваясь в водоворотах пресыщения и невежества. В сверх-человеке, все течение жизненной силы, внимание и мудрость двигаются, подобно наводнению, в направлении души; сознание плавает в море Божьего вездесущего мира и блаженства.

В обычном человеке, чувства (фонари, повернутые к материи) открывают лишь псевдо-приятное, поверхностно привлекательное присутствие грубой материи. В сверх-человеке, внутрь повернутые фонари восприятия открывают йогу тайную обитель вечно-прекрасного, вечно-радостного Духа во всем творении.

Входя в дверь духовного глаза, он поднимается к сознанию Христа (единению с Божьей вездесущностью во всем творении) и космическому сознанию (единению с Божьей вездесущностью в *и за пределами* всего творения).*

---

*Духовный глаз есть единый глаз интуиции и вездесущего восприятия в центре Христа (*Кутастха*) между бровями (*аджна чакра*), который прямо соединен полярностью с центром медуллы.

Глубоко медитирующий поклоняющийся видит духовный глаз, как кольцо золтого света, окружающее сферу опалово-голубого, и в центре пятиконечную белую звезду. Микрокосмически, эти формы и цвета изображают в миниатюре, соответственно, вибраторное царство творения (*Пракрити*, Космическую Природу), Универсальный Разум Бога в творении (*Кутастха Чайтанья*, Сознание Кришны или Христа); и Невозмутимый Дух за пределами всего творения (*Брахман*).

В глубокой медитации сознание поклоняющегося проникает духовным глазом в три эти сферы, обозначенные в нем.

Человек космического сознания никогда не чувствует себя посредством ограниченного тела, или мозга, или только мозгового лотоса тысячи лучей, вместо того он чувствует, через интуитивную способность, вечно-бурлящую радость Блаженства, танцующего в каждой

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

частице его маленького тела, и в его большом Космическом Теле вселенной, и в абсолютной природе, как единый с Вечным Духом за пределами проявленных форм.

Такой человек, в чистые руки которого было полностью доставлено божественное телесное царство, не есть более человеческое существо с ограниченным эго-сознанием. Истинно, он есть душа, индивидуализированная вечно-существующая, вечно-сознательная, вечно новое Блаженство, чистое отражение Духа, наделенная космическим сознанием. Никогда не жертва выдуманных восприятий, воображаемых вдохновений, или галлюцинаций "мудрости", сверх-человек всегда интенсивно сознателен в отношении Непроявленного Духа, и также всего космоса, во всем его ошеломляющем разнообразии.

Своим сознанием, расширенным и пробужденным в каждой частице, окруженной бесконечным пространством, возвышенный йог чувствует свое маленькое тело и все его восприятия, не как ординарное человеческое существо, но в единстве с всезнающим Духом.

Освобожденный от отравляющих загрязнений иллюзии, и иллюзорных смертных ограничений, сверх-человек знает свое земное имя и собственность, но никогда не является их собственностью и не ограничен ими. Живя *в* мире, он не *от* мира. Он осознает голод, жажду и другие состояния тела, но его внутреннее сознание отождествляет себя не с телом, но с Духом. Продвинутый йог может обладать многим, но никогда не будет страдать, если все те вещи отнимутся. Если ему случится быть материально бедным, он знает, что в Духе, он богат превыше всех мечтаний жадности.

Духовный человек осуществляет все правильные действия зрения, осязания, обоняния, вкуса, и слуха без чувства какой-либо ментальной привязанности. Его душа парит над грязными водами темных земных опытов – человеческого печального безразличия к Богу – как несмоченный лотос, поднимающийся из грязных вод озера.

Сверх-человек перживает ощущения, не в органах чувств, но, как восприятия в мозгу. Обычный человек чувствует холод или жар на поверхности тела; он видит приятные цветы внешне, в саду; он слышит звуки в ушах; он чувствует вкус в нёбе; он нюхает через обонятельные нервы; но сверх-человек переживает все такие ощущения в мозгу. Он может различать между чистым ощущением и реакцией на него мысли. Он воспринимает ощущения, чувства, воление, тело, восприятие – все – в мысли, как всего лишь подсказки Бога, видящего сны через человеческое сознание.

Сверх-человек видит тело, не как плоть, но как связку сконденсированных электронов и жизненной силы, готовых дематериализоваться или материализоваться по воле самого йога. Он не чувствует веса тела, но воспринимает плоть, лишь как электрическую энергию. Он видит кинокартину космоса, двигающегося вперед и назад на экране его сознания: таким образом он знает, что время и пространство суть измерительные формы мысли, показывающей космические кинокартины, сны, постоянно новые, бесконечно разнообразные и верные осязанию, звуку, запаху, вкусу и зрению.

Сверх-человек видит, что рождение его тела было всего лишь началом определенных перемен; он знает, что смерть есть перемена, которая естественно следует за земной жизнью. Он готов и способен, в один момент по своему выбору, расстаться сознательно со своим телесным жилищем.

Будучи един с Богом, он видит в своем космическом сознании все божественные сны вселенского творения.

Тело сверх-человека – это вселенная, и все события, происходящие во вселенной, суть его ощущения.

Тот, кто стал един с вездесущим, всеведующим и всемогущим Богом, знает курс планеты, удаленной на триллионы световых лет, и, в то же время, полет воробья пососедству. Сверх-человек не видит Дух, как отдельный от тела; он становится един с Духом и видит свое

тело, также как и тела всех других существ, пребывающими внутри него самого. Он чувствует свое тело, маленький атом, внутри огромного лучезарного космического тела.

Отводя свое внимание, во время глубокой медитации, от внешнего чувственного мира, сверх-человек воспринимает силою внутреннего глаза. С помощью фонарей астральных способностей зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, и даже более тонкого восприятия чистой интуиции, он созерцает территорию вездесущего Космического Сознания.

В этом состоянии сверх-человек знает, мерцающие атомы космической энергии, как его собственные глаза, через которые он глядит в каждую пору пространства и в Бесконечность.

Он наслаждается ароматом Блаженства во всем творении; и вдыхает сладость астральных атомистских цветений космического сада.

Он вкушает астральный нектар жидкой космической энергии, и пробует текущий мед ощутимой радости, существующей в сотах электронного пространства. Он более не приманивается материальной пищей, но живет на своей собственной божественной энергии.

Он чувствует вибрации своего голоса не в человеческом теле, но в горле всех вибраций и в своем теле из более тонкой материи. Он слушает свой голос творческого космического *Аум*, сливающегося с песней Духа, поющего через флейты атомов, и через дрожащие волны всего творения; и он не желает слышать ничего другого.

Он чувствует, как его кровь восприятия бежит через вены в теле всего тонкого вибраторного творения. Победив желание ощущения материального комфорта тела, божественный человек чувствует прикосновения всей материи, как выражения Божественной творческой энергии, играющей на его космическом теле, в блаженстве, несравненном ни с каким наслаждением от физического прикосновения. Он чувствует мягкое скольжение реки по груди земли. Он чувствует дом своего Существа в океане пространства и воспринимает бегущие волны у островов-миров на своей собственной груди-море. Он знает мягкость лепестков цветений и нежность любви всех сердец, полноту жизни юности во всех телах. Его собственная молодость – вечна, так как душа не имеет возраста.

Сверх-человек знает рождения и смерти, только как перемены, танцующие на поверхности Моря Жизни, как вздымающиеся, падающие и снова вздымающиеся океанские волны. Он познаёт все прошлое и будущее, но живет в вечном настоящем. Для него головоломка бытия разрешена в одной реализации: «От Радости мы пришли. В радоти мы живем, и двигаемя, и существуем. И в ту священную Радость мы растворяемся вновь.”

Это есть Самореализация, естественное состояние человека, как души, чистого отражения Духа. Сны воплощений разыгрываются на обманчивом экране индивидуальности; но в реальности, никогда и моментом человек не отделен от Бога. Мы суть Его мысль; Он есть наше бытие. От Него мы пришли. В Нем мы должны жить, как выражения Его мудрости, Его любви, Его радости. В Нем наша эгоистичность должна раствориться снова, в вечно-бодрствующем непрерывном Блаженстве.

------------------*-------------------

Каждый человек должен учавствовать в битве Курукшетры

Так была описана метафорическая значимость сражения Курукшетры и победная цель, которую нужно достигнуть. Каждому человеку бросается одинаковый вызов. Вневременная популярность Гиты коренится в ее универсальности, как божественного учебника жизни, применимого ко всем людям. Она просветляет каждый план существования.

Материальный человек познает внутренний мир и счастье, только если он примет сторону добродетели и выиграет сражение между добрыми и злыми склонностями, направляющими его действия на внешнем телесном поле боя, Курукшетре.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Духовный аспирант любого истинного религиозного пути должен ко всему еще и победить на внутреннем поле сражения Дхармакшетре Курукшетре, в тонких цереброспинальных центрах, где происходит внутреннее причащение (в глубокой молитве, медитации и практике присутствия Божьего, во время ежедневных забот), поражая оппозицию ментального беспокойства и притяжения чувств.

Йог, стремящийся к конечной цели Само-реализации и *кайвалье* (освобождению), ведет в сражение своих праведных воинов самоконтроля и морального поведения на равнину Курукшетры материальных действий; он сражается за победу внутренне-реализованного Божьего причастия на внутренней духовной равнине Дхармакшетры Курукшетры; и далее, на поле Дхармакшетре одухотворенного сознания, он старается выстоять против тяги более низкой эгоистической природы телесного сознания своим сверх-сознанием, сознанием Христа, и космическим сознанием, приобретенным успешной йоговской медитацией.

Широта значения первой станзы Бхагавад Гиты просвечивает, когда мы таким образом смотрим, как она должна применяться на практике.

Бог, через Кришну, или душу, говорит с Арджуной, поклоняющимся: «О. Арджуна, каждую ночь вопрошай свою беспристрастную интроспекцию (Санджайю), чтобы выявить для твоего слепого ума (Дхритараштры): “ Импульсивные ментальные и чувственные тенденции, и само-дисциплинированные отпрыски душевного разума, собранные на телесном поле сенсорных и духовных действий, жаждущие психологической битвы, что они делали?» Скажи всем моим будущим поклонникам, чтобы они, как ты, каждую ночь бдительно вели дневник, чтобы подключиться к их повседневным внутренним битвам, и, так, лучше сопротивляться силам их слепых умственных импульсов и поддерживать солдат различающей мудрости.”

Каждая мирская личность, моралист, духовный аспирант и йог – как поклоняющийся – должен каждую ночь перед сном спрашивать свою интуицию, кто выиграл, его духовные силы или физические наклонности искушения, дневные битвы между хорошими и дурными привычками, умеренностью и жадностью, самоконтролем и похотью, честным желанием необходимых денег и чрезмерной жаждой золота, прощением и гневом, радостью и горем, угрюмостью и приветливостью, добротой и жестокостью, себялюбием и альтруизмом, пониманием и ревностью, смелостью и трусостью, уверенностью и страхом, верой и сомнением, скромностью и гордыней, желанием общения с Богом в медитации и беспокойным побуждением к мирским действиям, духовными и материальными желаниями, божественным экстазом и чувственными восприятиями, сознанием души и эго-сознанием.

Противоборствующие армии духовных и материалистических сил

Стих 2

Санджайя сказал:

Тогда Царь Дурьодхана, увидев армии Пандавов в боевом построении, обратился к своему наставнику(Дроне) и говорил так:

“Санджайа (беспристрастная интроспекция Арджуны, поклоняющегося) поведал:

“После осмотра армий Пандавов (разумных качеств) построившихся для психологического сражения (готовых бороться с чувственными тенденциями), Царь Дурьодхана (материальное желание, королевский отпрыск слепого чувственного ума) попросил совещания со своим наставником Дроной (*самскарами*, отпечатками оставленными

прошлыми мыслями и действиями, которые создают сильную внутреннюю тенденцию для повторения).”

У слепого Царя Дхритараштры было сто сыновей, с Дурьодханой, первым из них, или старшим. Из-за слепоты своего отца, Дурьодхана правил вместо него, и так, считался *раджой*, или царем. Анализ метафоры таков: сотня отпрысков слепого чувственного ума (царя Дхритараштры) состоит из пяти чувственных инструментов восприятия (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса) и пяти чувственных инструментов действия (речи, манипуляции, передвижения, воспроизведения и выделения), каждый из которых имеет десять склонностей. Все вместе они составляют сотню потомков чувственного ума. Старший, Дурьодхана, представляет собой Материальное Желание – перворожденное, имеющее власть над всеми другими чувственными наклонностями телестного царства. Он – тот, кто хорошо известен, как причина всех злых войн. Метафорическое происхождение Дурьодхана – *ду-йудхам ях сах* – “тот на кого трудно расчитывать в чем-либо” Само его имя исходит из санскритского *дур*, “трудный” и *юдх*, “сражаться”. Материальное желание очень сильно, потому как это - царь и лидер всех мирских наслаждений, и является причиной и зачинщиком битвы против справедливого требования душой своего телесного царства.

Вторая станза Гиты сообщает, что как-только духовный аспирант занимается интроспекцией, чтобы поднять и тренировать своих солдат разума, немедленно появляется оппозиция царя чувственных тенденций, Материального Желания. Боясь потерять телесное и ментальное царство, Материальное Желание стремится подкрепиться, консультируясь со своим наставником Дроной, представляющим *самскары*, отпечатки, сделанные в сознательном и подсознательном уме прошлыми мыслями и действиями.

Имя Дрона происходит от санскритского корня *дру*, “плавить”.* Поэтому Дрона значит “то, что пребывает в расплавленном состоянии”. Мысль или физическое действие, совершенное однажды, не перестает существовать, но остается в сознании в более тонком или “расплавленном” состоянии, как отпечаток того грубого выражения мысли или действия. Эти отпечатки называются *самскарами.* Они создают сильные внутренние побуждения, тенденции, или склонности, которые влияют на сознание, побуждая повторить те мысли и действия. Часто-повторенные, такие импульсы становятся принуждающими привычками. Так, мы можем упростить перевод *самскара* в этом контексте, как внутренние тенденции, склонности или привычки [В философской литературе переводится, как *формочки привычек*. (От переводчика)] Наставник Дрона символизирует *самскару,* определенную в широком смысле, как внутреннюю тенденцию, или привычку.

*

Дрона: могучая сила привычных склонностей

*

Согласно исторической составляющей в *Махабхарате*, Дрона был главным наставником, который преподавал стрельбу из лука обоим Кауравам и Пандавам. Во время сражения между двумя партиями, тем не менее, Дрона был на стороне Кауравов.

Хорошие различительные тенденции *буддхи,* чистого разума души, и *манас*, жестокие ментальные тенденции чувственного ума, оба учились у Внутренних Тенденций, Дроны, боевому искусству владения соответственно оружием открывающей-душу мудрости и вуалирующему-истину чувственному сознанию.

Подсознание побуждает человека своими хорошими *санскарами* производить хорошие мысли и действия в настоящем. Когда же эти внутренние побуждения злы, они вздымают злые мысли, которые превращаются в злые действия и привычки. Как птица поворачивает голову, сосредотачивая один глаз в определенный момент на одном объекте, так Дрона, *самскакрой* или привычкой управляемое сознание, использует одностороннее зрение и поддерживает

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

доминирующие тенденции. Этот Дрона, внутреннее побуждение, присоединяется к злым умственным тенденциям (Кауравам), когда они преобладают в человеке.

* Традиционно, ученые приписывают корню *дру* в Дрона другое значение, "дерево или любой деревянный инструмент», соответственно метафорическому факту, что Дрона был зачат в деревянной лодке от семени великого мудреца.

Поэтому, если только *самскара*, или чувственная привычка, не очищена мудростью, она станет сторонником Дурьодханы, царя Материальное Желание. Вот почему, в поклоняющемся, которому еще предстоит выиграть битву Курукшетры, Дрона, или находящееся под влиянием дурных привычек сознание, встает на сторону Кауравов или злых ментальных тенденций, помогая им направлять их стрелы пронизывающего зла против сил разума.

Материальное желание является верховным правителем в человеке, который не медитирует. Это сила того желания приманивает человека идти путем чувственного наслаждения, скорее чем путем душевного счастья. Обычный человек, не зная ничего о побеждающей Радости, приходящей от медитативных практик, безрассудно примиряет себя с чувственными удовольствиями. Но как только медитация пробудит различительные качества, так что поклоняющийся вкусит истинные радости внутреннего мира Духа, царь Материальное Желание обеспокоен и начинает укреплять свою позицию, призывая Дрону – напоминая уму человека удовольствия прежних чувственных попустительств.

Царь Материальное Желание, действуя один в форме серии новых желаний, легко побеждается действием суждения, но Материальное Желание, поддерживаемое Привычкой, нелегко изгнать всего лишь рассуждением. Поэтому, стратегия царя Материальное Желание состоит в том, чтобы преодолеть разумные тенденции представлением соблазняющих воспоминаний радостей прошлых дурных привычек.

Поклоняющийся, будь осторожен! Как только духовный аспирант пытается медитировать и пробудить силы самоконтроля и различения, он обнаруживает, что Царь Материальное Желание искушает его различными способами. Новые желания захватят его мысли, чтобы отвлечь его от медитации: «В нашем кинотеатре идет превосходный фильм....Идет твое любимое телевизионное представление….Помнишь, ты хотел позвонить своему другу относительно вечеринки на следующей неделе?...Теперь самое время заняться теми откладывавшимися домашними делами….Ты тяжело трудился, сначала поспи немного….Давай отбрось эти мысли, *после* можно помедитировать." Слишком часто время *потом* никогда не наступает. Даже решительный поклоняющийся, сопротивляющийся этим приманкам и садящийся медитировать будет атакован пагубными внутренними побуждениями прошлых привычек беспокойства, умственной летаргии и сонливости, а также духовного безразличия.

Практикующий поклонник должен знать эти опасности, являющимися всего лишь проверкой, которую легко пройти, если он предупрежден мудростью. Глубокой духовной интроспективной интуицией, он разоблачит эти неизменные ухищрения Царя Материальное Желание.

Беспокойный человек, который не культивирует духовное различение и самоконтроль, становится жертвой искушений Дурьодханы, Материального Желания, и Дроны, внутренних побуждений *самскар*, прошлых привычек духовного безразличия и чувственных удовольствий. Мирской человек глупо сопротивляется любым советам исследовать более глубокие радости и шопоты мудрости тех внутренних восприятий, которые должны быть испытанны в йоговской медитации, посредством концентрации на тонких центрах божественной жизни и сознания в позвоночнике и духовном глазу между бровями.

Постоянным потворством чувствам, ординарная личность остается уловленной чувствами. Она находит себя ограниченной наслаждениями, связанными только с поверхностью плоти. Это чувственное удовольствие приносит мимолетное счастье, но отсекает прочь выражения тонких, более чистых и продолжительных удовольствий – вкус молчаливой благословенности и неисчислимые блаженные восприятия, которые появляются, когда бы сознание медитирующего йога не отвернулось от внешнего чувственного мира в пользу внутреннего космоса Духа. Преходящие, иллюзорные эмоции физического чувства суть бедный заменитель небес!

Жизнь обычного человека в лучшем случае монотонна. Он просыпается, купает свое тело, наслаждается ощущением после купания, ест завтрак, спешит на работу, начинает уставать, освежается обедом, снова продолжает свою работу, и в конце идет домой, в скуке и безразличии. Час его слишком тяжелого ужина пронзается разными шумами от радио или телевизора и часто дурного тона замечаниями от жены или детей. Этот типичный человек затем посещает кинотеатр или вечеринку для короткой отвлекающей передышки; он приходит домой поздно очень усталый и спит тяжело. Что за жизнь! Но он повторяет этот спектакль, с невообразимыми вариантами во все лучшие годы своей жизни.

Такие привычки делают человека подобным машине, человеческим автоматом, заправленным пищей, автоматически исполняющим задания ленивро и без желания, без радости или вдохновения, и частично выключая свои активности сном – только чтобы повторить на следующий день ту же рутину.

Бхагавад Гита предписывает человеку избегать этого всего лишь “существования”. Ее стихи провозглашают, что практика контактирования с Богом в постоянно новой радости йоговской медитации сделает человека способным удерживать состояние блаженного сознания вечно присутствующим в нем , даже во время исполнения тех механических действий, которые должны войти во все человеческие жизни. Недовольство, скука и несчастье суть урожай механической жизни; тогда как бесконечные духовные восприятия, приобретенные в медитации, радостно нашептывают человеку неисчислимые восхитительные вдохновения мудрости, которые просветляют и оживляют каждый аспект его жизни.

Гита не учит тому, что это грех разумно и в самоконтроле использовать чувства, как и тому, что жизнь в семье, праведная и честная, необходимо сделает человека мирским, но духовный аспирант предупреждается не позволять этому вытеснить его высший долг искать Бога и Самореализации. Погружение в колеи материальных привычек и чувственных удовольствий производит беспамятство к Богу и потерю желания искать нескончаемое, вечно-возрастающее счастье истинной природы души, чувствуемое в медитации. Ментальный мир и счастье утрачиваются, когда чувственные страсти замещают восприятия души. Можно ли думать, иначе как о глупцах, о тех, кто, потворствуя им, топит несравненное душевное счастье в трясинах чувственного порабощения, невзирая на предупреждения разума и совести? То уловление иллюзией является предметом обсуждения Гиты. Чистые наслаждения чувствами, испытываемыми с духовнным различением и самоконтролем, не являются порабощающими для человека Самореализации. Чистые чувственные удовольствия известны йогу *после* достижения им истинного контакта с Богом.

Итак, мы находим, что вторая станза Бхагавад Гиты предупреждает духовного аспиранта, что Царь Дурьодхана – Материальное Желание будет пытаться пробудить в человеке Дроновские склонности чувственных привычек, чтобы бороться против душевных способностей разума.

Когда чувственным способностям (Кауравам) было позволено захватить власть в телесном царстве, человеческие способности интроспекции и различения содержатся бесправными в молчаливой изоляции армиями чувств. Приказания Дурьодханы – Материального Желания, поддерживаемые Дроной-Привычкой - всевластны. Но когда

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

поклоняющийся готов поддерживать различительные способности души (Пандавов), чтобы помочь им победить, Материальное Желание и его злые приспешники, побуждения-Дроны, будут обращены в бегство [смешаются].

Стих 3

О, Учитель, посмотри на эту огромную армию сынов Панду, выстроенную в боевом порядке твоим талантливым учеником, сыном Друпады.

(Царь Материальное Желание, во время интроспекции поклоняющегося, обращается к своему наставнику Дроне, Привычке:)

“Посмотри на эту могучую армию Пандавов (силы разума, окопавшиеся в позвоночных центрах), всецело готовую к бою под управлением твоего ученика (спокойного внутреннего света интуитивного пробуждения, ученика “Дроны” - привычки к медитации, из прошлого). Этот сын Друпады (рожденный от “Друпады” - бесстрастия к материальным удовольствиям, происходящего от истинного духовного пыла и божественной преданности) был тренирован тобою для совершенства в искусстве психологических войн. Теперь он встал против нас! могущественный генерал армии Пандавов (предводитель оккультных солдат разума)”.

Дурьодхана – Материальное Желание – ошеломлен и раздосадован, увидев, что тот выдающийся генерал, который готовит силы чистого разума к психологической битве, является его со-учеником, сыном Царя Друпады, искусным учеником его собственного учителя и основного союзника Дурьодханы, Привычки Прошлого, Дроны. Сын Друпады, Дриштадьюмна, метафорически представляет собой спокойный внутренний свет божественного восприятия, пробуждающуюся интуицию поклоняющегося. Короткая ссылка на аллегорию *Махабхараты* объяснит значимость этого:

*

Символическая сила спокойного внутреннего света божественного восприятия

В их юности, Дрона и Друпада были близкими друзьями. В более поздние годы, когда Друпада взошел на трон, как царь Панчалы, он презрительно насмехнулся над Дроной, когда тот, в надежде на их прежнюю дружбу, пришел просить царских милостей. Разгневанный Дрона, с помощью Пандавов, отомстил Друпаде, явившись причиной его страдания от унизительного военного поражения, в котором он потерял свое царство и был взят Дроной в плен. По доброте, Дрона освободил Друпаду и позволил ему сохранить южную половину своего бывшего царства. Тем не менее, Друпада поклялся отомстить Дроне. Во воремя жертвенного ритуала он молился, и это было пожаловано, о сыне , который бы обладал мужеством и способностью уничтожить Дрону. Этот сын, Дхриштадьюмна, поднялся из жертвенного огня, как небесный воин, сияя лучезарным светом и наделенный несомненным мужеством. Во время войны Курукшетра, это от руки Дхриштадьюмны, в конце концов погиб Дрона.

Как уже было установлено, Дрона представляет *самскару*, или тенденцию прошлых привычек. Друпада, как будет объяснено полнее в следующем стихе, представляет бесстрастие, презрение к материальному наслаждению из-за серьезного духовного пыла и божественной преданности. Вначале, поклоняющийся находит, что его пылкое духовное желание и его внутренние наклонности, или *самскары*, кажутся друзьями. Но, когда *самскара* выражает свои материально-чувственные тенденции, духовное желание презрительно отвергает такую компанию. Тогда Привычка, в отместку, стремится захватить духовный пыл

поклоняющегося узником прошлых привычек и дремлющих склонностей, восставших, чтобы помешать ему. До тех пор пока поклоняющийся устойчиво не установился в своей духовной жизни, он прежде всего подвергнется нападению своих дурных привычек. Остерегаясь их, он неожиданно найдет, что лелеемая господская свобода все еще не полностью свободна, но находится в заключении у спавших до сих пор *самскар*, которые ослепляют его разумную свободную волю. Ученик видит, что его духовный пыл может править эффективно в той половине телесного царства, которое соединено с материально склоненными чувствами – южной порцией, или нижними центрами позвоночника, которые управляют чувственными активностями физического телесного царства. Но привычка, своими принуждающими тенденциями и импульсами, все еще держит в рабстве способность чистого разума. Решительный ученик тогда пробуждает свое духовное рвение с намерением освободить душу от всякого рабства. Его неуклонная глубокая преданность дает ему потомка, сына, который есть выявляющий истину свет и способность пробуждающей интуиции, Дриштадьюмну. Эта внутренняя убежденность, тренированная привычкой медитировать, становится генералом духовных сил ученика, определяя необходимое боевое построение и стратегию, которые контролируют его беспокойный ум в медитации и ведут силы разума к победе.

Добрые способности, натренированные привычкой, могут уничтожить своих со-учеников, материальные желания и их злые силы, которые тоже натренированы привычкой. Но в конечном итоге йог поднимается выше влияния всех привычек и полагается только на чистую различительную способность души, интуицию, управляющую всеми действиями. Это единственно чистый различительный свет интуиции, божественная реализация, которая имеет силу убить Дрону, или привычку. Вот что присутствует в самом имени Дриштадьюмна. *Дрста* значит смелый, решительный, уверенный; *дьюмна* значит великолепие, слава, сила. От этого мы получаем "великолепная смелость", которую можно определить, как Спокойный Внутренний Свет, открывающая истину интуиция, которая смела и уверенна, так как безошибочна; это – единственная сила, могущая уничтожить привычку. Это – внутренний свет возрастающей реализации в медитации, развивающейся в конечном итоге в *самадхи*, что разрушает все рабство *самскар*.

О Дхриштадьюмне говорится, как об искусном ученике Дроны (*самскара* в своем хорошем или духовном аспекте), потому что сила привычки, повторно прилагаемая к практике медитации, есть то, что развивает Спокойный Внутренний Свет интуитивного божественного восприятия. В трудные времена, этот Спокойный Внутренний Свет видится и чувствуется медитирующим учеником, направляя, поддерживая и подбадривая его медитативные усилия.

Это – психологическая правда, что привычка является "наставником" как хороших так и плохих склонностей в человеке. Когда злое Материальное Желание пытается использовать влияние привычки, чтобы уничтожить способности разума, Царь Зла в удивлении обнаруживает, что есть хорошие воспитанники привычки, которые готовы сопротивляться. Утешительна мысль, что независимо от того как сильны злые привычки и материальное желание в любой данный момент, солдаты хороших привычек этой жизни и прошлых воплощений присутствуют, всегда готовые дать сражение. Эти хорошие *самскакры*, хорошие отпечатки божественных восприятий, оставленные прошлыми привычными действиями, суть оккультные солдаты, охранники Царя Души. Эти воины остаются спрятанными за психологическими армиями различения, готовые рвануться в атаку и проявиться свои способности в битве, когда в ней кажется побеждают враги, злые чувственные солдаты Материального Желания. То есть, когда ученик имеет сильную армию хороших *самскарических* тенденций от прошлых привычек и действий, они вовремя придут ему напомощь, чтобы поддержать настоящие хорошие привычки и разумные действия.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Большинство людей, тем не менее, по воле позволяют, чтобы их царство сознания управлялось злыми тенденциями, рожденными от прошлых привычек. Так, разумные тенденции попадают в изгнание; и оккультные солдаты различения возникшие от прошлых привычек, метафизические охранники, спрятанные за психологическими армиями различения, должны тоже оставаться в бездействии.

Человек, который всегда беспокоен и никогда не медитирует, верит что "с ним все в порядке", потому что он привык быть рабом чувств. Он понимает свое истинное тяжелое положение, как только духовное желание пробуждается в нем, и он пытается медитировать и оставаться спокойным; тогда он, естественно, встречает ожесточенное сопротивление плохих привычек умственного непостоянства.

Йог-новичок находит, что его солдаты разума, ведомые желанием быть хорошим, все же, к сожалению, несут многие огорчительные поражения. Когда он медитирует дольше и молится горячо о внутренней помощи, он видит, что спокойная уверенность интуитивного восприятия, старый оккультный генерал пробуждающегося внутреннего света, является из сверх-сознания, чтобы активно возглавить силы разума. Неважно сколько раз он терпит от сильных атак чувственных привычек, рожденные медитацией оккультные солдаты этой жизни и прошлых воплощений всеже приходят ему напомощь. Когда привычки беспокойства пытаются узурпировать трон его сознания, эти оккультные солдаты предлагают эффективное сопротивление.

Оккультные солдаты появляются на сцене психологической борьбы только по двум поводам: во-первых, когда авангардные солдаты разума разбиты солдатами чувственных искушений; во-вторых, когда солдаты разума сигналом горна медитации попросили помощи оккультных сил. Вместе, оккультные солдаты прошлых реализаций и солдаты разума могут легко разгромить силы беспокойства, если сражение происходит *до* того, как трон сознания был узурпирован Царем Материальное Желание. Гораздо более трудно для оккультных солдат помочь в борьбе за возвращение трона, когда он уже попал в руки Материального Желания. Человек, поэтому, должен взять все, что можно, от своих духовных склонностей, пока еще войска его желания-медитировать сильны. Хорошо начать медитировать в раннем восрасте; или, если этого не случилось, начать медитировать регулярно и ежедневно по расписанию, как только ментальная расположенность развилась.

Привычки медитировать, приобретенные недавно или в далеком прошлом, в силах пригласить того Генерала Внутреннего Света. Личности, разочаровавшиеся в медитации из-за беспокойности, все еще не понимают силу сопротивления злу их разумных наклонностей и риергарда [прикрытия] их оккультных солдат прошлых хороших привычек медитации. Но даже будучи узниками в руках беспокойства, если они сопротивляются в борьбе, стараясь успокоиться, они узнают, что спрятанные оккультные солдаты – грозные, стойкие силы интуиции, пытаются ворваться из сверх-сознания, чтобы духовно помочь.

Это объясняется в Бхагавад Гите так, что когда Материальное Желание и его армия чувственных тенденций и их беспокойные мысли пытаются подкрепиться Материальной Привычкой Прошлого, чтобы отговорить духовного аспиранта от практики медитации, они находят, что Спокойный Внутренний Свет пробуждающейся интуиции, хорошо тренированный Духовной Привычкой Прошлого, эффективно выстраивает способности разума, чтобы дать метафизическое сопротивление.

Стихи 4-6

4) Здесь присутствуют могущественные герои, выдающиеся лучники, искусные в сражении, как Бхишма и Арджуна – старые воины Юйудхана, Вирата и Друпада;
5) Могучий Дриштакету, Чекитана и Кашираджа; возвышенный среди людей, Пуруджит; и Кунтибходжа, и Шайбья;
6) Сильный Юдхаманью, доблестный Утамаюджас, сын Субхадры, и сыновья Драупади – все обладатели великих колесниц*.

---

* *Махаратха*, “великий воин на колеснице” (*маха*, от “великий, благородный, царский”; *ратха*, “колесница, воин”, описывает того, кто в высшей степени искусен в науке битвы, командует тысячью человек, и способен одной рукой сражаться против десяти тысяч лучников одновременно.

Божественно направляемая интроспекция Арджуны обнаруживает Царя Дурьодхану – Материальное Желание, открывающего Дроне-Самскаре, наставнику злых и добрых наклонностей:

“Лучники разума, как искусный Арджуна (Самоконтроль) и Бхима (Контроль Жизни), могучие управители телесной колесницы, все построены, чтобы уничтожить моих солдат чувственных действий. Это Юйудхана (Божественная Преданность), Вирата (Самадхи), Друпада (Исключительное Бесстрастие); Дхриштакету (Сила Умственного Сопротивления), Чекитана (Духовная Память), Кашираджа* (Различительный Интеллект), Пуруджит (Умственное Углубление), Кунтибходжа (Правильная Поза), Шайбья (Способность Умственного Прилипания); Юдхаманью (Контроль Жизненной Силы), Утамайуджас (Жизненный Целибат); сын Субхадры, т.е., Абхиманью (Управление Собой); и сыновья Драупади (проявления, характерные для каждого из пяти позвоночных центров)”.

Выше представленные, четвертая, пятая и шестая станзы, будут взяты вместе, по причине их взамосвязанного значения. Они описывают метафизических солдат души, пробужденных медитацией, в приготовлении ко внутренней духовной борьбе, этими силами Самореализации против тех врожденных чувственных привычек отождествления с телом – соревнование, которое должны выиграть духовне силы, прежде чем душа, возведенная на трон своего мозгового дворца сможет править со своими божественными придворными интуитивных качеств.

Душа вступает в эту высочайшую метафизическую борьбу после победы в моральной битве между хорошими и злыми мыслями и действиями, а также в внутренней психологической войне, которая имеет место в ранних стадиях духовного предприятия между тягой чувственного ума в направлении сознания тела, ответственной за физическое и ментальное беспокойство, и тягой внутренних сил разума души в направлении спокойствия и концентрации на Боге. Моральные и психологические битвы между наклонностями чувственного ума и разума ведутся с помощью привычек и оккультных солдат внутренних тенденций (*самскар*), результирующих от прошлых действий, хороших или плохих. Метафизическая битва имеет дело с еще более глубоким конфликтом внутренних сил, когда йог уже начал испытывать в медитации плоды своей *садханы*, или духовных практик.

Развернутый комментарий:
Символические силы способностей души

Популярно заблуждение, что практика йоги подходит только для мистиков-адептов, и что эта наука лежит вне досягаемости кругозора обыкновенного человека. Всеже, Йога есть наука

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

для всех существ. Человек, также как и каждый атом во вселенной, является внешним результатом этой божественной науки в действии.

---

* Царь Каши. Здесь используется титул, а не имя собственное.

Практика йоги представляет собой набор дисциплин, посредством которых понимание этой науки развертывается, через прямой личный опыт Бога, Высшей Причины.

Ученый-материалист начинает с обозреваемого следствия материи и стремится в работе назад к причине. Йога, с другой стороны, описывает ту причину и как она развилась вовне в феномены материи, и показывает, как следовать тому процессу в обратном направлении, чтобы испытать истинную духовную природу вселенной и человека.

Чтобы понять значимость Гитовских стихов 4, 5 и 6, которые описывают метафизических солдат души (и последующие стихи, описывающие враждебных солдат телесного сознания), следует держать в уме определенные основы йоговской науки.

----------------*-----------------

Йоговская физиология астрального и причинного тел

Физический мир есть в реальности ничто иное, как инертная материя. Наличие жизни и движения во всех формах, от атомов до человека, приходит от тонких сил астрального мира. Эти, в свою очередь, развились от еще более тонких сил причинного или идеального творения, творческих вибраторных мыслей, истекающих из сознания Бога. Человек, микрокосм, есть во всех отношениях миниатюрное изображение макрокосма. Его физическое тело есть грубая материя; его жизнь и способность воспринимать через чувства и понимать интеллектом зависят от тонких сил и способностей его астрального и причинного тел – инструментов души, живущей внутри, или индивидуализированного сознания Бога.*

---

* Роль тонких астральных и причинных сил сознания в оперировании человеческих чувсв еще не была установленна материальной наукой. "Также фундаментальны, как наши чувства, многие секреты которых не поддаются еще научному исследованию," –гласило сообщение в журнале *Дискавэр* (Июнь 1993), что подводит итог последним исследованиям чувственного восприятия. Например, - «Чувство осязания, и физический мир, который оно вводит в существование, имеет дело гораздо больше с тем, что происходит у нас в голове, чем в кончиках пальцев."

В *Мозговой Революции* (Нью Йорк: Бантам Букс, 1973), Мэрилин Фергюсон пишет:"Через мириады взаимодействий в мозгу мы воспринимаем; наши чувства выбирают из стимулов, мозговые структуры интерпретируют информацию, окончательной модели реальности где-то там во вне, с которой наши восприятия могут быть выверены, как верные или неверные, не существует….Роза является розой только потому, что человек видит ее таковой; без него был бы лишь образец водоворотов энергии". [Что, с философской точки зрения, является тоже сомнительным утверждением, т.к. какой смысл имеет утверждение о существовании чего-либо, что никто и никогда не воспринимает? И как же тогда человек знает о существовании этого "водоворота" или чего-либо еще, и то, что это именно "водоворот", а не "сапоги всмятку"? (Примечание переводчика)]

"Чувства обычно производят два чуда", говорит доктор философии Роберт Орнстайн в *Психологии Сознания* (Нью Йорк: Пенгвин Букс, 1986). "Во-первых каждый орган чувств действует, преобразуя определенный вид физической энергии –коротковолновый свет, молекулы кислого вкуса – в иной вид энергии: электрохимический процесс нейронной стрельбы. Этот процесс называется *трансдукция*. Каждое чувство имеет специализированные рецепторы, ответственные за эту *трансдукцию* внешней энергии в язык мозга. Глаз преобразует свет, ухо – звуковые волны, нос – газовые молекулы. Во-вторых, в какой-то точке сенсорной и

Физическое тело прямо создается и поддерживается силами астрального тела. Астральное тело и силы, в принципе, суть жизненные потоки *праны*. Жизненный поток есть смесь сознания и электронов, которой я дал название "жизнетроны". Разница между жизнетронами и электронами состоит в том, что первые сознательны, тогда как вторые механичны. Электричество, сияющее в лампочке не создает лампочку. Есть только

механическое взаимоотношение между лампочкой и электричеством, горящим в ней. Но жизненный поток в соединившихся спермотозоиде и яйце развивает ту первичную клетку в зародыш, и, в конечном итоге, в человеческое существо. Творческая энергия астрального тела нисходит в физическое тело через семь тонких центров в позвоночнике и мозгу, и остается там сконцентрированной, а также выражается вовне через эти центры. В течение лишь дней после зачатия, в эмбрионе можно заметить “нервный желобок”. Из этой первой фазы развития формируется позвоночник, мозг и нервная система, и, от этих развивающихся частей, развивается остальной человеческий организм – все это – работа сил астрального тела.

Как у физического тела есть мозг, спинной мозг с парами нервов, формирующими сплетения в шейной, спино-грудной, поясничной, крестцовой и копчиковой областях, а также разветвленную перефирийную нервную систему, так и астральное тело имеет астральный мозг тысячи лучей (тысячелепестковый лотос), астральный позвоночник с тонкими центрами света и энергии, и астральную нервную систему, мириады светящихся каналов которой называют *надии*. Физиология астрального тела дает жизнь физиологие физического тела. Астральное тело является источником сил и инструментов пяти чувств восприятия и пяти - действия. Астральная нервная система направляет движение жизни или *праны* в ее пяти различных формах, которые в физическом теле проявляются, как кристализация, циркуляция, ассимиляция, метаболизм и выделение. Основной астральный позвоночник света, *сушумна*, содержит в себе еще два сияющих позвоночника. Эта *сушумна*, или внешняя оболочка света, контролирует грубую активность астральных жизнетронов (тех, ассоциируемых со всеми функциями семи астральных спинальных центров с их пятью вибраторными творческими элементами – землей, водой, огнем, воздухом и эфиром), которые создают и поддерживают физическое тело*. *Сушумна* тянется от *муладхара чакры*, или копчикого центра, к мозгу.

мозговой системы, имеет место вторая трансформация: Миллиарды электрических взрывов и химических выделений “нейронной стрельбы” становятся деревьями и пирогами, серебристой рыбой и смехом – познаваемыми миром человеческого опыта.

Эти два чуда случаются в каждый момент нашей жизни, и такие непрерывные и обычные, что мы естественно не осознаем их. Мы на пути к пониманию, как работает первое чудо, но каждый ученый остается полностью мистифицирован вторым.»

Австралийский физик Рэйнор Джонсон выразил это так: «Соборы и прима-розы, произведения искусства и стальной промышленности – что за мир сконструировал ум из электрических штормов в нескольких кубических сантиметрах серого вещества!” (Заметка издателя)

*См. XIII : 1, подробное описание того, как физическое тело создается и наделяется жизнью воздействием трех *гун – тамас, раджас, саттва* – на пять элементов.

Как вспомогательные *сушумне*, существуют две астральные *надии* по обеим сторонам от нее: слева - *ида*; справа - *пингала*.
Эти две, важнейшие из 72000 *надей*, представляют собой основные каналы астральной симпатической нервной системы – которая, в свою очередь, контролирует соответствующую симпатическую нервную систему грубого физического тела.*

Внутри *сушумны* находится второй астральный позвоночник, называемый *ваджра*, который дает способности расширения, сжатия и всех двигательных асктивностей астрального тела. Этот *ваджра* протянут вверх от *свадхистхана чакры*, от крестцового центра. Внутри *ваджры* спрятан *читра* астральный позвоночник, контролирующий духовные активности (относящиеся к сознанию). Активности этих трех астральных позвоночников контролируются в основном астральным мозгом, *сахасрарой*, тысячи лучей. Особые лучи жизни и рассудка из тысячелепесткового лотоса света прямо отражаются в разных астральных позвоночных центрах, давая каждому его особые активности и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сознание, так же точно как участки физического мозга присоединены к специальным нервам и нервным центрам в физических позвоночных сплетениях.

Как физическое тело сделано принципиально из плоти, а астральное тело из *праны*, разумного света или жизнетронов, так и причинное тело особо сделано из сознания, идей, которые я назвал "мыслетроны". Это присутствие сил

---

*Анатомия грубого физического тела, являющегося внешним выражением более тонких астральных сил, в общем построена по образцу жизнетронной астральной формы. Физический спинной мозг и цепочки нервных узлов симпатической нервной системы, идущей вдоль позвоночника, совпадают, соответственно, с астральной *сушумной* и *надями, идой и пингалой*, слева и справа от *сушумны*. Как *сушумна* есть наиболее внешний футляр двух более тонких каналов (*ваджра* и *читра*) астрального позвоночника и причинного "позвоночника" интеллекта (*брахманади*) – описывамого в комментарии на этот стих – физический позвоночный шнур также состоит из четырех концентрических слоев, защищенных позвоночником:

1. Наиболее внешний есть узкое, наполненное лимфой капилярное пространство, ограниченное твердой мембраной, *dura mater*
2. слой губчатого вещества, наполненного цереброспинальной жидкостью, покрытый деликатной паутинной оболочкой
3. белое и серое вещество, окруженное сосудистой оболочкой, наз. *pia mater*, которое содержит афферентные и эфферентные нервные волокна, соединяющие мозг с мускулами, чувствами и жизненными органами, посредством перефирических нервов
4. исключительно тонкий центральный канал в середине серого вещества.

Два глаза физического тела, которыми воспринимается мир двойственности, сделанны по образцу трех фаз астрального духовного глаза: золотое кольцо астрального глаза окружающее сферу голубого (синего) света, в центре которого сияет яркий звездный свет пяти лучей, что симулируется в физических глазах – белком, радужной оболочкой и зрячком, соответственно.

Физическое тело, в целом, когда располагается с вытянутыми в стороны руками, напоминает пятиконечную звезду, символизирующую пять звездных лучей, видимых в духовном глазе, который выслал вовне пять вибраторных элементов, создающих физическое тело: землю, воду, огонь, воздух и эфир (голова представляет тончайший элемент, эфир; две руки – воздух и огонь; а две ноги – более грубые элементы воды и земли).

Все физическое творение, настолько вызывающее восхищение человеческого ума и интригующее для ученых исследователей, представляет собой лишь мучительно дразнящие намеки на лежащие подспудно чудеса бытия – идеограммы Космического Автора, подлежащие расшифровке просветленными умами.

причинного тела за астральным и физическим телами является причиной и поддержкой их существованию, а также делает человека сознающим, чувствующим существом.

* *Структура астрального и причинного позвоночников* *

Причинное тело имеет духовный мозг мудрости и духовный позвоночник, называемый *брахманади*, не имеющей световых оболочек, как трех-частный астральный позвоночник; он сделан из сильного потока сознания. *Брахманади* обычно описыватся как внутренность, или единственная внутренность, астрального позвоночника, *читры*. Это одновременно – факт и неправильное употребление термина. *Брахманади*, будучи "позвоночником" причинного тела, которое есть мысле-вибрации или сознание, можно только описать в относительных терминах, как находящегося "внутри" или покрытого теми тремя астральными позвоночниками, которые в свою очередь покрыты позвоночником физического тела. "Формы" трех тел и их "позвоночников" суть предмет степени грубости наложений одного на другое, затрудняющих восприятие более тонкого более грубым, но не мешающих их функционированию. Физические, астральные и причинные инструменты души существуют и функционируют, как интегрированное целое, через взаимодействие различных грубых и тонких сил.

Внутри причинного цереброспинального "канала", или *брахманади*, находятся семь духовных центров сознания, соответствующих тонким центрам света и силы в астральном теле. Физическое, астральное и причинное тела скрепляются вместе в этих центрах, объединяя три тела для совместной работы: физическая машина, энергизируемая астральной жизнью, с

причинным сознанием, дающим способность понимать, думать, направлять по воле и чувствовать.

Причинный мозг является резервуаром космического сознания, вечно-существующего, вечно-сознающего, вечно-блаженного Духа и его индивидуализированного выражения, души. Когда это сознание нисходит через причинные цереброспинальные центры, оно проявляется, как мудрость в причинном мозгу, интуиция – в причинной медулле, спокойствие в причинном шейном центре, сознание за жизненной силой – в спино-грудном центре, сознание силы самоконтроля - в причинном поясничном центре, сила разделения желания - в причинном крестцовом центре и сила сдержанности - в причинном копчиковом центре. Эти выражения космического сознания души, нисходящие через причинные цереброспинальные центры, посылают, через волевые действия,
мудрость “клеткам” нескончаемых мыслей, составляющих причинное тело.

Как только это сознание течет вовне причинного тела в астральное тело, и затем в физическое тело, притягиваемое магнетизмом чувственной привязанности к материи, прекрасное выражение оригинального космического сознания в возрастающей степени становится обманутым и грубым, теряя свою истинную Духовную природу. Чистое блаженное сознание, или мудрость, становится различением [разумом]. Разум, искаженный органиченностью чувственных восприятий, становится слепым капризным умом. Выраженный еще грубее, ум становится жизнью без способности понимания. Жизнь становится инертной материей.

Эти стадии выражения называются в йоге футлярами (ножнами) или *кошами*. Все творение упаковано в одном или более из пяти *кош*. Они суть экраны иллюзии, каждый из которых, в нисходящем порядке, в большей степени затрудняет видение реальной Причины и Сущности всего творения, Бога.

*

Коши – стадии эволюции в творении и человеке

*

Эти пять *кош* суть: *анандамайа коша*, или оболочка блаженства; *джнанамайа коша*, интеллект или оболочка различения; *маномайа коша*, оболочка ума, *манаса*; *пранамайа коша*, оболочка жизни или *праны*; и *анамайа коша*, грубая материя. Футляр блаженства охватывает и является причиной причинного мира и тела человека. Три футляра, интеллекта, ума и жизни, суть покрывала астральной вселенной и тела человека. Материальный футляр выражается, как физическая вселенная и тело человека.

В восходящем порядке, от материи к Духу, пять эволюционных стадий жизни являются результатами этих пяти оболочек. Когда, одна за другой, эти оболочки снимаются, имеют место соответственные проявления прогрессивно более высокого выражения жизни.

Инертные минералы заключены во все пять оболочек. Со снятием *анамайа коши* или материального футляра, обнаруживается *пранамайа коша*, оболочка жизни, и результирующим проявлением является растительная жизнь. Когда снимается *пранамайа коша*, обнаруживается *маномайа коша*, оболочка ума, и проявляется животное царство. (Животные имеют восприятие и сознание, но не интеллект, позоляющий различать между правильным и ложным.) Когда *маномайа коша* отвертывается, обнаруживается *джнанамайа коша*, разумный футляр, и мы имеем выражение интеллекта, человека, со способностью думать, осмысливать и напралять свои действия, на основании различения и свободного выбора. Когда человек правильно использует эту способность разума, *джнанамайа коша* в конечном итоге снимается, и *анандамайа коша*, или оболочка блаженства, обнаруживается.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Это - состояние божественного человека, отделенного только тонкой вуалью индивидуальности от Бога.*

---

* ”В конечном рассмотрении,” – заявил видный английский генетик Дж. Б. С. Холдэйн, - “вселенная не может быть ничем иным, как только прогрессивным выражением Бога”.

Недавние открытия во многих областях исследования постепенно рассеивают долго лелеемое научное мнение, что эволюция развития жизни и интеллекта, которая произвела человека, была случайным процессом. Само существование живой материи приводит многих ученых к признанию присутствия плана в творении. “Тщательный анализ подсказывает, что вероятность случайного формирования даже слегка впечатляющей живой молекулы весьма мала.” Сообщил журнал *Тайм*, 28 декабря, 1992. Также статья в *Ньюсуик*, 19 июля, 1993, поставила вопрос: «Как частички газа и глины пришли к жизни?... Где бы составляющие жизни ни развились, соединение их во что-то более живое все еще кажется до сумасшествия невероятным. Фрэд Хойл, английский астроном (основатель Института Теоретической Астрономии при Кеймбриджском Университете) однажды сказал, что вероятность этого события подобна вероятности конструирования Бойинга 747 способом насылания ураганов на свалку.”

“Одно интригующее наблюдение пришедшее от физики.” – утверждала статья в *Тайм*, - “это то, что вселенная кажется сконструированной и отрегулированной для существования жизни. Если бы сила гравитации немного увеличилась, звезды бы сгорали быстрее, оставляя мало времени для развития жизни на окружающих их планетах. Если бы на волос изменили относительные массы

Человек, будучи микрокосмом вселенной, имеет в себе все пять оболочек – материи, жизни, ума, интеллекта и блаженства. Только он из всех форм творения имеет способность отвернуть все эти пять оболочек и освободить свою душу, чтобы стать единым с Богом. Йога, как описывается в Бхагавад Гите и выражается этими самыми станзами, является методом, посредством которого это освобождение может быть достигнуто. Правильной практикой медитации подвинутый йог, через *пранаяму*, или контроль жизненной силы, развертывает оболочку жизненной энергии (*пранамайа коша*). Он находит, что эта жизненная энергия является звеном между материей и Духом. Обуздав жизненную силу, он понимает истинную природу материи (*анмайа коша),* как обманчивую объективизацию Духа. И, направляя вовнутрь жизненную энергию, отключает сознание от отождествления с ограниченным чувственным умом (*маномайа коша*), эта оболочка снимается, чтобы различительные способности интеллектуальноцй оболочки или *буддхи* (*джнанамайа коша*) могли преобладать в его жизни и его медитации. Культивация разумных качеств, посредством правильных духовных действий и йоговской медитации, дает ему в конце концов способность свернуть эту интеллектуальную оболочку, чтобы открыть тонкую оболочку блаженства (*анандамайа коша*), которая есть покрывало причинного тела для его души, с его способностью чистой всезнающей интуиции и мудрости. Отвертывание оболочки блаженства есть глубочайшая медитация, йог погружает свою душу в благословенное единство с Богом.

протонов и нетронов, звезды могли бы никогда не родится, т.к. водород, который они сжигают не существовал бы. Если бы встряхнуть во время Биг Бэнга некоторые основные цифры –“начальные условия” – материя и энергия никогда бы не сгустились в галактики, звезды, планеты или другие платформы, достаточно устойчивые для жизни, как мы ее знаем.

Одним мало-публикуемым фактом является то, что эволюционные биологи теперь верят, что эволюции, очень вероятно, было дано достаточно времени, чтобы создать вид, ненаделенный нашей сущностной принадлежностью - интеллектом, столь значительным, что он осознает себя и начинает соображать, как вещи работают. В действительности, многие биологи давно верили, что (учитывая основную структуру вселенной,) приход жизни высоко сознательной был почти неибежен.”

В *Необъятном Путешествии* (Нью Йорк: Рэндом Хаус, 1957), биолог Лорэн Айзели комментировала на долженствующий быть слепым эволюционный процесс “естественного отбора” и “выживание наиболее приспособленного”, которые сформировали сложные живые существа из сырых материалов земных: “Люди много говорят о материи иэнергии, о борьбе за существование, которая формирует жизнь. Эти вещи существуют, это верно; но более тонким, ускользающим, быстрее чем плавники в воде, является тот таинственный принцип, известный как *организация*, который оставляет все другие тайны, имеющие отношение к жизни, несвежими и незначительными в сравнении. Хотя, очевидно что без организации жизнь не приходит к концу, всеже эта

организация не является , строго говоря, продуктом ни жизни, ни селекции. Подобно какой-то темной и случайной тени внутри материи, она выхватывает маленькими окнами (или пространствами) глаз образы о пении полевого жаворонка…. Если мертвая материя стоит за всем этим любопытным пейзажем скрипачей-сверчков, чирикающих воробьев и диву дающихся людей, это должно быть ясно даже наиболее преданному своей вере материалисту, что материя, о которой он говорит содержит удивительные, если не страшные силы, и может оказаться, как заметил Харди, “лишь одной из многих масок Великого Лица за ними.”” (Примечание издателя)

-------------------*------------------

Принципиальные разумные способности души

Как объяснялось в комментарии на первый стих, Ученик может приобрести опыт просветления в медитации, и даже блаженство *самадхи*, но все же найти что он не в состоянии сохранять то сознание постоянно, так как он оттягивается назад снова в телесное сознание *самскарами*, или отпечатками, оставленными на его сознании от прошлых привычек и желаний. Это тогда есть состояние йога, готовящегося к метафизической битве. Способности чистого разума – те принципиальные, символически представленные, как сыновья Панду – были пробуждены в йоге, готовом востребовать назад телесное царство души.

Пять Пандавов суть основные герои Гитовской аналогии, контролирующие армии сознания и энергии (*праны*) в пяти тонких центрах позвоночника. Они представляют качества и способности, приобретенные учеником, чья глубокая медитация сонастроена с астральными и причинными центрами жизни и божественного сознания.

В восходящем порядке, значение пяти Пандавов таково:

Сахадева: Сдержанность, Способность Воздерживаться от Зла (*Дама*, действенная сила сопротивления, упорство, которым беспокойные внешние чувственные органы могут быть контролированны); и вибраторный элемент земли в копчиковом центре, или *муладхара чакре*.

Накула: Приверженность, Способность Придерживаться Хороших Правил (*Сама*, позитивная способность впитывать, внимание, которым ментальные тенденции могут контролироваться); и вибрирующий элемент воды в крестцовом центре, или *свадхистнана чакре*.

Арджуна: Самоконтроль; и вибраторный элемент огня в поясничном центре. Этот центр, *манипура чакра*, дарует огненную силу ментальной и телесной способности сражаться против развернутого наступления чувственных солдат. Это подкрепление хорошим привычкам и действиям; тренер привычек. Он держит тело прямо и является причиной очищения тела и ума, а также делает возможной глубокую медитацию.

Мы увидим позже, почему этот центр аллегорически представляет Арджуна, наиболее искусный из всей армии Пандавов, когда мы рассмотрим его двойную функцию. Это есть поворотный пункт жизни ученика от грубого материализма к более тонким духовным качествам. От поясничного к крестцовому и копчиковому центрам жизнь и сознание стекают вниз и вовне к материалистическому и привязанному к чувствам телесному сознанию. Но в медитации, когда ученик помогает жизни и сознанию притянуться к магнетизму в более высоком спино-грудном центре*, сила этого огненного поясничного центра,

*См. I:21-22 о магнетизме между центрами: копчиковым, спино-грудным и третьего глаза.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

диссоциирует себя от материальных забот и поддерживает духовную работу ученика, посредством способностей более высоких центров.

Когда сознание ученика погрузилось очень глубоко в медитацию, превосходя физическое сознание и начальные состояния астрального футляра души, он открывает внутренний астральный позвоночник (*читру*) в поясничном центре или *манипура чакре*, отверстие из астрального тела к более тонкой причинной оболочке души. Это широко известное отверстие *брахманади*, или причинного позвоночника с его центрами божественного сознания, ведущего через *читру, ваджру* и *сушумну*. Когда жизнь и сознание были повернуты вовнутрь в глубокой медитации, это здесь ученик погружается в поток канала *брахманади* и входит в более тонкую сферу души, последний футляр, через который необходимо пройти йогу, прежде чем он сможет, посредством еще более глубокой медитации, в конечном итоге взойти через *брахманади* к Духу.

Когда Арджуна, сила самоконтроля в поясничном центре, возжигает огонь медитации и духовного терпения и решимости, он тянет вверх жизнь и сознание, которые текли вниз и вовне, через поясничный, крестцовый и копчиковый центры,
и этим дает медитирующему йогу необходимую силу, чтобы следовать курсом глубокой медитации, ведущей к Самореализации. Без этого огня и самоконтроля духовный прогресс невозможен. Так Арджуна, более буквально, представляет ученика самоконтроля, терпения и решимости, внутри которого происходит битва Курукшетры. Он является основным поклонником и учеником Господа, Бхагавана Кришны, которому в диалоге Гиты Кришна показал путь к победе.

Оставшиеся двое Пандавов суть:

Бхима: Сила Жизненности, контролируемая душой жизненная сила (*прана)*; и вибраторно творческий элемент воздуха (или *прана*) в спино-грудном центре, или *анахата чакре*. Сила в этом центре помогает ученику в практике правильных техник *пранаямы*, чтобы успокоить дыхание и контролировать ум и чувственные нападения. Это – способность усмирить внешние и внутренние органы, и так уничтожить нашествие какой-угодно страсти (вроде похоти, жадности или гнева). Это – разрушитель болезни и сомнения. Это – центр божественной любви и духовного творчества.

Юдхиштхира: Божественное Спокойствие; и творческий вибраторный элемент эфира в шейном центре, или *вишуддха чакре*. Юдхиштхира, старший из сыновей Панду (*буддхи*, или чистого интеллекта), подходяще изображен, как царь всех различительных способностей, потому что спокойствие есть необходимый фактор для любого выражения правильного распознавания. Все, что волнует сознание, чувственное или эмоциональное, искажает все, что было воспринято. Но спокойствие есть ясность восприятия, сама интуиция. Как вездесущий эфир остается неизменным, неподлежащим смуте насилия Природных сил, которые разыгрываются на его фоне, так и разумная способность Юдхиштхиры есть неизменное спокойствие, которое различает все вещи без искажения. Это – способность планировать свержение враждебной страсти. Это – сила внимания, продолжительного внимания на правильном объекте. Она управляет продолжительностью и проницательностью внимания. Это способность логического вывода последствий дурных действий, и способность приобретения добродетели через спокойствие. Это – способность сравнения добра и зла, а также здравого смысла в восприятии добродетели поддержания друга и уничтожения врага (например, в отношении чувств и привычек). Это – сила интуитивного воображения, способность представить или увидеть правду до того, как она проявится.*

Основной советник и поддержка Пандавов есть Сам Господь, который в форме Кришны, представляет разнообразно Дух, душу, или интуицию, как выраженные в состоянии сверхсознания, *Кутастха*, или сознании Христа, и космическом сознании в медулле, Христовом центре, и тысячелепестковом лотосе; или как учитель наставляющий своего ученика, поклоняющегося Арджуну. Так, внутри поклоняющегося, Господь Кришна есть направляющее божественное сознание, говорящее с более низким я, впавшим в заблуждение, опутавшись чувственным сознанием. Это Более Высокое Сознание является мастером и учителем, тогда как более низкий ментальный интекллект – учеником; Более Высокое Сознание советует более низкому я, как поднять себя в гармонии с вечными истинами, исполняя свои врожденные, Богом данные обязанности.

--------------*---------------

Соответствие Йоги Патанджали аллегорическому сражению Гиты

Описание тонких цереброспинальных центров и их деликатных функций жизни и сознания было вызовом ученым в поколениях. Увесистые тома были написаны, в которых даже острейшие умы заблудились в лабиринтах, ими же созданных. Несказанные тысячи *надий* (астральные нервы-проводники *праны*), электромагнитные силы астрального и причинного тел, их воздействие на сознание, все служат, чтобы опперировать атомической, клеточной и химической активностью, а также состояниями сознания грубого физического тела и ума. Но, принадлежа другому измерению, они превышают языковые ресурсы и не вписываются в ограничения сферы трех измерений. Всеже, даже без интеллектуального понимания, в каждом климате и эпохе существовали те, кто, практикуя основы истинной религии, пришли к интуитивному восприятию реальной природы человека и вселенной, в которой он живет, а также Божественной Причины, из которой оба возникли. Увесистая *Махабхарата* божественного пророка Вьясы является не только историей, но доступной пониманию аллегорией этой науки о творении и природе Творца.

---

*Недавнее научное исследование способности ума воплощать видения, подтвердило, что люди могут научиться, как обуздать их способность создавать и работать с резкой ментальной образностью для физического, ментального и духовного благосостояния. В одном семилетнем исследовании, доктор С. Рапапорт анализировал 25 индивидуумов, которые достигли необыкновенных физических трансформаций – преодоления врожденных дефектов, выздоровления от неизлечимых болезней, относящихся к функциональности после изуродовавших их несчастных случаев, и т.д."Все эти люди говорили мне тоже самое. Они все имели образ в уме, того кем и чем они хотели быть, и они буквально выростили свои физические тела в те воображаемые формы." (Примечание издателя).

Гита, маленькая порция эпоса *Махабхараты*, является сущностью той йоговской науки. Она устанавливает основы истинной религии, практикой которых Самореализация достигается.

Великий мудрец Индии Патанджали, даты жизни которого являются предметом догадок ученых*, понимал что Бхагавад Гита была "Небесной Песнью", которой Господь хотел объединить души своих невежественных и заблудших детей со своим Духом. Это должно было быть осуществлено научно, посредством физического, ментального и духовного закона. Патанджали объяснил эту духовную науку в точных метафизических терминах в его прославленных *Йога Сутрах*. Его целью было добраться до самого ядра йоги, применение которой предоставляет ученику средства реализовать Бога и, с высоты этого, познать, через интуитивную Самореализацию, сложные феномены проявленного творения. Тогда как Гита описывает аллегорически процесс Богопознания, Патанджали говорит о научном методе объединения души с нераздельным Духом в такой красивой, ясной и сжатой манере, что поколения ученых признавали его наилучшим выразителем йоги.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Цель Гиты становится ясна сразу, как только мы видим, как каждый из воинов, упомянутых в стихах 4 – 8 относится к практике йоги, описанной Патанджали в его *Йога Сутрах*. Соответствие находится в метафорическом значении различных метафизических воинов, на которое намекают их имена, или их санскритские корни, или же их значения в эпосе *Махабхараты*.

В стихах 4, 5 и 6, Царь Желание (Дурьодхана) информирует своего наставника Привычку Прошлого (Дрону) о духовных солдатах в цереброспинальных центрах, которые построислись в боевом порядке. Эти метафизические солдаты, собравшиеся поддержать дело пяти Пандавов, суть духовные следствия ученической практики йоги. Они, наряду с пятью основными Пандавами, приходят напомощь йогу в его борьбе против злых солдат чувственного ума.

Дурьодхана называет их Ююдхана, Вирата, Друпада, Дхриштакету, Чекитана, Царь Каши (Кашираджа), Пуруджит, Кунтибходжа, Шайбья, Юдхаманью, Уттамаюджас, сын Субхадры (Абхиманью) и пять сыновей Друпади. Их метафорическая значимость будет объяснена в категорическом порядке, принятом Патанджали.

Патанджали начинает свои *Йога Сутры* определяя Йогу, как "нетрализацию изменчивых волн сознания» (*читта вритти ниродха – 1:2*) Это также можно перевести как "прекращение модификаций умственного вещества". Я объяснил в *Автобиографии Йога*: "*Читта* есть понятный термин для думающего принципа, который включает *пранические* жизненные силы, *манас* (ум или чувственное сознание), *ахамкара* (эго), и *буддхи* (интуитивный разум). *Вритти* (буквально "водовороты") относится к волнам мысли и эмоции, которые непрестанно поднимаются и падают в человеческом сознании.

---

*"Даты жизни Патанджали неизвестны, тем не менее, многие ученые относят его к второму веку до н.э. *Риши* писали трактаты на многие темы, с такой проницательностью, что века были бессильны превзойти их; хотя, к последующему ужасу историков, эти мудрецы не приложили усилий приложить свои собственные даты и личную печать к их литературным работам. Они знали, что их скоротечные жизни были лишь временно важны, как вспышки великой бесконечной Жизни; и что

истина вневременна, не подлежит торговому клейму, и не является их личной собственностью." – *Автобиография Йога*

Ниродха означает нетрализацию, прекращение, контроль."

Патанджали продолжает: "Тогда видящий пребывает в своей собственной природе, или Я" (1:3). Это относится к его истинному Я, или душе. Это значит, он достигает Самореализации, единства его души с Богом. Патанджали объясняет в *сутрах* 1:20-21 : "[Достижение этой цели йоги] предворяет *шрадха* (преданность), *вирья* (жизненно-важный целебат), *смрити* (память), *самадхи* (опыт Божественного единения во время медитации), *праджна* (различающий интеллект). Достижение этого ближе всего к тем, обладающим божественным пылом (пламенной преданностью и стремлением к Богу, и экстримальным бесстрастием к миру чувств)".

Эти *сутры* дают нам первых шесть метафизических солдат, готовых помочь йогу в битве за Самореализацию:

1. Ююдхана – Божественная преданность (Шраддха)

От санскритского корня *юдх*, "сражаться", Ююдхана значит буквально "тот, кто сражался для своего собственного блага." Метафорически: "Тот, кто пламенно желает сражаться, чтобы выявить духовное сознание". Это представляет собой привлекательный принцип любви, чья "обязанность" есть притянуть творение назад к Богу. Чувствуемое поклоняющимся как *шраддха*, или преданность Богу, это есть естественное влечение сердца познать Его. Это побуждает ученика к духовной активности и поддерживает его *садхану*

(духовные упражнения). *Шраддха* часто переводится как вера; но более аккуратно определяется, как естественная склонность, или преданность, сердечной способности обращения к своему Источнику, и вера есть интегральная часть подчинения этой тяге. Творение есть результат отталкивания, движения прочь от Бога – экстериаризация Духа. Но сила притяжения присуща материи. Это есть любовь к Богу, магнит, который в конечном итоге притягивает творение назад к Нему. Чем больше поклонник настраивается на это, тем сильнее эта тяга становится, и ускоряется очищающее воздействие йоговской божественной преданности.

Ююдхана, Божественная Преданность, борется с силами неуважительного сатанического безверия или сомнения, которые стремятся разубедить и обессилить аспиранта.

2. Уттамаюджас Витальный Целибат (Вирья)

Буквальное значение Уттамаюджас, воина *Махабхараты*, есть "исключительно доблестный". Обычное истолкование, даваемое Патанджаливскому *вирья*, есть героизм или мужество. Но в йоговской философии, *вирья* также относится к творческому семени, которое вместо чувственного рассеивания, преобразуется в его чистую жизненную сущность, дает великую телесную силу, жизненность и моральное мужество.*

---

*Женский эквивалент семени есть воспроизводительный элемент, создающий яйцо и развивающий его в живое существо. Йога учит, что в сексуальном акте, оба мужчина и женщина растрачивают ресурс тонкой жизненной силы, присущий воспроизводительным органам.

Так, мы находим, что Уттамаюджас от санскритского *уттама*, "главный капитал" и *оджас* , "энергия, мощь, телесная сила", можно также перевести, как "принципиальная сила, главная телесная сила". Отсюда метафорически: "Тот, чья мощь непревзойденна (сила высшего качества)". Жизненная сущность, когда поставленна под контроль йогом, является основным источником его духовной силы и моральной крепости. Эта жизненная сущность, чувственный ум, дыхание и *прана* тесно соотносятся. Контролирование даже одного, ставит под контроль также и другие три. Ученик, применяющий научные техники йоги, чтобы контролировать одновременно все четыре силы, быстро достигает более высокого состояния сознания.

Уттамаюджас, Витальный Целибат, предоставляет свою силу ученику, чтобы победить силы искушений и дебоширских привычек, и, так, освободить жизненную силу для поднятия над грубыми удовольствиями к божественному блаженству.

3. Чекитана – Духовная Память (Смрити)

Чекитана означает "сознательный". От его санскритского коня *чит* происходят "казаться-являться, сиять, помнить". Метафорически:"Он припоминает, реализует, истинное знание, восприятие коего ясно, отчетливо." Патанджалевское *смрити* означает память, божественная и человеческая. Это та способность, посредством которой йог припоминает свою истинную природу, как сделанного по образу и подобию Бога. Когда эта память является или сияет его сознанию, она дает ему то сознание или ясное восприятие, которое помогает осветить его путь.

Чекитана, Духовная Память, готов противостоять материальной иллюзии, которая заставляет человека забыть Бога и считать себя телесно-ограниченным смертным существом.

4. Вирата – Экстаз (Самадхи)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Когда пять Пандавов были изгнаны из их царства Дурьодханой, условия были таковы, что они должны провести двенадцать лет в лесу и затем тринадцатый год они должны прожить неузнаные шпионами Дурьодханы. Так случилось, что Пандавы провели этот тринадцатый год инкогнито при дворе царя Вираты. Метафорически это означает, что как только материальные желания и привычки берут полную власть, требуется цикл двенадцати лет для освобождения телесного царства от узурпаторов. Прежде чем законные разумные качества смогут вернуть свое царство, ученик должен приобрести эти качества из *самадхи* медитации, и быть в состоянии придерживаться их, выражая через физическое тело и чувства. Когда различительные способности так докажут свое могущество, они готовы для метафизического сражения, чтобы востребовать свое телесное царство. Так, Вирата представляет Патанджаливские *самадхи*, временные состояния Божественного соединения в медитации, из которых йог черпает свою духовную силу. Вирата происходит от санскритского *ви-раадж*, "править, сиять изнутри". *Ви* выражает отчетливость, противопоставление, подразумевая разницу между правлением обычным образом и управлением от божественного сознания, испытанного в *самадхи*. Метафорически: "Полностью погруженный в свое внутреннее Я". Под влиянием или управлением *самадхи*, сам ученик просветляется и управляет своими действиями, посредством божественной мудрости.

Вирата, Самадхи, состояние единства с Богом, достигнутое в глубокой медитации, разбивает иллюзию, которая заставляла душу видеть через ее эго-природу, не Один Истинный Дух, но материю и пары противоположностей.

5. Кашираджа – Различительный Разум (Праджна)

Слово Кашираджа происходит от *каши*, "лучезарный, великолепный, светлый" и *раадж*, "править, управлять, сиять". Это означает управлять с помощью света, или великолепным, ясным способом; свет, проявляющий субстанцию за кажущимся. Метафорически: "Тот, чье сияние является причиной сияния всех других вещей (их действительного откровения)." Этот союзник Пандавов соответствует Патанджаливскому *праджна*, различающему разуму – интуиции или мудрости – которая является принципиальной просветляющей силой в ученике. *Праджна* не есть всего лишь интеллект ученого, в рамках логического вывода и памяти, но выражение божественной способности Высочайшего Знатока.

Кашираджа – Различительный Разум, защищает поклоняющегося от западней хитрых солдат ложного рассудка.

Друпада – Исключительное Бесстрастие (Тивра-самвиджа)

Буквальный перевод санскритских корней в Друпада – *дру*, "бежать, спешить" и *пада*, "шаг, стопа". Метафорически: "Быстро шагающий". Подразумевается "быстро наступающий". Это соотносится с Патанджаливским *тивра-самвиджа* ; *тивра* – "экстремальный", *сам* – "вместе" и *видж* – "двигаться быстро, спешить". Слово *самвиджа* также означает бесстрастие по отношению к мирским вещам, возникающее из пылкого стремления к освобождению. Эта бесстрастная отрешенность от мирских объектов и привязанностей упоминается также в Гите, как *вайрагья*.* Патанджали говорит, как цитировалось раньше, что цель йоги есть ближайшая (т.е. достигается быстрее) теми, кто обладает *тивра-самвиджа*. Это интенсивное бесстрастие не есть негативное безразличие или обездоленное состояние отречения. Значение этого слова скорее охватывает такую пламенную преданность достижению духовной цели – чувство,

побуждающее поклоняющегося к позитивной активности и ментальной интенсивности – что желание мирского естественно преобразуется в исполнение желания достигнуть Бога.

Друпада, Исключительное Бесстрастие, поддерживает ученика в борьбе против сильной армии материальных привязанностей, которая стремится отвратить его от духовной цели.

---

*См. например, VI:29 и XVIII:52.

--------------*--------------

Восемь основных ступеней Раджа Йоги

Следующие союзники Пандавов представляют собой основные части йоги. Эти *йогаанги*, или части йоги, известны, как Восьмиступенный Путь Йоги Патанджали. Они пронумерованны в его *Йога Сутрах*, II:29 : *Яма* (моральное поведение, воздержание от аморальных действий); *нияма* (соблюдение религиозных предписаний); *асана* (правильная поза для телесного и ментального контроля); *пранаяма* (контроль *праны* или жизненной силы); *пратьяхара* (интериаризация ума); *дхарана* (концентрация); *дхьяна* (медитация); и *самадхи* (божественное единение).

Продолжая теперь описывать метафизических солдат:

7. Дхриштакету – Способность Умственного Сопротивления (Яма)

В санскрите корень *дхриш* имеет значения: “быть смелым и мужественным; решительно агрессивным”. *Кету* значит “шеф или вождь”; также “яркость, ясность; интеллект, суждение”. Метафорически: “Побеждающий трудности своим разумом”. Объект, против которого направлена сила Дхриштакету, выявляется также в его имени. В дополнение к значению смелый и отважный, *дхришта* означает “распущенный, безнравственный”. Дхриштакету отражает собой ту способность внутри ученика, которая имеет правильное убеждение атаковать мужественно злые наклонности к аморальному поведению – что представляет собой ментальную способность сопротивлятся. Так, это соответсвует Патанджаливской *яме*, моральному поведению. Эта первая ступень Восьмиступенного Пути выполняется послушанием “Да, не совершит он…” – воздержанием от причинения вреда другим, лжи, воровства, невоздержанности, особенно половой, и алчности. Понимаемые в полном смысле их значения, эти предписания охватывают все моральное поведение. Послушанием им, йог избегает первейших или основных трудностей, которые могут препятствовать его прогрессу к Самореализации. Нарушение правил морального поведения производит не только несчастья настоящего, но и длительные кармические последствия, которые ослепляют ученика и ведут к страданию и моральной слабости.

Дхриштакету, Сила Ментального Сопротивления, борется с желаниями поддаться распущенному поведению, противоречащему духовному закону, и помогает нейтрализовать кармические последствия прошлых ошибок.

8. Шайбья – Сила Ментальной Дисциплины (Нияма)

Шайбья, часто пишется *Шайвья* и относится к Шиве, слову, которе в свою очередь происходит от санскритского корня *шии*, “в ком лежат все вещи”. Шива значит также “благоприятный, благожелательный, счастливый; милостыня, вспоможение”. Метафорически: “Придерживающийся того, что хорошо или благоприятно – того, что

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

ведет к его собственному благополучию.” Шайбья соответствует Патанджаливской *нияме*, религиозным послушаниям. Это представляет собой способность ученика придерживаться духовных предписаний *ниямы*, “Ты должен (соблюдать)…”: чистоту тела и ума, удовлетворенность во всех обстоятельствах, самодисциплину, самоизучение (созерцание), и преданность Богу.

Шайбья, Сила Ментальной Дисциплины, доставляет йогу армию позитивных, духовных и самодисциплинированных солдат, чтобы победить батальоны злых производящих страдание активностей и следствий прошлой дурной кармы.

Яма-нияма суть основание, на котором йог начинает строить свою духовную жизнь. Они гармонизируют тело и ум с божественными законами природы, или творения, производя внутренне и внешнее благосостояние, счастье и силу, которая влечет йога к более глубоким духовным практикам и делает его восприимчивым к благословениям его, гуру-данной, *садхане* (духовного пути).

9. Кунтибходжа – Правильная Поза (Асана)

Бходжа, в Кунтибходжа, происходит от *бхудж*, “входить во владение, управлять, править”. Кунтибходжа – это приемный отец Кунти. Метафорически: “Тот, кто входит во владение и поддерживает духовную силу – Кунти – призывающую божественные силы на него самого.” Кунти – жена Панду и мать трех старших братьев-Пандавов - Юдхиштхиры, Бхимы и Арджуны – и приемная мать двух младших братьев, близнецов – Накулы и Сахадевы. Она обладала способностью вызывать богов (космические творческие силы), посредством чего были рождены эти пять сыновей.* Метафорически, Кунти (от *ку*, звать) есть духовная сила пламенного поклоняющегося вызвать помощь творческой жизненной силы в его *садхане*. Кунти (также как и Друпада) символизирует ученическое бесстрастие к миру и стремление к Богу, что, во время медитации отворачивает от внешнего поток жизненной силы, чтобы сконцентрироваться внутри. Когда жизненная сила и сознание соединяются с Панду, *буддхи* (разумом), *таттвы*, или элементы в тонких позвоночных центрах (зачатые в микрокосмической матке, или центрах тела, макрокосмическими, или универсальными творческими силами) открываются йогу (т.е., Кунти дала им рождение).

Кунтибходжа соответствует Патанджаливской *асане*, способности возникающей от обездвиживания или контролирования тела, т.к. правильная поза исключительно важна для йоговской практики контроля жизненной силы. Как Кунтибходжа “удочерил и вырастил” Кунти, так и *асана* “поддерживает” способность вызывать божественную жизненную энергию в подготовке к практике *пранаямы*, или контроля жизненной силы (ступень, следующая за *асаной* в Восмиричном Пути).

Асана предписывает необходимую правильную позу для йоговской медитации.

---

*См. Введение, стр.

Хотя развилось много вариантов, сущностные основы состоят в следующем: тело с прямым вертикальным позвоночником, подбородком, параллельным земле; плечи назад, грудь выпуклая, живот втянут; и глаза сфокусированы на *Кутастха*, центре между бровями. Тело должно быть смирно и неподвижно, без натяжения и напряжения. Когда освоена, правильная поза, или *асана*, становится, как выразился Патанджали, “устойчива и приятна”* Это дает телесный контроль и ментальное и физическое спокойствие, делая йога способным медитировать часами, если он хочет, без утомления и беспокойства.

Это очевидно, тогда, почему *асана* необходима для контроля жизненной силы: она поддерживает внутреннее бесстрастие к требованиям тела способность пламенности, нужную чтобы вызвать помощь жизненных энергий в поворачивании сознания вовнутрь к миру Духа.

Кунтибходжа, Правильная Поза, обеспечивает физическое и ментальное умиротворение, необходимое для борьбы с телесными ограничениями, тенденциями к лени, беспокойству и привязанности к плоти.

10. Ююдхаманью – Контроль Жизненной Силы (Пранаяма)

От *юдх*, "сражаться", и *манью*, "высокое настроение, рвение", Ююдхаманью означает "сражаюшийся с великим жаром и решимостью". Метафорически: "Тот, чья основная активность состоит в борьбе, чтобы выявить божественное сознание." Жизненная сила есть звено между материей и Духом. Течением вовне она открывает ложно-влекущий мир чувств; обращаясь вовнутрь, она тянет сознание к вечно удовлетворяющему блаженству Бога. Медитирующий поклоняющийся сидит между двумя этими мирами, стремясь войти в царство Бога, но оставаясь вовлеченным в борьбу с чувствами. С помощью научной техники *пранаямы*, йог, наконец, побеждает, поворачивая назад жизненную энергию, которая сделала внешним и уловленным чувствами его сознание в деятельности дыхания, сердца и жизненных токов. Он вступает во внутренне, спокойное по своей природе царство души и Духа.

Ююдхаманью, Контроль Жизненной Силы, - неоценимый воин в армии Пандавов, который разоружает и обессиливает армию чувств слепого ума.

11. Пёруджит – Интериаризация (Пратьяхара)

Пёруджит, в буквальном переводе, значит "завоевывающий многих", от *пёру* (корень *при),* "многие", и *джит* (корень *джи*), " завоевывающий; устраняющий (в медитации)". Метафорически: "Тот, кто завоевал бастионы астральных сил, управляющие чувствами". Санскритское слово *пёр* (корень *при)* значит "бастион" и здесь относится к чувственным крепостям ума и его органов чувств, функции которых управляются астральными силами в тонких позвоночных центрах. В санскритском корне *джи* есть значение "подчинять, господствовать".

**Йога Сутры* II:46.

Пёруджит, как соответствует Гитовскому контексту, подразумевает, того, кем многие (чувственные солдаты) чувственных бастионов тела покоряются и подчиняются. То есть, Пёруджит соответствует Патанджаливской *пратьяхаре*, оттягиванию сознания от чувств, результат успешной практики *пранаямы*, или контроля жизненной силы (астральных сил), которая оживотворяет чувства и несет их передачи к мозгу. Когда ученик приобрел *пратьяхару*, жизнь отключается от чувств, а ум и сознание смирны и интериаризованны (внутри).

Пёруджит, Интериаризация, обеспечивает йога устойчивостью ментального покоя, который препятствует внезапному рассеиванию ума (на материальных объектах) врожденными привычками чувственной армии.

12. Саубхадра, т.е. Сын Субхадры (Абхиманью) – Самоконтроль (Самьяма)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Субхадра – жена Арджуны. Их сына зовут Абхиманью, от *абхи*, “с интенсивностью; понаправлению, в” и *манью*, “дух, настроение, ум; пыл”. Абхиманью символизирует интенсивное внутреннее состояние (духовное настроение, или *бхава*), в котором сознание притягивается “понаправлению” или “в” единство с объектом его концентрации, или пыл, дающий совершенный самоконтроль или самообладание. Об этом говорит Патанджали в своих *Йога Сутрах*, III:1-4, как о *самьяме*, совокупный термин, под которым три последние ступени Восьмиричного Пути сгрупированы вместе.

Первые пять ступений суть предворительная йога. ***Самьяма***, от *сам*, “вместе”, и *яма*, “удерживание”, состоит из оккультной троицы: *дхараны* (концентрации), *дхьяны*, (медитации) и *самадхи* (божественного единения), и представляет собой **собственно йогу**. После того, как ум оттянут от чувственных беспокойств (*пратьяхарой)*, *дхарана* и *дхьяна*, в сочетании, производят различные стадии *самадхи*: экстатической реализации и, в конце концов, божественного единения. *Дхьяна*, или медитация, есть фокусировка освобожденного внимания на Духе. Это включает медитирующего, процесс, или технику, медитации и объект медитации. *Дхарана* есть концентрация или фиксация на той внутренней концепции или объете медитации. Так возникает из этого созерцания восприятие Божественного Присутствия, вначале внутри медитирующего, и затем развиваясь в космическую концепцию – понимание величия Духа, вездесущего внутри и за пределами всего творения. Кульминацией *самьямы* (самообладания) является то, когда медитирующий, медитация и объект медитации становятся одним – полная реализация единства с Духом.

Упоминанием в Гите Абхиманьювского происхождения по матери, Саубхадра, нас направляют к значению Субхадры, “славный, великолепный”. Так, Абхиманью есть то самообладание, которое дарует свет или просветление. Метафорически: “Тот, чей интенсивно концентрирующийся ум сияет везде”, т.е. освещает или выявляет всё; проявляет просветленное состояние Самореализации.

Абхиманью, Самообладание, есть тот великий воин Пандава, чьи победы дают йогу способность оттеснять нападения беспокойного, обманывающего сознания **эго**, чувств и привычек, и так, оставаться дольше и дольше в состоянии божественного сознания души – одинаково, во время и после медитации.

13. Сыновья Драупади – пять позвоночных центров, пробужденных Кундалини

Драупади – дочь Друпады (Исключительного Бесстрастия). Она символизирует духовную силу, или *кундалини*, которая пробуждается, или рождается от Друпады, божественного пыла и бесстрастия. Когда *кундалини* поднимается, она “вступает в брак” с пятью Пандавами (творческими вибраторными элементами и сознанием в пяти позвоночных центрах), и таким образом рождая пять сыновей.

Сыновья Драупади суть проявления пяти открытых и пробужденных позвоночных центров – такие как особенные формы, огни или звуки, характерные для каждого центра – на которых йог концентрируется, чтобы развить способность различения и бороться с чувсвенным умом и его отпрысками.

Стих 7

О Цвет Дважды-рожденных (лучший из Браминов), послушай, также, о выдающихся среди нас генералах моей армии, о которых я говорю сейчас для твоего осведомления.

Божественно направляемая интроспекция Арджуны, поклоняющегося, продолжается: "О Ученый (Дрона-привычка-общий наставник обоих, хороших и плохих, склонностей), осмотрев командующих генералов солдат мудрости, я, Дурьодхана, царь Материальное Желание, собщаю сейчас, для твоего осведомления, имена наиболее выдающихся и могучих защитников моей армии чувств, построенной для уничтожения сил мудрости".

Стих 8

Эти воины суть ты сам (Дрона), Бхишма и Крипа – победители в сражениях; Ашватхаман, Викарна, сын Сомадатты, и Джайадратха*.

*Среди более чем семидесяти санскритских комментариев на Гиту, произведенных учеными высокой репутации – первый доступный был написан Ади Шанкарачарьей – временами варианты случаются в Гитовских *шлоках*. Слово Джайадратха, появляется в некоторых версиях после "сын Сомадатты", но не в других. Когда аллегория Гиты сопоставляется с Патанджаливскими *Йога Сутрами*, как в этом комментарии Парамахансаджи, необходимость для включения Джайадратхи становится очевидной. (Примечание издателя)

"Вожди моей чувственной армии суть ты сам (Дрона, Привычка или Внутренняя Склонность), Бхишма (Внутри-видящее Эго), Карна (Привязанность), Крипа (Индивидуальная Иллюзия), Ашваттхаман (Скрытое Желание), Викарна (Отвращение), Сомадатти (сын Сомадатты, т.е. Бхуришварас, представляющий карму, или Материальную Активность) и Джайадратха (Привязанность к Телу)."

Царь Дурьодхана, Материальное Желание, осмотрев в страхе ошеломляющие силы своего противника, разума, теперь пытается успокоить свой озабоченный ум, а также и ум своего наставника Дроны, Привычки, описывая силы своей собственной армии – чувственных солдат и генералов, построенных для его защиты.

Человеческая склонность к материальному желанию начинает нервничать, понимая свою слабость и неминуемое поражение, когда ему сопротивляется различительный разум, снова поднявшийся для защиты своих потерянных прав. Непостоянства и слабости, ставшие второй натурой человека, всегда обеспокоены пробуждением спящего сознания и внутреннего различения. Желание обычно неоспоримо влавствует над телесным царством чувственно склонного ума. До тех пор пока желание подходящим образом и непрерывно удовлетворяет все свои склонности до конца, оно никого не беспокоит. Но желание тревожится, как только отождествляющийся с чувствами человек-животное (ограниченный в основном *маномайа кошей*) пробуждает интроспекцией свои более высокие разумные способности (более полно развертывает *джнанамайя кошу*), с более ясным сознанием долга и праведности. Тогда желание не имеет больше свободного размаха, т.к. эти новые воины разума начинают прерывать небожеские занятия желания.

Царь Материальное Желание хочет, чтобы Прошлые Привычки-склонности, союзники превалирующих чувственных тенденций, полностью ознакомились с силой метафизической армии противника, с целью выработки необходимых средств её преодоления.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Расширенный Комментарий: Символические Силы, противостоящие Душевным Качествам

Как Пандавы, перечисленные в стихах 4-6, обозначают принципы, необходимые йогу для достижения реализации или единства с Богом, Кауравы, названные Дурьодханой в стихе 8, метафорически представляют собой особые принципы, препятствующие духовному прогрессу.

В *Йога Сутрах*, 1:24, Патанджали говорит: “Бог (Ишвара) не затронут *клешами* (бедами), *кармой* (действием), *випакой* (привычкой) и *ашайей* (желанием).” В *Йога Сутрах*, II:3, *клеши*, или горести, разделены на пять категорий: *авидья* (невежество), *асмита* (эгоизм), *рага* (привязанность), *двеша* (отвращение), *абхинивеша* (телесная привязанность). Так как Бог свободен от этих восьми несовершенств, йог, стремящийся к единству с Богом, должен сначала освободить свое сознание от этих препятствий к духовной победе. Соотнося эти принципы, в порядке, данном Патанджали, с воинами Гиты, названными Дурьодханой, мы имеем:

1. Крипа - Индивидуальное Заблуждение (Авидья)

Традиционно говоря, имя Крипа происходит от санскритского корня *крип*, “сожалеть”. Но фонетически, что составляет основу чистого санскрита, в передачи буквами, корень соответсвует *клрип**. От этого корня происходит значение “воображать”, намерение автора Вьясы символизировать Крипу, как *авидью*, индивидуальное заблуждение - невежество, иллюзию. Метафорически: “Тот, кто воображает материю, как нечто иное, чем она есть.” *Авидья* есть первое из пяти несчастий (*клеш*). Это индивидуальное заблуждение есть невежество в человеке, которое затуманивает его восприятие и дает ему ложную концепцию реальности. Патанджали описывает *авидью* в таких словах: “Невежество есть восприятие невечного, нечистого, злого и того, что не есть душа, как вечное, чистое, хорошее и душа.”**

Майя, космическая иллюзия, есть универсальная субстанция форм в Бесконечном Бесформенном. *Авидья* есть индивидуальный космический гипноз или иллюзия, навязанная формам, которая заствляет их изображать, воспринимать и взаимодействовать одна с другой, как если бы каждая из них имела отдельную реальность. Божественное вездесущее космическое сознание присутствует за разделениями *Майи*, через которые Творец выражает Его многообразие. Визуализацией Его мыслей, посредством способности *майи* , “магического измерителя”, Бог творит, поддерживает и растворяет миры сновидений и их обитателей.

* *Майя и авидья: иллюзия и невежество*

Аналогично, человеческое немодифицированное божественное сознание, как индивидуализированная душа, является основой всех его проявлений. Божественная майевская сила визуализации была унаследована человеком в форме *авидьи*. Силой этого персонифицированного “измеряющего”, человеческое единое душевное-сознание становится раздельным. Обманчивым воображением, силой визуализации или выдумывания эгоистических концепций, человек создает свои собственные иллюзии реальности и “материализует”, или приводит их в существование или выражение посредством инструментов его разделенного сознания (ума, интеллекта, чувства и органов чувств восприятия и действия).***

---

*Известный Санскритолог, У.Д. Уитни, в своей замечательной работе *Корни,Глагольные-формы и основные производные Санскритского языка,* ставит корень *крп* (крип) и *клп* (последний из которых дается как *клрип*

Мониер-Уильямсом). В своем анализе *клп*, Уитни отмечает: “С этим корнем очевидно родственны *крп* (*крип*) (со времен Вед и Брахманов), *крпа (крипа)* (от Вед и далее).» (Замечание издателя)
***Йога Сутры* II:5.
*** “Зрение требует гораздо большего, чем функционирующий физический орган; без внутреннего света, без формирующего визуального воображения, мы слепы”, - пишет профессор Артур Зайонк в *Ловле света: Истории Переплетения Света и Ума* (Нью Йорк : Бантам Букс, 1993). Он цитирует французского глазного хирурга Морэ: “Было бы ошибкой предположить, что пациент, чье зрение было возвращено ему хирургической операцией, может после этого видеть внешний мир.” Удаление катаракт у людей, слепых с рождения, оставляет их с восприятием немного большего, чем

Так, он является Творцом в миниатюре, формируя добро или зло для себя и феноменального мира, оперативной частью которого он является. Это та творческая сила, заложенная в мыслях человека, что делает их столь весомыми. Правду изречения: “Мысли суть вещи”,- следует уважать посправедливости!

Влияние силы *авидьи* таково, что как бы скучна ни была иллюзия, обманутый человек не желает расстаться с нею. Поэтому, если кто-то пытался изменить мнение человека с определенным убеждением – или даже изменить свое собственное твердое убеждение – знает, как принудительна может быть “реальность” скроенных *авидьей* концепций для того, кто лелеет их. И в том состоит невежество. Убежденный материалист, узник своей собственной сферы “реальности”, не ведает о своем иллюзорном состоянии, и поэтому не имеет ни желания, ни воли заменить ее единственной реальностью Духа. Он воспринимает преходящий мир, как реальность, вечную субстанцию – насколько он в состоянии схватить концепцию вечности. Он воображает, что грубость чувственного опыта есть чистая сущность чувства и восприятия. Он фабрикует свои собственные стандарты морали и поведения и называет их хорошими, без внимания к их дисгармонии с вечным Божественным Законом. И он думает, что его эго, его смертное чувство бытия – с раздутым чувством собственного значения, как всемогущего деятеля – есть образ его души, так созданной Богом.

Авидья есть могучий главный враг божественной реализации, находясь под негативным влиянием мирских чувственных наклонностей. Всеже, в эпосе *Махабхараты* мы видим, что Крипа, военачальник Кауравов, представляющий *авидью*, является одним из немногих оставшихся в живых после войны Курукшетры; и что после сражения он примиряется с Пандавами и назначается учителем Паракшиту, правнуку Арджуны – единственному наследнику и продолжателю рода Пандавов. Значение этого таково, что в творческой сфере относительности ничто не может существовать без принципа индивидуальности. Если *авидья* полностью устранена, форма, которую она поддерживала, растворяется снова в бесформенном Духе.

Обычный человек ошеломляется соблазняющими предложениями иллюзорных чувственных опытов и склоняется к обманчивым материальным формам, как если бы они были реальностью, и причиной, и безопасностью его существования. Йог, с другой стороны, всегда внутренне сознателен по отношению к единственной Реальности, Духу, и видит *майю* и *авидью* - вселенскую и индивидуальную иллюзию – как всего лишь тонкую паутину, держащую вместе атомические, магнетические и духовные силы, дающие ему тело и ум, с которыми играть роль в космической драме Божьего творения.

различные интенсивности расплывчатого света; они не могут различать объекты или людей. “Вернуть зрение слепорожденному пациенту есть более работа учителя, чем хирурга”,- сказал д-р Морэ.

“Огни природы и ума сплетаются внутри глаза и вызывают зрение”, - объясняет профессор Зайонк. “Два вида света озаряют наш мир. Один поставляется солнцем, но другой отвечает ему – свет глаза. Только посредством их соединения мы видим; при недостатке любого из них мы – слепы…. Кроме внешнего света и глаза, для зрения нужен “внутренний свет”, сияние которого дополняет обычный внешний свет и преобразует грубое ощущение в полное значения восприятие. Этот свет ума должен войти и пожениться со светом природы, чтобы сотворить мир.” (Замечание издателя)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

2. Бхишма – Эго (Асмита)

“Вызывающий Страх является причиной проявления пяти *таттв* (элементов).” Метафорическая значимость Бхишмы, как Эго, была уже объяснена (см. Введение). Он является господином индивидуального существования, причиной, по которой форма и восприятие формы вступают в бытие, посредством творческих элементов (*таттв*), которые производят тело человека и его инструменты чувственного восприятия и действия.

Имя Бхишма происходит от санскритского корня *бхи* или *бхис*, “устрашать, пугать”. Могуществом этой ужасающей силы – которая есть отраженный Дух (*абхаса чайтанья*), чья индивидуальность отождествляется не с Духом, но с миром кажущегося – через *таттвы* сотворяются силы природы, чтобы произвести и оживить телесный инструмент для [само]выражения. В описываемом психо-метафизическом сражении, Бхишма-Эго является наиболее могущественным противником Пандавов, вызывая, поэтому, величайший страх в сердцах духовных солдат в позвоночных центрах, которые стремятся обратиться к Духу, чтобы восстановить царство божественного душевного сознания.

Патанджаливская *асмита*, вторая из *клеш* (бед, горестей, несчастий), происходит от санскритского *асми*, “Я есмь” (от *ас*, быть). Это есть таким образом эгоизм, то же, что и аллегорический Бхишма в Гите.

Сознание человека во сне становится многими образами – существ, тварей, объектов. В своем сне он наделяет своим собственным бытием все формы и чувственные объекты. Каждому человеческому характеру он дает взаймы свое собственное эго-сознание, так что они все ведут себя, думают, ходят, говорят со спящим, как индивидуализированные существа, с отдельными “душевными” личностями, несмотря даже на то, что они все создаются одним духом и умом спящего. Аналогично, Бог в Его космическом сне становится землей, звездами, минералами, деревьями, животными и множественными человеческими душами. Бог дает взаймы свое собстнвенное сознание существования всем вещам в Его космическом сне, и чувствующие существа воспринимают это, как если бы это были их собственные независимые личности.

Патанджали описывает эти *клеши* индивидуализированного чувства бытия так: “*Асмита* (егоизм) есть отождествление видящего с инструментами видения”*. Эго, это когда душа, или видящий, образ Бога в человеке, забывает его истинное божественное Я и становится отождествленным со способностью восприятия и действия в инструментах тела и ума. *Асмита*, поэтому, есть сознание, в котором видящий (душа или её псевдоприрода, эго) и его разумные способности присутствуют, как бы нераздельно, одно и то же.

Степень невежества или просветленности, присущих этому отождествлению, зависит от природы соответствующих инструментов, через которые “Самость” или индивидуальность выражается. Когда отождествляется с грубыми чувствами и их объектами (физическим телом и материальным миром),

---

**Йога Сутры* II:6

“Самость” становится разрушающим мудрость физическим эго.Отождествляемое с тонкими инструментами восприятия и знания в астральном теле, “Самость” *
становится более ясным чувством бытия, астральным эго, *Физическое эго против*
чья истинная природа может быть под
божественного эго неблагоприятным влиянием обманчивой физической
* природы; или наоборот, быть со-настроенной с инструментами мудрого сознания причинного тела, и так стать различаючим эго.

Когда “Самость” выражается исключительно через чистую интуитивную мудрость, инструменты причинного тела, она становится чистым различающим эго (божественным эго), или его высшим выражением, душой, индивидуализирванным отражением Духа. Эта душа, чистейшее индивидуализированное чувство существования, знает свою Духовную-тождественность всезнания и вездесущности, и всего лишь использует инструменты тела и ума, как средства общения и взаимодействия с объективированным творением. Поэтому Индийские Писания говорят: “Когда это “я” умрет, тогда я узнаю, кто я”. [Как только это я умрет, оно узнает, что живет!]

В контексте настоящего стиха, в котором описываются внутренние метафизические силы армии Кауравов, Бхишма-Эго-сознание подразумевается в смысле внутреннего видящего эго: сознания, отождествляемого с тонкой формой инструментов чувственного ума (*манаса*), интеллекта (*буддхи*), и чувства (*читты*). На этой стадии ученического прогресса, это астральное или внутренне-видящее эго подвергается сильному влиянию внешней тяги чувственного ума; т.е., эно является союзником Кауравов. В победе *самадхи* , эта “Самость” (*асмита*), внутренне-видящее эго, стоновится более трансцендентным, как различающее эго инструментов астрального и причинного тел, и, в конечном итоге, как чистое индивидуализированное чувство существования, душа.*

3. Карна – Привязанность (Рага)

Имя Карна происходит от санскритского корня *кри*, “делать, работать”** Метафорически: “Ведущий себя, в соответствии с его естественной привычной склонностью в своих поступках (дающих наслаждение)”.

Карна обозначает пристрастие к материальному действию, по отношению к которому имется естественная привязанность, из-за наслаждения или удовольствичя, возникающих от него. Так, Карна соответствует Патанджаливской *раге*, третьему *клеше* (несчастию), описанному в *Йога Сутрах* II:7 : “*Рага* есть та склонность (привязанность), которая базируется на удовольствии”.

---

*См также «Развернутый Комментарий : Природа Эго”, I:11; *сасмита сампраджнята* и *асампраджнята самадхи*, I:15-18; и различающее эго и душа, VII:5-6.

**Ученые, принимая буквальный подход к определениям, обычно связывают производное значение имени этого Гитовского воина со словом *карна*, (“ухо”), от аналогичного корня *крии*, вместо *кри*, “делать, работать”. В аллегорическом изложении, Карна, говорится, что Карна был рожден украшенный прекрасными серьгами и в доспехах, делавших его непобедимым. Эти украшения он, в конце концов, отдал богу Индре, который в обличии брахмана возжелал их, чтобы предохранить Арджуну, которого Карна поклялся убить. Оставление их привело к гибели Карны.

Карна является сводным братом пяти Пандавов. Их общая мать Кунти, до своего брака с Панду, использовала свою божественно-полученную силу вызывать бога Сурью, солнце, через которого ей был дан сын, Карна. Так как тогда она была не замужем, она бросила этого ребенка, который был найден и выращен колесничим и его женой. Карна стал близким другом Дурьодханы, и так стал его союзником в битве Курукшетры, даже невзирая на то, что он узнал о своей родственной связи с Пандавами. От злобы он стал заклятым врагом Пандавов, особенно Арджуны. Значение этого таково, что Кунти, способность вызывания духовной энергии, зачинает отпрыска от солнца, света духовного глаза, который есть свет, откуда все тело человека, ученика, развивается. “Свет тела есть глаз: если поэтому твой глаз будет един, все твое тело наполнится светом”.* Так как эта способность пробуждения духовной энергии, Кунти, еще не объединена с божественной разумной способностью, или Панду, отпрыск Карна

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(привязанность к наслаждению), подпадает под влияние материальных чувственных наклонностей и, так, объединяется с ними в оппозиции к праведности Пандавов.** Карна чувствует, что его долг быть верным дружбе с Дурьодханой, Материальным Желанием. *Рага*; или Карна, тогда есть принцип в обманутом человеке, который побуждает его искать такую работу или активность, к которой он привязан, по причине удовольствия, получаемого от неё. И он оправдывает то действие, провозглашая последнее своим долгом. Так, что бы он ни хотел из-за своей привязанности к этому, он может рационализировать (оправдывать), как необходимое и правильное.

4. Викарна – Отвращение (Двеша)

Как Карна символизирует привязанность, так *Ви*-карна подразумевает противоположное. Метафорически: Ведущий себя в соответствии с его естественной склонностью избегать действий (которые не приносят удовольствия – которые неприемлемы)". Викарна соответствует Патанджаливскому четвертому *клеше* (несчастью), *двеше*, или отвращению. *Йога Сутра* II:8 утверждает: "Двеша есть отвращение по отношению к тому, что приносит страдание". Обычно избегание страдания является благородной целью; но в этом контексте страдание имеет более примитивное приложение: то, что неприятно. Человеческое невежество (*авидья*) извращает его чувство верного и ложного, хорошего и дурного, и создает в нем двойственные противоположности, привязанности и отвращения (*рага* и *двеша*).

---

*От Матвея 6:22.

**Хотя Карна и рожден от света сознания духовного глаза ("солнца"), он выращен в метафизическом центре в когтях Варолии, седалище *манаса*, чувственного ума, символизируемого Дхритараштрой (см. I:1, стр.)Здесь также человек может обратиться внутрь в духовный мир. Мой гуру, Шри Юктешвар, замечал значимость имени Карна в игре слов, обычной в Индуистских писаниях, в которой слово Карна значит также "руль корабля". Так, это сознание, представленное Карной, может в своем поворотном пункте быть направлено вовнутрь через дверь духовного глаза в астральный позвоночник с его центрами божественного сознания или вовне в чувственные нервы и материальное сознание. Выбрав союз с силами чувственного ума, Карна, привязанность к материальному наслаждению, (вместе со своим братом Викарной; см. Куру номер 4 на стр.) потворствует своим материальным склонностям в тонкой поясничной *чакре* позвоночника в оппозиции там его главному врагу Арджуне, божественной силе самоконтроля . (см. I:11, стр.)

Он привязывается к тому, что ему нравится, и избегает того, что ему не нравится, скорее чем использет разумный свободный выбор и следет тому, что воистину правильно и является наилучшим для него.

5. Джайадратха – Привязанность к телу (Абхинивеша)

Метафорически: «Завоевывающий посредством глубокой привязанности к жизни - глубокой привязанности к продолжению своего воплощенного состояния существования". Джайад (от *джайат*) означает "завоевывание", и *ратха* означает "колесница", т.е. тело. Джайадраха символизирует присущую телесной привязанности стойкость, которая пытается победить устремленность ученика к Самореализации, заставляя его льнуть к смертному сознанию. Эта устойчивость является более тонкой степенью привязанности, чем одержимость, которая охватывает человека по отношению к вещам и личностям. Даже когда последние сожжены в огне мудрости, сильная привязанность к телу упорствует, подобно последним умирающим уголькам. Мой гурудева, Свами Шри Юктешвар, часто иллюстрировал такими словами эту трудноизлечимую нежность, которую человек чувствует к своему смертному телесному обиталищу: "Как птица, долго заключенная в клетке, когда ей предложена свобода, боится ее и неохотно покидает свою тюрьму, так, даже великие люди с постоянной мудростью, тем не менее являются субъектами слепого увлечения телом во время

смерти”. Западные психологи назвали эту врожденную принуждающую силу “желание самосохранения” и заметили, что это – сильнейшая естественная озабоченность в человеке. Она не только выражается в страхе смерти, но и порождает в человеке множество смертных характерных особенностей и действий, наперекор бессмертной природе истинного Я, души, например: эгоизм, жадность, одержимость, накопительство земных богатств, как если бы она была нашим постоянным домом.

Джайадраха, тогда, символизирует эту тонкую устойчивость телесной привязанности и соответствует Патанджаливской пятой *клеше* (напасти), *абхинивеше,* в *Йога Сутре* II:9: “Цепляние за жизнь, как результат привязанности к телу, даже в мудром, и передающееся (от тонкой памяти родственных опытов смерти в предыдущих воплощениях) есть *абхинивеша*.”

6. Сын Сомадатты, т.е. Бхуришравас – Материальная Активность (Карма)

В имени Бхуришравас присутствует значение “частый или повторенный” (*бхури),* и “поток, течение” (*шравас*). Метафорически: “Тот поток, который часто, исчезает, повторяясь”. То, что исчезает часто и повторно, очевидно, возобновляется, чтобы поддерживать эту последовательность. Это можно уподобить воде в потоке, текущем около; всеже поток остается постоянным из-за воды, которая прибывает следом. Это подобно человеческим действиям и их результатам. Бхуришравас, так, символизирует карму, шестое препятствие, из перечисленных Патанджали в *Йога Сутре* I:24, приведенной прежде.

Здесь карма означает материальное действие, которое провоцируется эгоистическим желанием. Это приводит в движение закон причины и следствия. Действие производит результат, который привязан к деятелю, пока причина не скомпенсируется соответствующим следствием, приходящим сразу или же с запозданием, из одной жизни в другую. Хотя и не столь буквально, это звучит как закон Ветхого Завета “око за око”. Настоящие условия жизни и обстоятельства человека представляют собой произведение настоящего действия, начатого по свободной воле, и принуждения накопленных следствий прошлых действий, причины которых были уже давно с тех пор забыты или диссоциированы от этих результатов. Поэтому человек оплакивает свои настоящие несчастия, как невезение, судьбу, несправедливость. Терпеливой выноссливостью, извлечением уроков из них, и конструктивно вырабатывая свои долги, человек уничтожает прошлую карму. Но, если только настоящие действия не управляются мудростью, и оттого не несут принудительных отпечатков, новые кармические следствия заменят те, которые были справедливо компенсированны. До тех пор, пока кармические следствия от прошлых и настоящих действий не увянут, будучи выработаны или растворены мудростью, невозможно обрести освобождение.

Карма, или активность, бывает четырех видов, согласно Патанджали, *Йога Сутра* IV:7. “Действия йога - не чистые и не темные; у других они четырех родов (чистые, темные или смешанные)”. Действия злого человека – темные, привязывая его к катастрофическим следствиям. Действия обыкновенного мирского человека являются смесью добра и зла, привязывая его также к соответсвующим результатам. Действия духовного человека – чистые. Они производят добрые следствия, ведущие к освобождению; но даже хорошие кармические следствия связывают. Действия йога, устоявшегося в Самореализации, окончательной мудрости, не имеют отпечатков, ни добрых, ни злых, чтобы связывать его. Бхуришравас – материальное действие, которое производит связывающие следствия, потому что оно побуждается эгоистическим желанием – подлежит поэтому завоеванию стремящимся йогом.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

7. Дрона (к которому обращаются в этом стихе, как Бхавану, “О, ты”- привычка или самскара, внутренняя склонность (випака)

Метафорически: “Плоды действий (карма), которые спят (т.е. находятся в тонком или “расплавленном” состоянии). ”

Аллегорическое значение Дроны было установлено во втором стихе. Он символизирует привычку, или, более точно, *самскары*, отпечатки сделанные в сознании прошлыми мыслями и действиями, создающими сильные тенденции к их повторению. Было видно, что имя Дрона происходит от санскритского корня *дру*, подразумевая то, что остается в расплавленном состоянии. То есть, прошлые действия остаются в тонком состоянии или “расплавленной” форме, как эти отпечатки, или *самскары* . Мы, поэтому, находим согласование между Дроной и Патанджаливской *випакой*. Имя *випака* происходит от *ви-пак*, от которого возникают значения “плодоносить, развивать последствия” и “плавить, превращать в жидкое состояние”. *Самскары*, или отпечатки прошлых действий в их тонком, или расплавленном, состоянии в конечном итоге, при подходящих обстоятельствах, плодоносят, как следствия тех действий. *Йога Сутра* II:12-13 говорит: “Отпечатки действий имеют свой корень (причину) в *клешах* (пяти препятствиях, только-что описанных), и испытываются в видимых (выраженных в настоящей жизни) или невидимых (находясь частично в спящем состоянии, ожидая подходящих условий; часто переносимые в следующую или будущую жизнь). Этими корнями определяется специфика перерождений человека – тип личности, здоровье и жизненность, радости и печали.”

8. Ашваттхаман – Скрытое Желание (Ашайя)

Метафорически: “То, что остается сложенным или законсервированным, предохраненным”. Аллегорическое значение Ашваттхамана находится в ключевых санскритских корнях, из которых имя происходит. *Ааш-ва* “предохранненный или положенный на хранение”и *ттхааман* (от корня *стхаа*) , “оставаться, длиться в особом состоянии” и “продолжать быть или существовать (в противоположность тому, чтобы “погибать”)”. Желание есть то, что накапливается и остается неизменным, и не погибает со смертью, – Патанджаливская *ашайя* (от *аа-шаа*). Более точно, это есть скрытое желание, неважно, вызвавшее действие или нет, вскоре сопровождаемое дугим. Такие желания для удовлетворения эго не прекращаются, даже когда они кажутся удовлетворенными; в каждом мирском достижении материального обладания, что-то всегда остается неудовлетворенным. Семена-желания рождаются от этих, спровоцированных эго, активных желаний. Каждое неудовлетворенное активное желание, если не прожаренно мудростью, насаждает новое семя-желание в уме. Эти семена-желания более принудительны, чем импульсивные свежие желания, глубоко укореняясь в подсознании, готовые выпрыгнуть внезапно с требованиями, которые чаще всего неразумны (неоправданы), тщетны и рождают страдания. Когда желания порождают желания, единственное средство разрушить этот замкнутый круг есть разрушить их причины.

В конце войны Махабхарата, после поражения Кауравов Пандавами, мы находим, что Ашваттхаман остался в живых, но бессильным, и должен скитаться в мире, одинокий и нелюбимый. Когда йог достигает освобождения, устанавливаясь бесповоротно в божественном сознании души, его “желания” становятся подобны нежеланным желаниям Духа, не имеющим захватнической силы, или способности связать душу.

Разрушение причин рабства – материальных желаний, эго, привычки, и т.д. – таким образом является целью йога-ученика, когда он борется против злых сил Кауравов, вместе с армией сил разума и души, Пандавов.

Стих 9

И многие другие воины, все хорошо-тренированные для битвы и вооруженные разнообразно, находятся здесь, готовые для меня положить свои жизни.

“Различные воины соблазна и отваги, искусные в психологической и духовной войне против добра, и вооруженные разнообразными чувственными приманками и силками, проживают в царстве тела, все готовые увеличить всю их жизненность, сражаясь за меня (Царя Материальное Желание)”.

Массивная армия Кауравов собралась из ста отпрысков Дхритараштры (десяти материалистических наклонностей каждого из десяти чувств – пяти интсрументов знания и пяти действия – слепого чувственного ума); лояльных сил, построенных ими (беспредельных чувственных соблазнов); и искусными союзниками Кауравов, с их способностями препятствовать и разрушать (основные из которых только что были перечислены Дурьодханой в стихе 8).

Здесь, тогда, представлено специализированное групирование сил Кауравов. Как бы читатель не чувствовал себя озадаченным, из-за еще одного “списка”, он должен всеже позволить своему мышлению слиться с мышлением *риш*, древних и современных, которые понимали, что йога есть наука, требующая точности в определениях. Как ученый, который соотносит взаимодействующие и родственные силы и принципы в попытке определить их, *риши* отграничивали те принципы, которые взаимодействуют, чтобы произвести специфический эффект. Так как каждый является частью целого, имеются неизбежные наложения и оттенки различия в значении, в соответствии с рассматриваемой особой концепцией.

Когда эго, или сознание “Я”, приняло сторону Материалистических сил творения, говорится, что оно имеет шесть пороков (недостатков) (*доша*): *кама* (похоть); 2. *кродха* (гнев); 3. *лобха* (жадность); 4. *моха* (иллюзия); 5. *мада* (гордость) и 6. *матсарья* (зависть).

------------------*-------------------

Шесть пороков эго, отождествившего себя с материальностью

Только когда человек завоевал те, он действительно приобретает знание своей истинной душевной природы.

Эти враги дают дальнейшее интуитивное понимание природы некоторых Кауравов, уже отмеченных, а также представляют других воинов, играющих важную роль в битве Курукшетра, как аналогии из *Махабхараты*, воинов, специально не описанных в Гите, но упоминаемых в дискуссии качеств, которые они представляют. Например, в XVI:7-24, в определении демонического, или исключительно эгоистического, существа, мы находим общее соответствие с шестью пороками эго.

В человеческой слабости, поэтому, скрывается печать эго. Так как эго любит материю и узкую форму, все различные фазы сознания, которые тренируются им, получают формальное себялюбивое качество. В результате этого, ниже описываемые несчастья посещают человеческий ум:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

1. Кама (Похоть)

Под именем и в обличии удовлетворения человеческих потребностей, эго заманивает его к постоянному стремлению к самоудовлетворению, результирующему в досаде и раздражении. Что могло бы удовлетворить, когда душа забыта, и эго нескончаемо пытается удовлетворять свои ненасытные желания? *Кама* (похоть), поэтому, есть принуждающее желание потакать чувственным искушениям. Принудительное материальное желание является подстрекателем человеческих непристойных мыслей и действий. Взаимодействуя с другими силами, противодействующими божественной природе человека – влияя на них и находясь под их влиянием – похотливое желание является непревзойденным врагом. Совершенным примером является Дурьодхана, чье нежелание расстаться даже с вершком чувственной территории, или наслаждением, было причиной войны Курукшетры. Только мало-помалу, с жесткой решимостью в борьбе, Пандавы смогли отвоевать свое царство.

Кама, или похотливое желание, поддерживаемое другими силами Кауравов, может испортить инструменты чувств человека до выражения их примитивнейших инстинктов. В Индийских Писаниях есть поучения, что под сильным влиянием камы (похоти), нормальные ученые люди ведут себя, как ослы, обезьяны, козы и свиньи.

Похоть прилагается к чрезмерному эксплуатированию любого или всех чувств, в погоне за чувственными удовлетворениями. Через чувство зрения человек охотиться за материальными объектами; чувством слуха он стремится к сладкому, медленному яду лести и вибрирующим звукам голосов и музыки, которые возбуждают его материальную природу; через похотливое наслаждение обонянием он соблазняется к дурному окружению и поступкам; похоть к еде и напиткам побуждает его к ублажению чувства вкуса за счет здоровья; через осязание он похотливо желает необычного физического комфорта и гипертрофирует творческий половой импульс. Похоть также стремится к наслаждению богатством, положением, могуществом, высоким положением – всем, что удовлетворяет "я, меня, мое" в эгоистическом человеке. Похотливое желание есть эгоизм, нижняя ступенька развития человеческого характера. Силой ненасытной страсти, *кама* стремится уничтожить его счастье, здоровье, силу и ясность мысли, память и различительное суждение.

2. Кродха (Гнев)

Желание, которое тщетно, результирует в гневе. Так, первый сын слепого царя Дхритараштра это – Дурьодхана (Материальное Желание), а его второй сын (ближайший брат Дурьодханы), Духшасана, символизирует гнев. Это имя означает "трудно сдерживать или контролировать", от санскритского *дух*, "трудно"; и *шаас*, "сдерживать контролировать". В *Махабхарате,* совершенно отвратительный Духшасана удачно характеризует зло, возникающее от гнева. Во второй главе Гиты*, Кришна объясняет Арджуне, что гнев служит причиной обволакивания злодея иллюзией, которая затем затрудняет память правильного поведения Я, что приводит к разложению разумной способности. За таким оглуплением интеллекта следует уничтожение праведности.

Гнев демонстрирует свое разрушающие мир, ослепляющее разум, вредящее здоровью поведение во многих формах: нетерпении, насилии, раздражении, внутреннем кипении, зависти, негодовании; злобного гнева, страстного гнева, детского и поверхностного гнева; Люциферического гнева, сатанического в насилии и грубости; пароксизмов гнева, возникающих от незначительных внешних стимулянтов или при их отсутствии, происходящих от хронической привычки гнева; и глубоко укоренившегося гнева, от плохой кармы прошлой

жизни. Даже если гнев вроде бы оправдан, так называемый “праведный гнев”, он никогда не должен подменять разумное суждение и действие.

3. Лобха (Жадность)

Эгоизм делает человека рабом своих капризов и настроений, так что он становится неспособным к суждению и тщательному рассмотрению ошибок, которые могут быть присущи его концепциям и идеям о вещах. Под этим влиянием, он действует не из чувства долга, или праведности, но чтобы удовлетворить недисциплинированные капризы. С детства, большинство личностей формируется , чтобы быть управляемыми их эго, и следовательно быть ведомыми их чувствами и направляемыми предпочтениями и отвращениями, которые запрограмированны. Это порабощение капризом, предпочтениями и отвращениями, есть *лобха*, жадность. Это есть вожделение, скупость, стяжательство, спутанность и растерянность ума между необходимыми необходимостями и ненеобходимыми “необходимостями”.

Это уже было показано, что воины Кауравы, Карна и Викарна, привязанность к материальному действию и отвращение от того, что неприятно, суть корни любви и ненависти. Поэтому, из-за несовершенств эго, Карна и Викарна представляют *лобху*, или жадность.

Наиболее типичная форма жадности есть человеческий неуправляемый аппетит к еде. Но следующие принципы приложимы к любому выражению эгоистического обжорства. В зависимости от силы его влияния, жадность может быть ненасытным обжорством; умственной привязанностью, базирующейся на мысле о пище и желании пищи, даже когда тело хорошо накормили; сильная жадность, которая неутолима, пока здоровье не разрушено (как в переедании и неправильном питании, полностью зная последствия этого); умеренная жадность, поддающаяся незамедлительному контролю, обычно, когда она произвела страдание; легкая жадность, часто называемая “безвредной слабостью“, но что никогда не так.

В своем наиболее вожделенном проявлении, жадность ведет к воровству, нечестности, мошенничеству, само-пресыщению за счет благосостояния других. Если человек позволяет себе быть завоеванным жадностью, его жизнь и дух будут разрушены и разбиты страданием.

Кришна предупреждает ученика Арджуну, что троехстворчатые ворота ада суть похоть, гнев и жадность; поэтому последние должны быть оставлены*.

---

*XVI:21.

4. Моха (Заблуждение, обман)

Этот порок эго подавляет развитие и проявление души. Эго есть псевдо-душа., или сознание под влиянием иллюзии. Душа и эго суть, как свет и тьма, соответственно, неспособные жить вместе. Эго и душа, оба являются субъективно сознательными существами. Но эго рождено и обработанно; душа бессмертна и необработанна. Эго описывается возрастом, национальностью, пристрастиями и отвращениями, формой, собственностью, желанием славы, личностью, гордостью, привязанностью – всем, что служит описанию и ограничению. Это сознание внутри человека, которое присоединяет его к его телу и окружению через инструменты чувства, воли и познавания. Как правдой является то, что материальный человек не может быть само-сознающим, если эго исключено, также правда и то, что эго не может долго оставаться диссоциированным от его связывающего внутреннего и внешнего окружения. Оно теряет себя, если отсутствует привязанность.

Моха является основной привязанностью эго, его неотъемлемым сцеплением с иллюзией. *Авидья*, индивидуальное заблуждение, представляемое союзником Кауравов, Крипой, была объяснена в стихе 8. Эта иллюзия индивидуальности производит эго, или “само-сознание”, как то, что воспринимает и имеет опыты посредством этой индивидуальности.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Моха есть привязанность эго к этой иллюзии, затемняющая ум и лишающая его способности воспринимать истину и реальность. Слово *моха* значит “обман, иллюзия, невежество, недоумение, слепое увлечение (привязанность)”. Но это еще означает магическое искусство, применяемое для смущения врага.

В аллегории *Махабхараты, моха* представляется Кауравом *Шакуни*, братом первой жены слепого царя Дхританаштры, Гандхари. Шакуни был известен своим мастерством создавать иллюзии, выигрывая сражения, посредством обманного обескураживания своих врагов. Это Шакуни посоветовал Дурьодхане вызвать пять Пандавов играть в кости, когда им было навязано поставить на кон свое царство. Шакуни бросил кости, и хитроумным обманом выиграл у Пандавов все для Дурьодханы*. Когда понимают символику характеров, значение этой аллегории невозможно упустить. Посредством “игры в кости” обманчивых чувственных искушений и материальных приманок, душа и ее разумные качества изгоняются из телесного царства. Сознание человека после этого управляется эго, с его шестью пороками.

Этой привязанностью к иллюзии, опала человеческой ограниченности утверждается (входит в силу). Эго не только дает людям сознание определенных вещей, которыми они одержимы, но и негативно влияет на них сознанием ограниченности относительно того, что они могут и не могут делать. Это наиболее опасный аспект существования под управлением эго, потому что оно препятствует потенциально всезнающей и всемогущей силе истинного Я, души. Разрушить эту привязанность к иллюзии значит позволить душе выразить свое превосходство, установить свое влияние и расширить проявление ее бесконечных возможностей.

---

* См. Введение.

5. Мада (Гордыня)

Этот порок эго делает ум узким и ограниченным. Гордыня душит и подавляет бесконечные душевные качества своим обуженным сознанием. Гордость здесь означает, что “я”, или “эгоистическая самость” постоянно в защите (или нападении), чтобы продвигать или поддерживать интересы этого “я”. Из-за *мады* , внутри эго пробуждается самомнение, тщеславие, надменность, нахальство и страстнная распутная похоть, связанная с желаниями, интересами, или требованиями этого “я, мне, мое”. “Мое доброе имя, мои права, мой статус, моя расса, моя религия, мои чувства. Я в праве. Я не хуже, и даже лучше, чем кто бы то ни было, я хочу, я обладаю, я есть”. Среди значений, охватываемых термином *мада*, в дополнение к “гордыне”, присутствуют “интоксикация, сумасшествие”. Можно по праву сказать, что *мада* есть такая интоксикация эго-сознанием, что удаляется от своего истинного Я, души.

В аллегории *Махабхараты*, *мада*, как гордыня, представлена Шальей. Он является дядей по матери двоих младших Пандавов, Сахадевы и Накулы. Шалья намеревается поддержать их против Кауравов, но Дурьодхана подкупает его лестью и подарками, и он становится , вместо того, союзником Кауравов. И действительно, эгоистическая гордость часто ориентирует человека полностью в ложном направлении. Слово *шалья* значит “порок или деффект”, намекая в этом контексте на близорукость эгоистической гордости, узкая перспектива которой приводит в смешение человеческий рассудок и выводы.

Шалья также значит “насилие, клевета“. *Мада* создает в человеке-эгоисте враждебную силу, которая выражает себя в само-центрированной надменности по отношению к другим, как нетерпимость, предвзятость, фанатизм, неспособность простить и предвзятая враждебность или ненависть. Гордыня заставляет эгоистического человека, сознательно или

бессознательно, снимать головы другим, чтобы самому казаться выше. Она любит преуменьшать или унижать других , злорадствовать, когда они ошибаются и смущаются, и сплетничать и критиковать. Но горе любому, даже доброжелателю, кто вторгается в его собственое святое святых. Он встречается незамедлительным бешенством, мстительностью, или, в лучшем случае, “как тебе не стыдно, ранить мои чувства!”.

Эгоистическая гордость в человеке отталкивает других, вызывая в них раздражение нелюбовь к нему; тогда как хорошие качества скромности, спокойствия, вдумчивости, веселой искренней улыбки, терпеливого понимания всегда рождают в других радость, мир и комфорт. Так, человек разумных качеств имеет привлекательный характер; посредством симпатии он воистину управляет сердцами других. Гордые только обманывают самих себя, что надменность делает из вождями среди людей.

Даже очень духовный человек может упасть с большой высоты из-за гордости за свои достижения. Такова истинная природа *мады*, что эго уважает себя не только за хорошее, достигнутое действительно, но также и за качества, которые он ошибочно считает своими. Чем больше хорошего в человеке, тем больше есть оснований гордиться, увеличивая шансы эгоистической гордости. Воистину хитроумны западни иллюзии!

6. Матсарья (зависть, материальная привязанность)

Чудом санскритского языка является его способность передавать целую концепцию в одном слове, понимаемом знакомыми уже с этой определяемой концепцией. Санскрит развился, как “язык богов”, которым писание было передано смертным. Каждое слово может иметь много значений, при том, что контекст определяет подходящее из них. Трудность для перевода на английский язык состоит в необходимости громоздкого определения, нужного для передачи содержания одного термина. Чтобы избежать повторного многословия, родственная английская фраза или слово выбирается, чтобы передать значение, которое тогда должно пониматься в его полном философском смысле. *Матсарья*, обычно переводимая, как “зависть”, в более широком смысле означает материальную привязанность. Слово происходит от *матсара*, означающее “зависть, ревность, эгоистичность, враждебность; страсть к; увеселение; отравляющий или ставящий в зависимость“. Значение *матсарьи*, тогда , состоит в том, что богатство всевозможных владений и приобретений в мире материи создает неудовлетворенность в эго, а также страсть (зависть) к приобретению этих материальных наслаждений. Это возбуждает веселье, способность или силу, направленную к удовлетворению и результирующую в интоксикации и зависимости от приобретенных объектов, т.е. материальную привязанность. Иногда враждебная по природе, эта материальная привязанность, может быть ревнива, злобна и эгоистична.

Воин Кауравов, представляющий этот порок эго, есть Критаварма. Он был единственным Ядавой (клан шри Кришны), поддержавшим Дурьодхану в войне Курукшетры. Он стал злобно завистлив, когда ему отказали в невесте, которую он выбрал, и, вместо этого, взяли в царство Кришны.

Матсарья, или эгоистическая завистливость, в его полном значении провоцирует похоть желания, и делает практически невозможным для человека прямо достигнуть его цели и идеала жизни. Это мечтатель. Он заставляет человека мечтать об исполнении желаний, побуждая его следовать за ними по бесконечным коридорам рождений и реророждений. Он заставляет человека забыть свой истинный долг, те действия, которые правильны (хороши) для его собственного развития, и создает в нем желание подражать другим – чтобы он смог быть тем или имел то, что вызвало в нем зависть. Чтобы уничтожить это сознание, человек должен диссоциировать себя от своей собственной личности и в своем воображении отождествить

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

себя с другими. Он откроет, что результирующее состояние одинаково в каждом – минутное удовольствие, сопровождаемое неудовлетворением и большим количеством желаний. Прекращая желать, он откроет, что реально желаемое им не есть эго-удовлетворение, или удовлетворение капризов, но удовлетворение "Я" или души.

Душа, будучи неограниченной, не позволяет себе выражаться узостью эго. Разрушение эго-сознания не означает, что мы должны жить бесцельную жизнь, но что мы не должны ограничивать себя отождествлением с привязанностями эго. Мы не должны выбрасывать принадлежащее нам, или не заботиться о принадлежащих нам вещам, или прекратить попытки приобретения того, что нам действительно нужно; но в процессе исполнения наших обязанностей мы должны устранить рабство привязанности. Те, кто освобождают себя от узости эго и сознания эгоистического обладания, владеют землей и небом. Дитя Духа, которое свободно от эгоистичной материальной привязанности, несомненно имеет все во вселенной своим божественным наследством по праву. Все его желания удовлетворяются.

В итоге, принципиальное практическое зло, которое приходит вместе с эго-сознанием и его шестью пороками, увеличивает принуждение забыть человеком свое "Я" – душу – и ее выражение, проявление и требования; и приобрести упрямую склонность вовлекаться в погоню за неустойчивыми "необходимостями" эго.

*

Эго-сознание есть ложная личность

Психологически, эго-сознание есть подделка и мошенничество ложной личности. Необходимо понимать и вырывать с корнем заросли эго-сознания и его разнообразных тенденций, которые мешают знакомству с истинным "Я". Стремящийся йог всегда, когда он чувствует гнев, должен иметь ввиду: "Это не есть я!". Когда его самообладание побеждается похотью или жадностью, он должен сказать себе: "Это не есть я!". Когда ненависть пытается заслонить его истинную природу маской отвратительной эмоции, он должен с усилием диссоциировать себя от нее: " Это не есть я!". Он учится захлопывать двери своего сознания перед всеми
Нежелательными посетителями, которые стремятся обосноваться внутри. И когда бы тот ученик, будучи уязвлен и ущемлен другими, ни чувствовал всеже внутри шевеление святого духа прощения и любви, ему следует утверждать с уверенностью: "*Это* – я! Это моя истинная природа."

Йоговская медитация это процесс культивации и стабилизации знания о человеческой истинной природе, с помощью определенных духовных и психо-физических методов и законов, по которым узкое эго, порочное унаследованное человеческое сознание, заменяется сознанием души.

Стих 10

Эти наши силы, под защитой Бхишмы, неограниченны (но может быть неудовлетворительны); тогда как их армия, под защитой Бхимы, ограниченна (но весьма компетентна).*

---

*Санскритские слова *апарияаптам* и *парияаптам* означают не только неограниченный и ограниченный соответственно, но также и противоположны значению неудовлетворительный или неадекватный, и подходящий, компетентный, адекватный. Любой перевод подходит, если намерение понимается. Один принцип истины –

будучи безусловным и вечным – если правильно прилагается, способен разбить наголову орды злых тенденций, чье относительное существование зависит от временной природы иллюзии.

“Наши силы желаний и чувственных искушений, хотя и неограниченного количества и защищены неистовой силой природы эго, могут всеже быть неадекватны, потому что наша сила относится к состоянию телесного отождествления; тогда как армия Пандавов, хотя, может и ограничена числом, состоит из абсолютных принципов неизменной правды и защищена силой направляемой душой жизненной энергии; вместе они способны уничтожить телесное отождествление и, так, нанести нам поражение”.

Бхишма (*асмита*, или иллюзорно-рожденное эго-сознание) является главнокомандующим над всеми подразделениями чувственной армии. Цель Бхишмы, эго, или псевдо-души, состоит в том, чтобы непрерывно держать сознание занятым чувственными репортажами и активностями, направляя фонарь внимания вовне на тело и на мир материи, а не вовнутрь на Бога и истинную природу души. Это обманутое связанное плотью сознание ответственно за пробуждение всех бесчисленных солдат искушения и привязанностей, притаившихся в человеческом теле.

Без эго-сознания вся армия зла и искушений исчезает, как забытый сон. Если душа жила в теле без отождествления с ним, как делают души святых, никакие искушения или привязанности не могут держать их привязанными к телу. Несчастья ординарных людей возникают из факта, что когда душа нисходит в тело, она проектирует свою индивидуализированную, вечно-сознательную, вечно-ново-блаженную природу во плоть, и с тех пор отождествляет себя с ограничениями физической формы. Душа затем думает о себе, как о несчастном эго многих искушений. Это отождествление души с телом, всеже, только воображаемое, нереальное. В сущности, душа всегда чистая. Обычные смертные позволяют своим душам жить, как запутанное плотью эго, не как отражение Духа, или истинная душа.

Богатый юный принц, которого держали узником в трущобах, жил там так долго, что он считал себя нищим и несчастным. Он принял, как свои собственные, все горести, сопутствующие нищете. Когда наконец его вернули в его дворец, и он прожил там снова некоторое время, он понял, что, кроме как в его воображениии, построенном его недавними опытами, он никогда в действительности не был нищим.

Для смертного человека, тем не менее, трудно понять, что он не плотское существо, что в реальности он не индиец, не американец, не какая-либо из других ограниченных вещей, которыми он может казаться. Во сне, посредством бессознания, душа заставляет его забыть плотское сознание. Сон является временным целительным бальзамом, чтобы освободить человека от его галлюцинаций о материи. Медитация есть настоящая панацея, которой человек может окончательно вылечить себя от дневного сна материи и всех ее зол, и реализовать себя, как чистый Дух.

Дурьодхана – Материальное Желание знает, что его царству угрожает серьезная опасность, когда восставший ученик начинает поднимать внутреннюю духовную армию практикой медитации.

*

Пранаяма, ключ к йоговской победе

Бхима, направляемая душой жизненная энергия, является основным генералом этой армии, так как жизненная сила есть звено между материей и Духом;

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

реализация невозможна, пока эта энергия не приведена *
под контроль и не повернута понаправлению к Духу. Как только медитирующий ученик достигает мастерства в правильном искусстве *пранаямы*, Бхима, повернутая вовнутрь жизненная сила и результирующий контроль жизни и дыхания, ведет того йога-победителя к божественному сознанию.

Правильными дыхательными упражнениями *пранаямы* венозная кровь очищается, и человеческое тело прямо снабжается космической энергией. Разложение в теле останавливается, и сердце получает желанный отдых от обычно непрекращаемой работы по снабжению тела кислородом и питанием через циркуляцию крови и от направления жизненной силы к пяти телефонам чувств осязания, обоняния, вкуса, слуха и зрения. Когда жизненная сила отключена от органов чувств, материальное ощущение не может достигнуть мозга, чтобы уловить от Бога внимание медитирующего. Вот почему Бхима, или контроль жизненной силы, и несколько других сильных солдат – концентрация, интуиция внутреннее восприятие, спокойствие, самоконтроль, и т.д. (как описано в стихах 4-6) – должны быть пробуждены, чтобы воевать с силами псевдодуши, или эго. Бхима, или направляемая душой жизненная энергия, возглавляет духовную армию и является основным врагом эго, или Бхишмы, потому что когда нашествие пяти чувств преостановлено контролем жизненной силы, душа автоматически освобождается из захвата телесно-отождествленного эго-сознания. Душа, восстановив высшее командывание сознания, говорит: «Я никогда не была ничем иным, как лишь чистым Духом; я только воображала до времени, что я была смертным человеком, заключенным в тюрьму иллюзорными ограничениями и чувственными соблазнами".

Это "пробуждение души", или Самореализация, сначала происходит как временное прозрение во время опыта *самадхи* в глубокой медитации, после того как успешная практика *пранаямы* дала контроль над жизненной силой и повернула вспять жизнь и сознание от чувств к божественным внутренним состояниям знания души и Духа. По мере того как йоговские опыты *самадхи* углюбляются и расширяются, эта реализация становится постоянным состоянием сознания.

Достижение *самадхи*, или единства с Богом, есть единственный метод, которым эго-сознание может быть полностью побеждено.

Есть разные степени реализации, или единства с Богом. Во-первых есть реализация единства эго и души в сверхсознании. Затем есть реализация души и *
Духа в состояниях сознания Христа (*Кутастха Стадии самадхи, единства Чайтанья*) и космического сознания.

С Богом Как есть прогрессивно расширяющиеся состояния
* реализации, также имеются разные состояния *самадхи*, в которых эти опыты имеют место. Широко классифицируя, имеется три вида *самадхи*: ***джада***, или бессознательный транс; ***савикалпа***, или восприятие Духа, без волн творения; и ***нирвикалпа***, высшее состояние – одновременное восприятие океана Духа и всех его волн творения.

Джада *самадхи*, или бессознательное каталептическое состояние, духовно бесполезно, потому что оно лишь временно прекращает сознание и активность эго; оно не может преобразовать материальное сознание в духовное сознание. *Джада самадхи*, или бессознательный транс, производится методами физического контроля, или ментальной анестезии, или удерживанием ума пустым, или надавливанием на определенные железы. В этом состоянии ограниченный чувствами человек не может сделать большего, чем временно воздержаться от увеличения его желаний, привязанностей и кармического долга – он никогда не может приобрести мудрость или уничтожить семена врожденной кармы и дурных привычек.

История из древнего религиозного наследия Индии передает, что один злой гипнотизер змей ввел себя в транс и в процессе упал в колодец. Со временем колодец высох и оказался наполнен грязью. Тот человек оставался похоронен там, с телом совершенно предохраненным в состоянии неподвижности. Сто лет спустя група деревенских жителей, очищавших старый колодец, нашла и оживила его с помощью горячей воды. Как только тот пришел в сознание, он начал громко бранить всех, обвиняя группу в воровстве музыкальных инструментов, которыми он завораживал змей. Сто лет бессознательного транса не оказали благотворного эффекта на поведение гипнотизера змей, как и не уничтожили семян дурных привычек, обосновавшихся в его мозгу. *Джада самадхи* никоим образом не улучшила человеческую дурную природу.

В состоянии ***савикалпа*** *самадхи*, внимание и жизненная сила отключены от чувств и сознательно держатся отождествленными с вечно радостным Духом. В этом состоянии душа освобождается от эго-сознания и познает Дух за пределами творения. Душа становится способной воспринять огонь Духовной Мудрости, который "прожаривает", или уничтожает , семена телесно-ограниченных наклонностей. Душа, медитирующий, ее состояние медитации и Дух, объект медитации – все становятся одним. Отдельная волна души, медитирующей в океане Духа, вливается в Дух. Душа не теряет себя, но только расширяется в Дух. В *савикалпа самадхи* ум знает только Дух внутри и не знает творения вовне (внешний мир). Тело пребывает в состоянии, подобном трансу, но сознание полностью восприимчиво к его блаженному опыту внутри.

В наиболее продвинутом состоянии, ***нирвикалпа*** *самадхи* душа реализует себя и Дух, как одно. Эго-сознание, сознание души и океан Духа видятся, как существующие вместе. Это состояния одновременного созерцания океана Духа и волн творения. Индивидуум больше не видит себя, как "Джон Смит", принадлежащий к определенному окружению; он понимает, что океан Духа стал не только волной Джона Смита, но также и волнами всех других жизней. В *нирвикалпа* душа одновременно знает Дух внутри и творение вовне. Божественный человек в состоянии *нирвикалпа* может даже исполнять свои материальные обязанности без потери внутреннего единства с Богом.

Савикалпа и *нирвикалпа* состояния *самадхи* описаны в следующей древней индийской песне:

Савикалпа самадхи познаешь
И себя в Себе потеряешь;
В нирвикалпа самадхи войдешь
*И себя в Себе обретешь.**

Эго-сознание в человеке держит душу прикрепленной к материи, способом представления серии смертных желаний и объятием индивидуальности или особенностей каждого человека, напоминающих ему об ограниченных отношениях страны, рассы, семьи, владений, персональных характеристик и т.д. Душа, отражение Духа, должна бы выражать ее вездесущный, всезнающий характер. *Самадхи* напоминает душе о ее вездесущности. Стремление к состоянию *самадхи* через медитацию есть таким образом способ преодолеть эго-сознание.

---

*Парамаханса Йогананда положил эти стихи на музыку и включил в свои *Космические Гимны*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 11

Все вы, надлежащим образом расположенные на своих местах в армейских подразделениях, непременно защищайте Бхишму.

“Все вы (Дрона-Самскара, и остальные из нашей армии Кауравов, чувственные наклонности и поддерживающие их союзники) твердо стойте на своих подобающих местах на телесном поле Курукшетры и на внутренних полях цереброспинальных центров, и сосредоточте свои силы на защите Бхишмы - Эго”.

Царь Дурьодхана, Материальное Желание, - боязливый по природе; он никогда вполне не уверен в своем царстве. Он знает, что само это существование является ненадежным, основанное в действительности на поддержке ложного, или иллюзорного, сознания. Эго, или сознание отождествленности с телом, проносится через много воплощений в глубине души. Это упорствование в телесном отождествлении сделало царя Материальное Желание сильным и побуждает его всеми способами увековечить телесное сознание – ведь это сознание, вместе с его армией ограничений, имеет власть и держит душу узницей материи. Материальное Желание знает, что, если эго-сознание однажды будет полностью побеждено солдатами медитации, душа будет помнить свое совершенное состояние и затем полностью уничтожит армии желания и иллюзии.

Эго даже более могущественно в распространении иллюзорного влияния и в избиении солдат души, чем наставник Материального Желания -Тенденция Привычки Прошлого. Так, Дурьодхана берется приказать даже своему наставнику Дроне занять место в защите эго. Даже если прошлые злые склонности будут уничтожены, другие дурные тенденции, или даже эгоистические хорошие наклонности, легко могут быть созданы, чтобы держать душу в рабстве. Так как эго-сознание является основной силой для обмана души и запутывания ее в сети плоти, царь Материальное Желание подчеркивает важность защиты Бхишмы-Эго любой ценой. Он знает, что будет очень трудно убить базовое эго-сознание, если оно основательно защищается Дроной-Самскарой и остальной чувственной армией.

Повторное рассмотрение главных воинов и генералов -------------*--------------

Армий Кауравов и Пандавов, описанных в стихах 4-9, Силы, собранные покажет, что силы каждой стороны почти одинаковы. для духовной битвы

Для каждой злой склонности, желания или дурной привычки имеется соответствующее божественное разумное качество, которое решительный йог может использовать для разгрома врага. Или, можно сказать, наоборот, что, в невнимательном, неряшливом ученике, каждому хорошему качеству есть его противоположность, хорошо подготовленная оттеснить армию Самореализации.

Боевое построение духовных сил таково:

Солдаты души, находящиеся в семи цереброспинальных центрах человека суть: 1) Сахадева, сила соблюдения моральных воздержаний (“Не смей!..”) , в копчиковом, или земном, центре; 2) Накула, сила соблюдений положительных духовных правил (“Поступай так!..”), в крестцовом, или водяном, центре; 3) Арджуна, или божественная огненная сила и сила терпения и самоконтроля, в поясничном, или огненном, центре; 4) Бхима, контролируемое душой жизненное дыхание и жизненная сила, в спино-грудном, или воздушном, центре; 5) Юдхиштхира, или царь Спокойствие, как божественное различение, в

шейном, или эфирном, центре; 6) Душа, или сверхсознательное *самадхи*, интуитивное единство с Богом, в медулле; и Кришна, или Дух, как Сознание Христа, в пункте между бровями, прямо соединенном и взаимодействующим с центром медулы; 7) Чистый Дух, в *сахасраре*, или “тысячелепестковом лотосе”, в мозгу.

Их поддерживают метафизические воины, описанные в стихах 4-6: Ююдхана, Набожность (*шраддха*), Уттамаюджас, Жизненный Целибат (*вирья*), Чекитана, Духовная Память (*смрити*), Вирата, Экстаз (*самадхи*), Кашираджа – Различающий Интеллект (*праджна*), Друпада, Исключительное Бесстрастие (*тивра-самведжа*), Дхриштакету, Сила Умственного Сопротивления (*яма*) , Шайбья, Сила Умственной Верности (приверженности) (*нияма*), Кунтибходжа, Правильная Поза (*асана*), Юдхаманью, Контроль Жизненной Силы (*пранаяма*), Пуруджит, Углубление Вовнутрь (*пратьяхара*), Абхиманью, Самоуправление (*самьяма – дхарана*, *дхьяна* и *самадхи*), и Драупадия, или проявленные духовные вибрации, огни и звуки пяти позвоночных центров, которые суть центральные пункты медитации.

Махабхарата описывает подразделения армии Пандавов лицом к востоку. Восток означает мудрость. В теле, на поле Курукшетры, восток – это вовнутрь, во всевидящий духовный глаз.

Боевое построение зла, или стороны Кауравов – лицом в западу, вовне, к чувствам. Вместе с силами трех Пандавов, которые в нижних позвоночных центрах, солдаты царя Материальное Желание занимают копчиковый, крестцовый и поясничный центры – которые управляют телесно-отождествленной чувственной активностью – плюс вся поверхность кожи и военные бастионы эго-контролируемых чувственных органов и их нервные силы в физическом мозгу и позвоночных сплетениях.

В более глубоком метафизическом толковании, можно сказать, что силы Пандавов в медулле и пяти позвоночных центрах подвергаются прямому *

нападению сил Кауравов в тех же шести центрах.

Метафизический конфликт в каждом цереброспинальном центре

*

Каждый центр имеет духовную и грубую активность, как было показано на примере Арджуны в поясничном центре. Все творение и творческие силы эманируют из Духа. В микрокосме человеческого тела, Божество и Его отражение, душа, возводятся на престол в высочайших духовных центрах в мозгу, с подстанциями жизни и сознания в медуле и позвоночных центрах. Взаимодействие творческих принципов производит физическое тело и человеческое сознание. Когда эго и его сторонники иллюзии, невежества, привязанности, желаний, привычек, чувств настойчиво тянут вовне Духовно-настроенные творческие силы и сознание, человек становится отождествленным с грубостью, как нормальной, желанной “реальностью”. Двойственность или полярность была установлена: негативное притяжение чувственного ума и эго, поворачивающие токи и восприятия вовне к отождествлению с материей; и позитивная тяга души, через чистый различающий разум, который открывает правду, которой сознание и жизненные токи содержатся сонастроенными с душой и Духом.

Когда пробуждающийся йог, применением правильного действия и медитации,* пытается вновь обрести свое естественное состояние божественного сознания, он на каждом этапе узнает о наступлении негативной оппозиции сил Кауравов. Выиграв моральную битву силой сопротивления дурным действиям и приступив к духовным обязанностям и внутренней психологической борьбе против беспокойства, контролируя тело, ум и жизненную силу, он теперь вступает в метафизическую борьбу в цереброспинальных центрах. Когда он пытается поднять свое сознание через те центры к Духу, ему оказывается жестокое сопротивление могучими привычными телесно-ограниченными силами и привязанностями.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Поджигателем войны против божественных качеств Пандавов в тех центрах является Дурьодхана, Материальное Желание (*кама*), в копчиковом центре – основной канал сильного течения вовне жизненной силы и сознания – что питает похотливые чувственные желания и производит грубый эгоизм и материализм. Существование Дурьодханы зависит от поддержки Бхишмы-Эго (*асмиты*), Дроны-Привычных Тенденций (*самскар*) и Крипы-Индивидуальной Иллюзии (*Авидьи*), расположенных в медулле. Духовное сознание в этом центре, повернутое вовнутрь, есть сверхсознание души. Повернутое вовне, оно становится псевдо-душой и ее наклонностями. Вот почемуДурьодхана в настоящем стихе призывает все войска Кауравов защищать Эго всеми силами. Нельзя позволить сознанию достигнуть этого центра и повернуть вовнутрь к душе и Духу.** Для этого вся остальная армия Кауравов бросается в действие в их различных боевых позициях в позвоночных центрах, чтобы помешать духовному прогрессу сил Пандавов таким образом:

*

Материальное желание и силы иллюзорного эго-сознания

---

*Патанджаливский Восьмиричный Путь Йоги.

**Поворотная роль, играемая в человеческом сознании медуллой облонгата и прилежащими структурами в соединительном мозгу – в течение столетий известные йоговской науке – в настоящее время артикулируется также и нейропсихологами. Сетеобразное формирование, соединяющее медуллу облонгата (местопребывания человеческого самосознания, согласно йоге) и сплетение Вароли (местопребывания *манаса*, более низкого чувственного ума), представляет из себя сложный мосток нейронов в центре соединительного мозга, о котором доктор физики Ник Херберт пишет в *Изначальном Уме: Человеческом Сознании и Новой Физике* (Нью Йорк: Пингвин Букс, 1993):

"Все основные сенсорные и моторные пути должны пройти через эти рассеенные заросли нейронов при выходе и входе в мозг ... Килмер и его коллеги из MIT описали функцию сетеобразного формирования, как "нервный центр, который интегрирует комплексные сенсорно-моторные и автономные-нервные связи позволяющие организму функционировать, как целое, а не просто набор органов. Его основная работа состоит в подчинении организма одной или другой из около шестнадцати способов поведения - т.е. бежать, сражаться, спать, говорить – как функции нервных импульсов, которые происходят в нем в последнюю долю секунды." Так, сетеобразное формирование, кажется, принимает моментальные решения о том, что весь организм должен делать.

Духшасана, трудноконтролируемый гнев (*кродха*); и Джайадратха, страх смерти (*абхинивеша*), в крестцовом центре. Карна, привязанность к материальным действиям (*рага*), и Викарна, отвращение от неприятного (*двеша*) – вместе, Карна и Викарна, производят любовь и ненависть, или жадность (*лобха*) – действуя в поясничном центре. Шакуни, привязанность к иллюзии (*моха*), в спино-грудном центре. Шалья, гордость (*мада*) в шейном центре.

Поддерживая эти силы Кауравов в шести тонких цереброспинальных центрах – от Бхишмы, Дроны и Крипы в медулле до Дурьодханы в копчиковом центре – находятся упомянутые ранее, укрепившиеся Критаварма, ревность, материальная привязанность (*матсарья*); Бхуришравас, связывающие эффекты материальных действий (*кармы*); Ашватхаман, скрытое желание (*ашайя* или *васана*), сын Дроны; и, в дополнение, все другие начальники и подчиненные чувственной армии*.

Две армии противников одинаково могучи, так как попеременно они правят царством тела. Но йог приобретает мужество и упорство из знания, что неизбежная победа будет на стороне добродетели. Он придерживается правды, что неестественно быть злым, или позволять несчастливым беспокоящим обстоятельствам, рожденным иллюзией и дурной активностью, управлять человеческим умом, тогда как вполне естественно быть добродетельным и блаженным. Человек создан Богом по Его образу и подобию. Из-за этого духовного наследства, он может поправу потребовать все-побеждающие качества Всемогущего Духа.

Развернутый комментарий: Природа Эго

Бхишма, или эго, есть *чидабхаса*, отраженное сознание; не истинное Я или свет, но отраженный свет.*** Эго есть чувстивинизация сверхсознания или субъективной души – отождествление сверхсознательной души с чувственно-ограниченным сознанием тела. Эго есть псевдодуша, описанная также, как тень души. Это отраженное, субъективное сознание внутри человека есть то, что делает его знающим свои чувства, волю, когницию (ощущения, восприятие, концепцию) и его окружение. Это есть сознательное ядро "Самости", вокруг которого вращаются все человеческие мысли, чувства, и опыты. Все они могут быть отделены от эго, но

"Это здесь живет центральный администратор, отбирающий, выбирающий и, самое главное, проверяющий некоторые активности других мозговых структур. Это здесь поправу начинается наш поиск секрета человеческого сознания…. В основном наблюдения приводят к выводу, что я, как личность, обитаю в моем соединительном мозгу, в сетчатом формировании и вокруг….Человеческий дух входит в материю каким-то неизвестным способом через эти таинственные нервные заросли….Мы подходим этому органу, как рука подходит перчатке". (Замечание издателя)

**По необходимости, этот комментарий на воинов Курукшетры упрощен, как было сделано и в самой Гите, сосредотачивавшейся на принципиальных аллегорических характерах, представляющих йоговское восхождение к Духу и препятствующие силы. Ненаписанные тома деталей открываются ученику посредством реализации, когда он входит в *самадхи* глубокой, данной гуру медитации.

***См. также Введение.

всеже само эго сохранится – в стороне, всегда недосигаемое, как мираж; кажется, не подлежащее определению, кроме объяснения, чем оно не является. Следовательно, негативно определяемое, эго, или "я" – субъект – есть то, что невозможно отделить от меня самого, тогда как что угодно еще, с чем "я" может отождествляться, возможно отделить.

Отстраненность эго, тем не менее, только поверхностна и отличается от отстраненности души и способности трансцендентального безразличия. Эго не может сохранять свое самосознающее выражение без его титулов; действительно, эго определяет себя с помощью этих удостоверительных знаков. Титулы эго собираются из накоплений опытов и черт характера, и поэтому постоянно меняются, даже вместе с метаморфозами телесного инструмента: Ребенок превращается в юношу, юноша растет и становится взрослым, и взрослый достигает старости.

Позитивно определяемое "я" или эго есть неизменное сознание одинаковости во время процесса вечно-изменяющихся мыслей и сенсорно-моторных опытов. Все, что собирается вокруг эго, все личное снаряжение "я", находится в состоянии непрерывной текучести, но "самость", как индивидуум, с которым происходят все эти перемены, остается тем же. Это их автор, субъект, господствующий над теми переменами: "Я думаю, я вижу, я слышу, я желаю, я люблю, я ненавижу, я страдаю, я радуюсь."

Субъект, господствующий над опытами отчетливо отличается от мыслей и объектов мыслительного процесса. Когда кто-то говорит, что он слепой, это – неправильное употребление термина. Погибну ли я, если лишусь глаз? Нет. Если бы я потерял руку, я бы не стал утверждать, что со мной все кончено. Иллюзия эго такова, что несмотря на человеческие лучшие рационализации, он не может избавиться от отождествления "я", испытателя, с испытывающим. Это из-за такого отождествления эго поставляет человеческому сознанию идею перемены и непостоянства. Все же, если устраненить всё – мысли, ощущения, эмоции, само тело – "я" бы всеже оставалось. Посредством какой силы "я" знает, что существует, отделенное от всего прочего? Посредством интуитивной способности истинного вечного Я, души.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Интуиция это, как свет, пламя знания, идущего от души. Она обладает всесторонней способностью знать всё, что познается. Каждый человек по *
наследству обладает чем-то от той способности;

Природа душевной способности интуиции

но у большинства она неразвита. Эта неразвитая интуиция является кристалом, расположенным перед душой, и продуцирующим вторичный образ. Сама душа есть реальный образ; отражение же, эго, псевдодуша, нереально. Чем менее развита интуиция, тем более искажен будет образ, эго. Когда человеческая жизнь направляется этим ложным отождествлением, произведенным присутствием неразвитой интуиции, это является субъектом всех ограничений и ложных представлений иллюзии. Хаотическое существование ошибки и ее последствий поэтому неизбежно.

Без эго, с его остаточной интуицией, хотя и неразвитой, человек был бы сослан в область животного сознания – чувство плюс инстинкт. Человек есть эго плюс чувства, плюс немного разума, плюс непроявленная интуиция. Человеческое эго с его превосходными способностями, понимается как своего рода господин и центральное руководство. Если бы тысячи рабочих работали на фабрике без всякого направления, или руководства, не было бы никакой скоординированности. Но, если они все примут руководство одного управляющего, тогда они будут действовать в гармонии. В человеке эго есть тот управляющий. Это то качество “самости” в человеке, без которого разные фазы сознания – размышление, чувство и воление – не могут кооперерировать в работе по направлению к сознательно поставленной целе. Без эго, обычный человек соотносился бы со своими мыслями, чувствами, опытами; он бы не знал, что он делает. Например, в сумасшествии эго повреждено и забывает понимать свои отношения с мыслями и опытами, способствуя нескоординированнму и безответственному поведению.

Тогда как животные управляются в основном инстинктом, а обычный человек своим эго, йог, соединенный с “Я” , ведом душой. Животные, связанные инстинктом, имеют очень ограниченную разумность. Человек, как сверх-животное, управляемое эго, имеет большее могущество и разумность, чем звери, но всеже еще очень ограничен мыслями и ощущениями. Только йог свободен от ограничений, направляемый безграничным “Я”.

Эго в ординарном человеке не есть чистое эго, но эго запутавшееся во всех ответвлениях, выросших от чистого эго – т.е. от его отождествлений с интеллектом, умом и чувствами. Когда человек осознает *

Чистое и нечистое эго

чистое эго, ненарушенное никакими его эволюционными Продуктами, он очень близок к реализации души. Чистое эго есть ничто иное, как душа, *дживатман*, или воплощенное индивидуализированное “Я”. (См. комментарий на I:8 .) Намерение йоги состоит в том, чтобы предоставить критерии, по которым чистота эго может быть установлена внешне и внутренне. Порочное эго ординарного человека есть умственное эго, эго, имеющее потенциал быть извращенным волнами интеллекта, ментальными вибрациями и чувственными восприятиями. Когда возможность влияния на эго, со стороны тех устраняется, тогда и только тогда человек – в безопасности от беспокойств и страданий, неизбежных в случае забвения души.

Во сне человек получает некое представление о душе. Когда эго спит, оно берет с собой в подсознание, подспудно, свои опыты. Опосредствованно, во сне, эго должно оставить свои титулы, владения, имя и форму. Чувства растворяются в уме, ум в интеллекте, и интеллект в эго. Но возможность беспокойств не устраняется. Эти способности лишь стали пассивными и
*

Каждый день во сне человек имеет видение души

сжатыми, но все еще готовы выразиться снова в сновидениях или в бодрственном состоянии. В глубочайшем сне без сновидений человек контактирует с блаженным чистым эго, или душой; но, из-за того, что входит в это состояние бессознательно, он теряет духовную выгоду от этого. Если он может войти в это состояние сознательно, в *самадхи* медитации, духовный рост - в его распоряжении. Чистое сознательное чувство "Я существую" готово тогда стать реализацией душевного сознания.

Ежедневно во сне, каждый человек становится отреченным, сбрасывая все свои призрачные титулы; и время от времени он даже становится святым. Но из-за чувственных привычек во время бодрственного состояния он не может предохранить ту непривязанность, будучи активно вовлечен в исполнение своих обязанностей.

Если человек сможет в течение достаточно долгого времени оставаться неотождествленным со своими мыслями и чувствами, без пребывания в пустом или бессознательном состоянии, он узнает свое истинное "Я", посредством неискаженной чистой интуиции. Так, абсолютное спокойствие глубокой медитации является единственным способом удаления эго-сознания. Убрав кристал неразвитой интуиции, который отражал душу искаженно, йог не имеет более в себе никакого конфликта в отношении своей истинной сущности.

Поражение Бхишмы-Эго Арджуной-Самоконтролем

В *Махабхарате*, мы находим, что с момента, когда Дурьодхана решился воевать против Пандавов, Бхишма подавал ему совет против войны и предлагал полюбовное соглашение; потому что Бхишма-Эго является прадедом обоих, Кауравов и Пандавов, и относится к ним одинаково. Иначе, эго служит своей цели поддержания привязанности сознания к телу, в случае как добрых так и злых желаний и действий человека. Когда Кауравы, или отпрыски чувственного ума, * сильнее, Бхишма принимает их сторону. Тем не менее, как только божественные разумные качества становятся более победоносными, Бхишма-Эго устает * поддерживать зло. Оно начинает чувствовать больше нежности к разумным качествам. Но их победа Самореализации, или правления Души, не может быть полной пока живет Эго. Бхишма, тем не менее, непобедим, потому что "я" никогда не может быть уничтожено без его согласия и участия. Так, Бхишма сам в конце концов открывает Пандавам единственный способ, которым его можно убить в бою, посредством искуства Арджуны, ученика в глубокой медитации. После этой, наиболее жестокой из всех стычек, тело Бхишмы смертельно ранено бесчисленными стрелами Арджуны. Даже при этом, Бхишма говорит, что он будет оставаться на этом ложе из стрел и не покидать своего тела, пока солнце не продвинется на север в небесах. Буквально это понимается относящимся к астрономическому расчету сезонного положения солнца. Но символически это значит, что даже несмотря на то, что эго представлено обессиленным и благорасположенным, посредством *самадхи*-медитаций ученика, оно не умрет полностью (чистое чувство "самости", или индивидуальности, остается), пока солнце божественного сознания в духовном глазу во время *савикалпа самадхи* не продвинется к северу – вверх к месту более тонких сил в мозгу; т.е. в наиболее внутренней божественной области в *сахасрара* (высшем духовном центре в теле), в союзе с Духом в *нирвикалпа самадхи*.

Пока же в Гите, тем не менее, Эго все еще остается наиболее значительной силой, противостоящей Пандавам в их кампании, по праву, восстановить свое царство.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Боевые раковины: внутренняя вибраторная борьба в медитации

Стих 12

Дед Бхишма, старейший и наиболее могущественный из Кауравов, чтобы подбодрить Дурьодхану, затрубил в свою боевую раковину, прозвучавшую подобно львиному рыку.

Дурьодхана, Материальное Желание, не получил немедленного ответа от своего наставника Дроны-Привычки, хотя (в стихе 11) он и сказал ему: “Пусть все солдаты беспокойного ума (Кауравы) собирутся вместе и защищают эго-сознание (Бхишму).” Видя отсутствие реакции Дроны, и с целью подбадривания царя Материальное Желание и предотвращая его упадок духа, все-познающий Бхишма-Эго издал сильную вибрацию гордости и решимости, и затрубил в свою боевую раковину беспокойного дыхания, являющегося причиной телесного отождествления и прерывающей неподвижность глубокой медитации.*

Дрона изображен в целом непреисполненным энтузиазма сражаться с Пандавами. Это оттого, что, как говорилось раньше, он не только наставник жестоких Кауравов, но также и добрых Пандавов. Пока йог не установился твердо в Самореализации, Дрона-Тенденция Привычки, в нем имеется смесь обоих, хороших и плохих, *самскар*, или привычных тенденций принесенных из прошлых воплощений, большинство из которых проявили себя, как устойчивые привычки в настоящей жизни. Тем не менее, т.к. Дрона-Тенденция Привычки теперь объединился со злыми Кауравами, или телесно ограниченными дикими ментальными тенденциями, он концентрируется на защите тех сил Кауравов против опасности от нападения хороших привычек и разрушающих привычки разумных тенденций.

*

Союз привычки, эго и материального желания

Сама природа привычки есть автоматическое принуждение делать то, что человек стал и продолжает делать. Привычки продолжают следовать своему старому образцу, часто игнорируя новую команду желания. Когда дурным привычкам брошен вызов, их инстинкт самосохранения заставляет их вести себя, как если бы они были самодостаточны для разгрома нападающих хороших привычек и намерений, и не имеют времени уделить внимание побуждениям кооперировать с долгосрочным и более широким планом деятельности. Дурные привычки, поэтому, в конце концов, само-уничтожающи – ограниченные своей узкой фиксацией и близорукостью, зависящих в своем существовании от важных ролей, которые играют Материальное Желание и Эго. Например, в психологической битве между привычкой уступать соблазну и привычкой самоконтроля, если самоконтроль сильнее, он легко может подчинить соблазн. Но хорошим привычкам очень трудно преодолевать настойчивое сопротивление постоянно пополняемой армии, занимающейся развитием

---

*Парамаханса Йогананда писал: «Приток неисчислимых космических токов в человека по способу дыхания вызывает беспокойство его ума. Так, дыхание соединяет его с преходящими феноменальными мирами. Чтобы избежать несчастий преходящего и вступить в блаженное царство Реальности, йог учится усмирять дыхание средствами научной медитации». (*Шопоты из Вечности*, изданы Товариществом Самореализации)

бесконечных новых материальных желаний и подкреплением телесно привязанных наклонностей эго. Без привязанности эго к телу, не было бы Материального Желания.; И без Желания не было бы Самскары, или Привычки. С вою очередь Эго может быть уничтожено, если оно не защищается Привычкой и Материальным Желанием.

Так, Эго, защищаясь, начинает призывать к оружию. В контексте этого стиха Гиты, это значит, что во время глубокой медитации, когда удалось успокоить * дыхание, получая очень приятное состояние мира, где ум оттянут от чувств, обеспокоенное эго вздымает в ученике мысль телесного отождествления, возбуждая снова беспокойное дыхание, которое, подобно львиному реву в сравнении с абсолютной недвижностью погруженного вовнутрь медитативного состояния. Как только ученик возобнавляет свою “естественную” практику зависимости от быстрого дыхания (“трубит в боевую раковину”, что производит сознание материальных звуков через вибрацию грубой *акаши*, или эфира), Материальное Желание тела пробуждается и стимулируется подстрекать чувства против сил медитации.

* *Беспокойное дыхание удерживает сознание привязанным к телу*

Ученик не должен терять самообладания по этому поводу, что являлось бы следствием недостатка продолжительной медитативной практики. Правда состоит в том, что в ранних стадиях медитации все ученики находят, что их, ограниченное телесным, сознание противодействует расширению в Вездесущее. Эго, через Материальное Желание и его чувственную армию, применяет все виды тактик, чтобы оттолкнуть прочь блаженное сознание Вездесущего Духа, которое проявляется только в медитативной недвижности. Любая вибрация, посланная Эго во время медитации, помогает пробудить Материальное Желание, чтобы оживить сознание тела и рассеять сознание Духа. Более глубокой и длительной концентрацией, медитирующий йог должен научиться держаться за доставшуюся с трудом территорию покоя дыхания и чувств, независимо от усилий Эго и армии чувстенных отвлечений Материального Желания.

Стих 13

Тогда внезапно (после первого призыва Бхишмы) прозвучал великий хор боевых раковин, барабанов, цимбал, барабанчиков, рожков (со стороны Кауравов); шум был ужасный.

После того как Эго создает Материальную вибрацию нового пробуждения мысли телесного сознания и возбуждения беспокойного дыхания, чувства также начинают высылать свли разные отвлекающие вибраторные звуки, чтобы прервать медитацию ученика. Вибрации чувств (Кауравов), удерживающие внимание ученика на внутренних звуках физического тела, резкие и беспокоящие – подобны разрушению атмосферы спокойствия шумом барабанов, рожков и цимбал.

Станзы 12-18 описывают внутреннюю психологическую борьбу производимую в медитации через вибраторные звуки * эманирующие от чувственных тенденций с одной стороны и разумных тенденций с другой. Это борьба, в которой астральные и физические вибраторные звуки чувств оттягивают сознание в направлении тела; и вибраций чудесной астральной музыки, издаваемой внутренними разумными силами и витальной активностью позвоночных центров, тянущих сознание в

* *Вибраторные звуки испытываемы, в то время когда сознание переходит от материального мира к духовному через промежуточный астральный план*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

направлении души и Духа.

В медитации, возвращение сознания к царству души требует от йога перейти от сознания плоти к сознанию астрального существования. То есть, путь от телесного сознания к сверхсознанию лежит через промежуточный мир – человеческой астральной или витально-электрической системы. Станзы 12 и 13 описывают не только грубые физические вибрации, эманирующие от чувст, но также и уродливые раздраженные и раздражающие вибраторные шумы возбужденных астральных *надей* (тонких астральных “нервных” токов), которые побуждают сенсорную и другие телесные активности. Станзы 14-18, напротив, описывают духовные опыты и божественные возвышающие вибрации, эманирующие от души и астрального царства. Грубые вибрации слышны, когда человек еще находится на плане телесного сознания. Астральные вибрации не слышны пока сознание йога не достигает внутреннего астрального плана.

Все практикующие йоги знают слишком хорошо из опыта, что во время первого состояния медитации концентрация может стать достаточно глубокой, чтобы отключить звуки внешнего мира, но результирующий внутренний мир не долговечен. Когда эго-сознание еще бодрствует у трубит в боевую раковину дыхания, чувственные органы сердца, кровообращения и легких издают много особых стуков, пульсаций и мурлыкающих звуков; за этими слышна какофония их телесно-астральных эквивалентов. Но не слышна прекрасная астральная музыка. Ум падает духом и становится неустойчивым, узник своей порабощенной чувствами природы. Тело начинает жаловаться и хочет выйти из медитативной позы.

Большая решимость воли требуется, чтобы выиграть это первое внутреннее психологическое сражение, чтобы твердо удерживать внутреннюю концентрацию.

*

Четыре фактора в медитации: ум, дыхание, жизненная сущность, жизненная энергия

Ученику поможет, если он понимает интимную взаимосвязь четырех факторов: ума, дыхания, жизненной сущности и телесной жизненной энергии. Когда любой из них побеспокоен, три другие также автоматически беспокоятся, как в случае, когда эго-сознание оживляет чувства, нарушением спокойствия бездыханности.

Ученик, поэтому, который стремится надежно развиться в духовности, должен успокоить ум практикой правильных техник концентрации; должен придерживать дыхание спокойным, *пранаямой* и надлежащими дыхательными упражнениями; должен сохранять сущность жизненности (обычно наиболее атакуемого из чувств) самоконтролем и стремлением к компании хороших людей; и должен освободить тело от беспокойных и бесцельных движений сознательным контролем жизненной силы и содержанием тела здоровым, терпеливой дисциплиной тренируя его сидеть совершенно неподвижно в медитации.

Стих 14

Затем также, Мадхава (Кришна) и Пандава (Арджуна), сидя в своей великой колеснице, запряженной белыми лошадьми, изящно затрубили в свои небесные боевые раковины.

Когда эго беспокоит дыхание во время глубокой медитации, душа снова пытается оживить интуитивное сознание в настойчивом ученике, производя серию астральных вибраций, и просвещая внутренний взор божественным светом.

Пандава, или поклоняющийся Арджуна, сидя в колеснице медитативной интуиции, со вниманием, сосредоточенном на Духе, в форме Кришны, или божественом Сознании Христа в

Кутастха центре междубровья, видит свет духовного глаза и слышит священный звук *Пранавы*, творческую вибрацию *Аум* с ее различными космическими звуками, вибрирующими из позвоночных центров в астральном теле.

Ученик, слушая сначала внутри, слышит только грубые звуки дыхания, сердца, кровообращения и т.д. – и за этими, возможно, астральные вибраторные звуки – готовые вернуть его к материи. По мере углубления своего внимания, он слышит астральную музыку божественного сознания внутри. Если его концентрация упорна, он также может видеть свет духовного глаза, интуитивного всевидящего глаза души.

Смотри, колесница интуиции влекомая жеребцами белого света, бегущими во всех направлениях от темно-синего центра (дома души)!

О Кришне в этом стихе говорится как о Мадхаве (*Ма*, Пракрити*, или Изначальная Природа; *Дхава*, муж – синее сияние телескопического духовного глаза – единственная "дверь", через которую ученик может войти в состояние Кришны, или *Кутастха Чайтанья*, Универсальное Сознание Христа).

Вокруг этого синего света присутствует яркий белый или золотой свет – телескопический астральный глаз, через который воспринимается вся Природа. В центре синего света находится белый, подобный звезде, свет, проход к Бесконечному Духу, или Космическому Сознанию.

---

*Пракрити или Природе, "супруге" Духа, давали много имен, в соответствии со разными аспектами, которые она представляет, такие как Лакшми, Сарасвати, Кали; или Святой Дух Христьянского писания. Дух есть непроявленный Абсолют, Чтобы развить творение, Бог высылает творческую вибрацию, Святой Дух или Маха-Пракрити, в чем Он Сам присутствует в неизменном, нетронутом отражении, Универсальный Дух в творении: *Кутастха Чайтанья,* Сознание Кришны или Христа. В лоне Матери Природы, Дух дает рождение творению. Свет духовного глаза, видимый в медитации, есть микрокосм света Природы, Сознания Кришны или Христа, или Духа.

Стихи 15-18

(15) Хришикеша (Кришна) подул в свою Панчаджанья; Дхананджанья (Арджуна) в свою Девадатта; и Врикодара (Бхима), грозный в действии, подул в свою великую раковину Паундра.

(16) Царь Юдхиштхира, сын Кунти, подул в свою Анантавиджайю; Накула и Сахадева подули, соответственно, в их Сугхошу и Манипушпаку.

(17) Царь Каши, превосходный лучник; Сикханди, великий воин; Дриштадьюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки,

(18) Друпада, сыновья Драупади, и сильнорукий сын Субхадры, все подули в свои раковины, О Господин Земли.

В этих стихах проведено соответствие специфическим вибраторным звукам (раковины разных Пандавов), которые медитирующий ученик слышит эманирующими из астральных центров в позвоночнике и медулле. *Пранава*, звук творческой вибрации *Аум*, есть мать всех звуков. Сознательная космическая энергия *Аум*, которая исходит от Бога и является манифестацией Бога, есть творец и сущность всей материи. Эта святая вибрация есть звено между материей и Духом. Медитация на *Аум* есть способ реализовать истинную Духовную-

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сущность всего творения. Следуя вовнутрь за звуком *Пранавы* к его истоку, сознание йога приводится наверх к Богу.

В микрокосмической вселенной тела человека, вибрация *Аум* работает через жизненные активности в астральных позвоночных центрах жизни, с их творческими вибраторными элементами (*таттвами*) земли, воды, огня, воздуха и эфира. Через них человеческое тело создается, оживляется и поддерживается. Эти вибрации издают характерные вариации *Пранавы*, в своей активности.* Ученик, чье сознание становится настроенным на эти внутренние астральные звуки, находит себя постепенно поднимающимся к более высоким состояниям реализации.

Космического Сознания. Истинный свет духовного глаза ведет к единству с этими тремя макрокосмическими состояниями сознания

* "Я был в Духе (духовном сознании) в день Господа (день общения с божественными сферами истины), и услышал позади меня (в медулле, "позади" или в затылке) голос мощный, как труба (великий благословенный звук *Аум*)….И я повернулся, чтобы видеть тот голос, который говорил со мной. И будучи обращенным, я увидел семь золотых светильников (семь астральных центров); и посреди тех свтильников один (астральное тело), подобный сыну человеческому (похожий на физическое тело)… и его голос как звук многих вод (звук элементов, *таттв*, истекающих из астральных центров)" (Откровения 1:10,12,13,15).

--------------*--------------

Стадии внутренней медитации

Патанджали определяет эти состояния в своей классификации разных стадий внутренней медитации. В *Йога Сутрах* I:17-18, он говорит о двух основных категориях *Самадхи* (1) *сампраджната* и (2) *асамапраджната*.
В приложении к подвинутым стадиям реализации, *сампраджната* относится к *савикалпа* ("с различением") *самадхи*, или божественное единение, в котором сохраняется некоторое различение между познающим и познаваемым, как в реализации "Ты и я суть Одно". В большей или меньшей степени, некоторые модификации природы остаются. Но в *асамапраджната самадхи*, все различия природы растворены в одном Духе. Сознание "Ты и я суть Одно"становится «Я есть Он, который стал этой маленькой формой я и всеми формами». Это не есть заявление эгоиста "я есть Бог!" – медная корона мании величия – но скорее полное понимание абсолютной правды: Бог есть единственная Реальность. Так, *асамапраджната*, в своем абсолютном определении, есть *нирвикалпа* ("без различения") *самадхи*, высочайшая йога, или единение, проявляемое полностью освобожденными мастерами или теми, кто находится на пороге свободы души.

*
Различая начальные сверхчувственные опыты в медитации от истинного самадхи
*

Тем не менее, когда используется для определения предварительных стадий реализации, скорее чем ее продвинутых стадий завершения, тогда *сампраджната* и *асамапраджната* суть относительные термины для различения начальных сверхчувственных опытов в медитации (*сампраджната*) от настоящего *самадхи*, или единства с объектом медитации (*асампраджната*). *Сампраджната* тогда относится к тем первичным состояниям, в которых объект медитации "известен аккуратно или тщательно" посредством интуиции, которая все еще как-то смешана с природными тонкими инструментами восприятия – взаимодействием познающего, познания и познаваемого, или интерпретируется через них. Это, оттого, иногда называется "сознательное" *самадхи*, потому что те природные способности, оперирующие вовне в ординарном сознании – такие как ум

(*манас*), интеллект (*буддхи*), чувство (*читта*), эго (*асмита*) – активны, направленные вовнутрь в их чистой или тонкой форме.

Контрастно, *асамапраджната* в таком случае значит те сверхсознательные опыты, которые воспринимаются через чистую интуицию или реализацию – прямое восприятие души, будучи одним с объектом медитации – трансцендентную любому интструменту или принципу природы. Интуиция есть знание реальности "лицом-к-лицу", без любого посредника*.

Патанджали говорит, что *асамапраджната* является результатом *самскары* (отпечатка), оставленного *самапраджната самадхи*. Другими словами, повторными усилиями в более и более глубокой *самапраджната* медитации достигается в конечном итоге *асамапраджната самадхи*. Но было бы ошибкой
называть последнее "бессознательным *самадхи"* в пару предыдущему состоянию,

---

*"Но когда приходит совершенное, тогда то, что лишь отчасти, отбрасывают….Теперь мы видим, как бы через тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом-к-лицу: теперь я знаю отчасти; но тогда познаю, как и я знаем" (I Коринфинянам 13:10,12)

названному "сознательным". Хотя, как *самапраджната* значит "знаемое аккуратно, прилежно, тщательно", та идея не возникает в противоположном, *асамапраджната*, потому что в единстве знающего и знаемого нет ничего, что следует познавать; поклоняющийся становится объектом своей медитации. Далекое от бессознательного, это есть состояние превосходной высшей сознательности и просветленности.

<u>Сампраджната и асампраджната самадхи</u>

Патанджали подразделяет *самапраджната самадхи* на четыре стадии:*

(1) *савитарка* ("с сомнением или предположением"): интуитивный опыт, смешанный с аргументативным или, одержимым сомнением, умом;

(2) *савичара* ("с размышлением или выводом"): интуитивный опыт, смешанный с разумно-направленным интеллектом;

(3) *сананда* ("с радостью"): внутренний интуитивный опыт, интерпретируемый *читтой* или пронизанным радостью чувством; и

(4) *сасмита* ("с "самостью" или индивидуальностью"): интуитивный опыт, смешанный с чистым чувством бытия. Эти четыре состояния, приходящие после углубления вовнутрь (*пратьяхары*), суть результат глубокой концентрации (*дхараны*), или сверхсознательного восприятия, как ограниченного телесно.

Растворив по одной эти четыре стадии *самапраджната* в следующее по порядку более высокое состояние, йог идет за их пределы и достигает *асамапраджната самадхи*. Это приходит в глубокой медитации (*дхьяне*), в которой концентрация (*дхарана*) непрерывна, без мгновения перерыва; тогда объект медитации (т.е., частный аспект проявления Бога) испытывается, как выраженный не только в теле, но и в вездесущности. За пределами этих состояний, в продвинутых стадиях реализации, *самапраджната* и *асамапраджната* значат соответственно, *савикалпа и нирвикалпа самадхи*.

Патанджали говорит, что достижение высочайшего *самадхи* возможно "посредством глубокой, преданной медитации на (Господе) Ишваре (I:23)…Его символ есть *Аум* (I:27)."

Все вышесказанное имеет следующее приложение к Гитовским стихам 15-18: (Значение раковин пяти сыновей Панду, упомянутых в стихах 15 и 16, дается сначала, объясненное согласно духовной прогрессии реализации, а не в порядке представления их в тех сти-

---------------*---------------

Йоговская наука в приложении к стихам 15-18; опыты в позвоночных чакрах

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

хах).

---

*Йога Сутры I:17.

**Аллегорическая значимость находится не в буквальном переводе слов *мани* (драгоценность) и *пушпа* (цветок), но в санскритских корнях *ман*, “звучать”; и *пуш*, “развертывать или являть”.

Рассуждение и догадка ученых умов могут прийти к буквальной или традиционной интерпретации терминологии, используемой риши Вьясой в Гите; но более глубокие значения часто скрываются в намеках в самих словах – подобно тому как Иисус прятал правду в притчах, и апостол Иоанн скрывал значение своей реализации в метафорах *Откровений Святого Иоанна*. Очевидная интерпретация хороша для вдохновения ординарного человека; скрытая метафора – для серьезного практика йоговской науки.

Сахадева, с его раковиной, называемой Манипушпака (“то, что становится проявленным посредством своего звучания”),* представляет элемент земли в копчиковом центре (*муладхара чакре*) в позвоночнике. Ученик, концентрируясь на этом центре, слышит *Аум* космической вибрации в особом звуке, подобном жужжанию, одержимой жаждой меда, пчелы. Ученик тогда недоумевает в сомнении, является ли этот звук телесной вибрацией или астральным звуком. Это состояние концентрации, поэтому, называется *савитарка сампраджната самадхи*, “одержимое сомнением состояние внутреннего поглощения”. Этот центр является местом пребывания углубившегося медитационного ума в его самой первой стадии.

Накула, со своей раковиной, называемой Сугхоша (“то, что звучит ясно и приятно”), представляет элемент воды, проявляющийся в крестцовом центре (*свадхистхана чакре*). Ученик, концентрирующийся на этом центре поднимается над сомневающимся состоянием ума к превосходному более различительному состоянию; он слушает более высокий астральный звук, подобный прекрасным звукам флейты. Сомнение прекращается, и его интеллект начинает измерять [постигать] природу этого звука. Это состояние называется *савичара сампраджната самадхи*, или “интеллектуальное, ведомое разумом состояние внутреннего поглощения”.

Арджуна (называемый здесь Дхананджайа, “Победитель Богатства”), с его раковиной, называемой Девадатта (“то, что дает радость”),* представляет элемент огня в поясничном центре (*манипура чакре*). Ученик, концентрируясь на этом центре, слышит астральный звук, подобный арфе или вине. Благодаря растворению умственного состояния сомнения и различительному интеллектуальному состоянию, он теперь достигает состояния восприимчивой Самореалезации, в которой ясное восприятие звука и его истинной природы производит пронизанное радостью чувство внутренней поглощенности или *сананда сампраджната самадхи*.

Бхима, с его раковиной, называемой Паундра (“то, что разлагает” более низкие состояния),** представляет элемент воздуха или жизненной силы (*праны*) в спино-грудном центре (*анахата чакре*), Ученик, концентрируясь на этом

центре, слышит *Аум* “символ Бога”, как глубокий затянувшийся звук астрального колокола. После растворения всех (ментального, интеллектуального и восприимчивого) сотояний, ученик приходит к интуитивному внутреннему блаженному поглощению, смешанному с эго-сознанием, не как телесному сознанию, но как чистому чувству индивидуального существования или “я есьмь”.

Это состояние есть *сасмита сампраджната самадхи*.

Юдхиштхира, со своей раковиной, называемой Анантавиджайа (“то, что завоевывает бесконечность”), представляет элемент эфира в шейном центре позвоночника (*вишуддха чакре*). Ученик, концентрируясь на этом центре, слышит

---

*Девадатта значит буквально “дар Бога”. В этом аллегорическом контексте его значимость находится в одном из многих значений санскритского корня *дэва*, который есть *див*, и значит “возрадоваться или усладиться“.
**От заключенного там санскритского корня *панд*, букв., “превратить в порошок”, т.е., дисинтегрировать.

вечно-контролирующий бесконечно-простирающийся космический звук
всепроникающей эфирной вибрации *Аум*, чье звучание подобно грому, или реву отдаленного могучего океана. В этом состоянии четыре предыдущих фазы углубления –ментальная (*манас*), интеллектуальная (*буддхи*), восприимчивая (читта), и эгоистическая (*асмита*) – будучи растворенными, уступили место более глубокому состоянию чистого интуитивного восприятия безграничного блаженства, называемому *асампраджната самадхи*.

Хотя познавательные интрументы человеческого сознания теперь исчезли, *асампраджната самадхи* не есть бессознательность, но прямое знание через Самореализацию, чистая интуиция души. Коль скоро “самость” ученика была трансцендирована, его сознание отождествляется с эфирной вибрацией *Аум* во всем пространстве: расширяясь от маленького тела до бесконечности, его сознание охватывает вездесущность.

Шри Кришна, которого здесь называют Хришикеша, “Господь Чувств”, затем трубит в свою раковину, называемую Панчаджанья, “то, что генерирует пять *таттв* или элементов”. Этот звук является смешением звуков пяти нижних центров. Это есть истинная или нераздельная космическая вибрация. Эта “симфония” пяти звуков *Пранавы* слышится в объединенном центре медуллы и Сознания Христа (*аджна чакре)*. Здесь ученик наслаждается более великим *савикалпа самадхи*. Он достигает полной реализации Бога в Его творческом аспекте, представленном вибрацией *Аум*. “В начале было Слово (творческая вибрация – Святой Дух, Амен, или *Аум*), и Слово было с Богом, и Слово было Бог”.* Настройка на Бога, как *Аум*, поднимает сознание к имманентному Сознанию Христа. Через Сознание Христа продвинутый йог восходит к Космическому Сознанию в высшем мозговом центре. “Никто не приходит к Отцу (Космическому Сознанию) кроме как через меня (через Сына, или Сознание Христа)**. Эти состояния “Святой Троицы” символизированы в Индусских писаниях, как *Аум, Тат, Сат* – Святой Дух, вибрация, *Кутастха*, Сознание Христа, и Бог, Космическое Сознание.

Когда поклоняющийся достигает космического сознания в высшем мозговом центре (*сахасраре*) и может войти в то состояние по воле и оставаться там, сколько пожелает, он со временем будет благословен испытать тот экстаз в высшем или окончательном недифференцированном состоянии – *нирвикалпа самадхи*.

Когда йоговское единение с Богом переживается в этих возвышенных состояниях, в которых сознание было поднято к центрам в медулле (чистое сознание души), междубровью (*Кутастха*, Сознание Христа), и коре мозга (Космическое Сознание), он реализует более высокое значение *сампраджната и асампраджната*, соответственно как *савикалпа и нирвикалпа самадхи*.

В *сампраджната савикалпа самадхи, савитарка* опыт Бога не нагружен сомнением в негативном смысле, но присутствует вопрос с почтением и удивлением: “Неужто действительно это есть Бог, который был столь молчалив и

---

*Иоанн I:1 ** Иоанн 14 : 6.

невидим во вселенной? Неужто это правда, что Он пришел наконец ко мне?”. *Савичара* переживание есть острое различение природы Бога в одном из Его многих аспектах или качествах - Космической Любви, Блаженстве, Мудрости и т.д. *Сананда* переживание испытывается, как неопределимое блаженство, которое
сопровождает общение с Богом в Его вечной природе вечно-существующего, всегда-сознательного, вечно-нового Блаженства. В состоянии *сасмиты* ученик чувствует свое

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

расширенное “я” в каждом атоме пространства, как будто все творение есть его собственное тело – это есть состояние совершенного покоя, в котором поклоняющийся подобен зеркалу, отражающему все вещи. Когда ученик встает на якорь в космическом сознании и сохраняет свое состояние Бого-восприятия и вездесущности, даже когда он возвращается к телесному сознанию и материальным действиям, тогда он достиг *асампраджнata нирвикалпа самадхи*.

В стихах Гиты, 17 и 18, упомянуты другие ключевые воины Пандавы, о значении которых говорилось уже в интерпретации предыдущих стихов. Эти божественные Пандавы, следуя руководству Кришны, и те пять Пандавов, трубят в свои раковины. Эти суть поддерживающие *нади*, или астральные нервные токи, проводники жизненной энергии, чьи вибраторные активности также производят характерные звуки. Все эти вибрации во время медитации повернуты к Богу, чтобы одухотворить все тело и ум и притянуть сознание вовнутрь, в направлении Самореализации.

Мирской человек, читая все эти объяснения, может гадать, о чем это все!

Но те добросовестные искатели правды, которые практиковали правильные методы *Раджа Йога* медитации, также как и ученики, следующие *Крийя Йоге* Лахири Махасайи, через *Уроки Общества Самореализации*, знают из своего собственного опыта, что эти астральные звуки могут быть отчетливо слышны. Правда этого может быть доказана любым, практикующим йоговские техники. В книге, доступной широкой публике, я не могу дать сами эти техники; потому что они священны, и определенные древние инструкции должны соблюдаться, чтобы обеспечить уважительность и неразглашаемость, а также последующую правильную практику. Однако, в этом манускрипте я попытался дать достаточное теоретическое объяснение, чтобы убедить любого разумного мирянина в том, что йога действительно есть наука, совершенно организованная мудрецами древней Индии. В приготовлении интерпретации святой Бхагавад Гиты, я желаю и молюсь пробудить новые сердца и умы к физическим, ментальным и духовным благословениям, доступным через верное знание и применение йоговской науки, и вдохновить и ускорить прогресс тех учеников, которые уже устойчивы на йоговском пути.

--------------------*-------------------- Иллюстрация может помочь объяснить Аналогия Творения , как глубокий смысл, заключенный в этих стихах космическая кинокартина Гиты: Примитивный дикарь, не имевший

контакта с современной цивилизацией и видящий кинокартину в первый раз, может легко поверить, что картинки на экране - живые мужчины и женщины. Один способ убедить его, что озвученная кинокартина есть ничто иное как игра кинопленки и эллектрических вибраций, это подвести его к экрану и позволить потрогать теневые образы, чтобы обнаружить их обманчивую природу. Другой способ дать ему понять, что говорящие картинки суть игра огней и теней, это показать пленку и кинооборудование, и как поток электрического света, исходящего из отверстия будки оператора, несет в себе этот луч энергии, проектирующий на экран серию реалистических форм.

Для материалиста, весь мир – его сочетания твердых тел, жидкостей, огней, газов и т.д. – кажется составлен из реальных материальных субстанций: “Это, как я воспринимаю его; поэтому это должено быть фактом.” Но подвинутый йог, чья Самореализация проникла ко внутреннему источнику внешней материи, может сказать: “Этот мир, этот космос, есть только тени жизни, брошенные на экран пространства, и отраженные в наших сознательном и подсознательном умственных палатах».

Подобно тому как эфирический поток света, истекающего из кинобудки, видится прозрачным лучом карманного фонаря, свободным от каких-либо, заключенных внутри, картинок, и всеже образы таинственно появляются на экране; так и Бог, из своей будки в центре вечности, испускает сферическую связку лучей, невидимые лучи фонариков, которые – проходя через пленку иллюзорных взаимодействующих принципов природы – производят в своей сущности на экране пространства бесконечное разнообразие видимо реальных картин. Но эти образы суть иллюзии теней; единственная реальность есть Бог и Его индивидуализированное сознание в формах, которые видят и взаимодействуют в драме космической иллюзии.

Йог, вглядывающийся при закрытых глазах в темную непроглядность внутри, в конце концов находит там шесть тонких астральных будок – копчиковый, крестцовый, поясничный, спино-грудной, шейный и комбинированный медуллярный и Христовый центры, расположенные в позвоночнике и в основании мозга и междубровье. Он видит, что “как-живая” картина его тела, производится током земли в копчике, вибрацией воды в крестцовом, огненной вибрацией в поясничном, воздушной вибрацией в спино-грудном, эфирной вибрацией в шейном, и интеллектуальной-и-жиненно-энергетической вибрацией в медуле и Христовом центрах.

Как луч электрического света, брошенный на экран, издает специфический звук в своем источнике, явля.щийся результатом электрической вибрации, так и астральные позвоночные центры издают разные “музыкальные” звуки, когда они посылают вовне свои различные пранические (жизненной силы) токи, производящие цветную картину физического тела, с ее “как настоящими” зрительными, осязательными, слуховыми обонятельными вкусовыми восприятиями. От сосредоточения на этих шести центрах, медитирующий ученик слышит последовательно музыку шмеля, флейты, арфы, колокольчиков, рокота моря, и затем симфонии всех астральных звуков. Эти эманации из шести центров суть вибрации пяти элементов, или *таттв* в природе, макрокосмически присутствующих во вселенной и микрокосмически оперирующих в теле человека.

Земляной жизненный ток в копчике есть сила, ответственная за приведение в твердое состояние атомов плоти изначальной жизненной силы и за произведение

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

* *Пять вибраций элементов создают и поддерживают тело*

чувства запаха; во время своей активности этот центр издает звук жужжащей пчелы.

Водяной элемент в крестцовом центре поддерживает атомы всех жидких субстанций в теле, и ответственен за чувство вкуса; его активность производит музыкальный звук флейты.

Огненный элемент в поясничном центре поддерживает астральное сияние жизни и электрический жар тела, и производит чувство зрения – активности, сопровождаемые прекрасными звуками, подобными арфе.

Воздушный элемент в спино-грудном центре наделяет кислород и жизненную энергию, *прану,* в теле способностью соединяться с физическими клетками, а также ответственен за чувство осязания; его работа производит подобный колоколу или гонгу звук.

Эфирный элемент в шейном центре сплетении поддерживает электрический фон в теле, приспосабливая его ко всем пространственным вибрациям. Тонкая эфирная вибрация является экраном, на который образ тела и всей природы проецируется. Шейный центр производит чувство слуха и отдается космической вибрацией океанического рокота.

Объединенный центр медуллы и Христа есть динамо сознания, жизненной силы, и матриц вибраторных элементов. Этот высокий центр постоянно перезаряжает жизнью и сознанием все суб-динамо вибраций элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира, которые поддерживают телесную плоть, кровь и все субстанции, жар, кислород и жизненную силу, и электрическую активность*.

Другими словами, тело есть совсем не то, чем оно кажется! Это есть сложный результат комбинации шести токов, истекающих из шести астральных центров. И эти токи, в свою очередь, суть эманации сферической космической энергии творческой вибрации *Аум*, которая производит в своей сущности макрокосмический кино-сон вселенной.

Духовный аспирант, стремясь разрешить загадку тела, понимает ее только тогда, когда его внимание оттягивается от тела к шести внутренним будкам, которые выдают шесть токов, ответственных за производство картины тела. Знанием этих шести токов и многолетней практикой медитации, йог учится видеть тело не как твердую массу, но как проявление вибрирующего света. Такой йог тогда поправу понимает, что основанием физических клеток является атомистическая энергия, приходящая от жизнетронов, или астральной энергии, приходящей от мыслетронов, или причинной (ментальной) энергии; и что все они суть разной частоты вибрации космического разума, или разные сны Божьего ума.

---

*Более подробно об этих тонких активностях элементов в позвоночных центрах см. в XIII:1

Когда такое восприятие станет частью личной Самореализации йога, он будет способен сознательно контролировать все функции телесных инструментов и даже материализовывать или дематериализовывать свое тело по воле.*

Подведем итог важной значимости звучания боевых раковин Пандавов в этих стихах Гиты:

Мирской человек, чье внимание привлечено материей, слышит только шумы внешнего мира. Но в психологической и метафизической борьбе между чувственным умом и связанным с душой разумом, и воюющие чувства, и силы души производят разные вибрации в попытке завоевать сознание медитирующего ученика.

* *Итог: вибрации чувств и сил души*

Во время медитации внимание ученика *

сначала покидает сферу физических звуков материального мира. Затем внимание привлекается различными звуками, происходящими от внутренних активностей физического тела – таких, как циркуляция крови, пульсация сердца, беспокойство дыхания. Эти вибрации становятся очень слышимыми и беспокоющими, когда внимание человека полностью концентрируется внутри. Более глубокой медитацией ученик продвигается за пределы физических звуков; и проходя через астральное царство, он начинает слышать различные вибраторные звуки астральных жизненных сил (звуки, подобные звучанию боевых раковин: или охватывающие, полные, раскатистые музыкальные вибрации): шмеля, флейты, арфы, колоколов, рокота моря и астральной симфонии. Прислушиваясь к этим звукам, он научается локализировать центры жизни и сознания. Определяя местоположения центров, он со временем действительно видит их. Это достижение обычно требует годы медитации под руководством и с благословением продвинутого гуру. Наконец, видя центры и возводя свое сознание через них в разных стадиях *самадхи* , йог разрешает тайну тела; он знает последнее, как контролируемую форму световых вибраций.

---

* Австралийский физик Пол Дэвис, доктор, выигравший в 1995 г. Темплтоновский приз за прогресс в религии, писал в *Суперфорс* (Нью Йорк: Саймон и Шустер, 1984): «Для наивного реалиста вселенная есть коллекция объектов. Для квантого физика это нераздельная паутина вибрирующих типов энергии, в которой ни один компонент не имеет реальности, независимой от всеобщности; и обозреватель включен в эту всеобщность”.

Профессор Брайан Д. Джозефсон из Кеймбриджского Университета, Нобелевский лауреат в физике в 1973, похвалил древние Индийские системы философии: «Веданта и Санкхья содержат ключи от ума и процесса мышления, которые соответствуют квантовой области, т.е., активности и распределению частиц на атомном и молекулярном уровнях”.

Много примеров способностей продвинутых йогов – тех, кто овладел наукой Йоги, практическим приложением мудрости Веданты и Санкхьи – было приведено в *Автобиографии йога*, включая главу “Закон чудес” (Замечание издателя).

Стих 19

Тот потрясающий звук, отдаваясь на небесах и земле, пронзил сердца клана Дхритараштры.

“Вибрирующие звуки (боевые раковины армии Пандавов) эманирующие от активности астральных центров, слышимые учеником в медитации – отдаваясь в астральном теле (небесах) и физическом теле (земле) – привели в смятение ментальные и материальные желания и чувства (клан Дхритараштры).”

Солдаты царя Материальное Желание очень беспокоятся, видя стремительный побег ученика из силков чувственного плана.

Подобно тому как материально организованные дети восхищаются примитивными ритмами джаза и не питают интереса к великим симфониям, также и чувства любят шумный мир грубых удовольствий и несклонны к смягчающей музыке астрального мира. Когда ученик развивается достаточно, чтобы быть в состоянии слышать астральные гармонии, он чувствует отвращение к материалистическим чувственным удовольствиям и тщательно избегает шумных компаний порабощенных чувствами людей.

Станза 12 констатирует, что эго производит много материальных вибраций, чтобы подбодрить ум и его беспокойный клан. В станзе 19 мы видим противоположное развитие

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

действия; астральные звуки производят ошеломляющее воздействие на ментальные тенденции.

Ученик обозревает врагов, подлежащих уничтожению

Стихи 20 - 23

(20) Взирая на династию Дхритараштры, готовую начать сражение, Пандава (Арджуна), тот, на чьем флаге эмблема обезьяны, поднял свой лук и обратился к Шришикеше (Кришне).

(21 – 22) Арджуна сказал: О неизменный Кришна, пожалуйста поставь мою колесницу между двух армий, чтобы я мог разглядеть тех, что изготовились к битве. До того как сражение начнется, дай мне понять, с кем я должен сражаться.

(23) Здесь на этом поле (Курукшетре) я хочу обозреть всех тех, кто собрался сражаться на стороне дикого сына Дхритараштры (Дурьодханы).

Во время медитации, Пандава (душевная способность разума) видит сопротивление ума наслаждению ученика музыкой астрального плана. Ученик тогда триумфально поднимает свое знамя самоконтроля с эмблемой обезьяны, символизирующей контроль человека над беспокойством. Он выпрямляет свой позвоночник: держа свою шею прямо, оттягивая плечи назад и выдвигая свою грудь вперед и втягивая живот внутрь. Эта позиция позвоночника , изогнутого вперед а не назад, называется "лук медитации", хорошо натянутый и готовый к битве с чувствами!

Во всех физических действиях, человек посылает мысль и энергию вниз от мозга к телесным поверхностям, таким образом держа эго вовлеченным в материальные вещи.

В каждом процессе медитации, человек посылает мысль и жизненную энергию прочь от чувственных центров к мозгу.

Для духовного адепта, обезьянья эмблема означает контроль беспокойных мыслей определенными, данными гуру, духовными упражнениями, обращающими жизненную силу от внешних чувств к медуле, с помощью *Кхечари Мудры*: касаясь кончика "маленького язычка", или ювулы (негативного полюса), кончиком обычного языка (положительным полюсом). Когда это упражнение практикуется под руководством гуру подвинутым йогом – как тот, кто сначала сделал значительный прогресс в *Крийя Йоге* – это поворачивает скованный чувствами поток жизненной силы к Богу.

Существенный компанент успешной медитации – это правильная поза. Согнутый позвоночник выбрасывает позвонки из их надлежащего положения, так сжимая нервы позоночных сплетений нервной системы. Эти нарушения предотвращают ясные чувственные восприятия материальных объектов, а также замедляют течение жизненной силы в мозг, с целью откровения Духа. Подобно тому как резиновый шланг, пережатый в середине, прекращает течение воды вперед или назад, так и сжатые позвоночные нервы, из-за неправильного расположения позвонков, не передают чувствам необходимого количества вовне идущей энергии, чтобы иметь ясное чувственное восприятие; и во время медитации, зажатые позвоночные нервные плексусы препятствуют возвращению энергии от чувств к мозгу.

Так, ученик, медитирующий с согнутым позвоночником, получает скудные духовные результаты. Его согнутый позвоночник есть сломанный лук, неспособный защитить его от сил беспокойства. Когда он пытается концентрироваться и сосредоточить свое внимание в пункте между бровями, он обнаруживает свое сознание связанным вовне идушим нервным потоком в направлении чувств. Благодаря защемленным нервам, поток жизненной силы не может изменить свое направление через позвоночные центры.

Ученики, безуспешно пытающиеся “войти в молчание”, не могут этого сделать пока потоки жизненной силы текут вниз к чувствам.. Научно тренированный йог знает, как оттянуть жизненную энергию и ум от чувств. Когда жизненная энергия возвращается в позвоночник, пять телефонов обоняния, вкуса, зрения, слуха и осязания автоматически выключены, предотвращая ментальное беспокойство, происходящее от ощущений.

После выпрямления позвоночника и поднятия знамени самоконтроля, ученик направляет поток жизненной энергии вовнутрь через позвоночник в дом Духа в коре головного мозга. Это состояние, в котором Пандава (разумная способность души) обращается к Кришне, Духу (здесь называемому Хришикешей, “Господином Чувств”) – состояние, в котором разум ученика готов к стрельбе непоколебимой концентрации по любому прорыву повстанцев беспокойных мыслей.

В этом состоянии совершенного припоминания ученик молится: “О Дух, останови колесницу моей интуиции в позвоночных центрах, чтобы я мог там увидеть силы, готовые противостоять друг другу, и этим понять врага, с которым я должен сражаться.”

Махабхарата говорит нам, что в сражении между хорошими Пандавами и злыми Кауравами Кришна стал возничим благородного брата-Пандава, Арджуны. Интерпретация этой аллегории такова, что когда человеческий огненный самоконтроль (Арджуна) готов биться против всех сил чувств, тогда Дух (Кришна) становится возничим ученика, или его направляющей силой. Дух выражает Себя через инструмент интуиции души, индивидуализированное отражение Духа в человеке.

В первой стадии медитации, ученический ум сложно перепутан с чувственным сознанием. Его ум сконцентрирован на материальных звуках и беспокойных мыслях. Он ужасается созерцанию всех сил беспокойства и ментальному сопротивлению, выстроенному против него. Миллионы поверхностных учеников никогда не преодолевают предела этого состояния намертво замкнутой психологической борьбы между чувствами и силами души, спокойствия и интуиции.

* *Две фазы внутренней медитативной борьбы*

Ученик, победивший в начальной психологической борьбе, входит во вторую стадию медитации, метафизическую борьбу, в которой его сознание и жизненная энергия централизуются в позвоночных центрах. Он видит себя воином на поле сражения позвоночника – общем поле духовных сил и чувственных тенденций в их тонкой форме. Когда это сражение готово начаться, ученик чувствует одновременную тягу к стремящимся вовне чувственным тенденциям в позвоночных центрах и к повернутым вовнутрь духовным силам души. Это тогда ученик соприкасается со спокойным Духом внутри и молитвенно просит ту Божественную Силу поместить колесницу интуиции между тонкими божественными восприятиями и грубыми чувственными восприятиями. Поклоняющийся ожидает, с помощью Духа, собрать свои силы медитации сражаться с силами беспокойства.

Если чувства выиграют, ученик становится узником плоти, и то частное медитативное сражение проиграно. Если духовные интуитивные силы выиграют, ученик берется глубже в царство чистого Духа. Это есть третья стадия медитации – глубокое блаженное *самадхи*, в котором нет большой опасности того, что сознание может быть поймано каким-либо чувственным нашествием.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

В станзах 21-22 описыватся вторая стадия медитации; т.е. до того, как ученик обезопасил свое сознание в блаженном *самадхи*. Эти стихи также имеют и дополнительное глубокое значение, которе я объясню коротко.

Расположение колесницы интуитивного восприятия между * противостоящими силами соответствует в общем *Полярность между копчиком* позвоночным центрам, но также особенно копчику, *спино-грудным и медулла-* спино-грудному и медулла-Христовому центрам. *Христовым центрами* Это три важные места, стоянки интуиции, пункты наблюдения, в которых сознание ученика уютно устраивается на пути к Богу, через эти центры к мозгу. Имеется особая полярность между этими центрами, которая помогает настроенному сознанию подняться выше. Во-первых, имеется магнетизм между негативным полюсом копчикого центра (*муладхары)* и более высокого или позитивного спино-грудного центра (*анахаты*). Затем, с помощью глубокой медитации, когда сознание поднимается до спино-грудного центра, тот центр становится негативным полюсом, а медулла-Христовый (*Кутастха*) центр становится позитивным полюсом, притягивая сознание вверх к центру высочайшей реализации в мозгу. От интуитивных восприятий, полученных во время его временного пребывания в этих трех центрах, ученик приобретает полное понимание принципов своей более низкой (материальной) природы, переживая их у источника в их тонкой форме.

Уже было отмечено, что тысячелепестковый лотос (*сахасрара*) в мозгу есть матрица всех сил в теле, оперерирующих через суб-динамо позвоночных центров. Древние провидцы замечали взаимосвязь вибраций сил мозга и их соответствующих центров в позвоночнике. Из семянных звуков, производимых активностью этих вибраций, *риши* развили фонетически совершенный Санскритский алфавит*. В подстрочном примечании в *Автобиографии Йога* я писал относительно санскрита: "*Санскрита* , "отшлифованный, совершенный". Санскрит является старшей сестрой всех Индо-Европейских языков. Его алфавитное выражение называется *Деванагари*; буквально "Божественное жилище". "Кто знает мою грамматику, знает Бога!" Панини, великий филолог древней Индии, отдавал такую дань математическому и психологическому совершенству Санскрита. Тот, кто проследит язык до его истока, действительно должен закончить всеведением".

В очень упрощенном описании, можно сказать, что пятьдесят букв или звуков Санскритского алфавита лежат на лепестках *сахасрары***, и что каждая алфавитная вибрация в свою очередь соединена с определенным лепестком на лотосах в позвоночных центрах (которые в сумме сотавляют пятьдесят соответствующих лепестков: копчиковый, 4; крестцовый, 6; поясничный, 10; спино-грудной, 12; шейный, 16; и медулла-Христовый, 2. "Лепестки" означают лучи или вибрации. Эти вибрации, одиночно или в комбинациях, и в соединении с пятью элементами (*таттвами*) и другими принципами природы, ответствены за различные психологические и физиологические активности в физическом и астральном телах человека. Я прилагаю к этому комментарию схему (в конце книги), автором которой является мой парамгуру, Йогаватар Лахири Махасайа, изображая эту концепцию, как он понимал ее. Эта иллюстрация есть простой отчет, т.к. общее число *надей* в человеческом теле, различно представленное в писаниях, должно быть 72000. Во время моего посещения Индии в 1935, копия

---

*В своей *Санскритской Грамматике* известный ученый Сэр М. Монэ-Уильямс писал: «Шрифт Деванагари, которым записывается Санскритский язык, приспособлен для выражения почти каждой градации звука; и каждая буква имеет определенное и неизменное произношение" (замечание издателя)

**В действительности, звуки тождественны лепесткам, т.е. вибраторным силам. Пятьдесят букв или звуков, умноженные на двадцать, равняются тысяче лепестков *сахасрары*.

Схемы Лахири Махасайи былва вручена мне Ананда Мохан Лахири, внуком моего *парамгуру*, для включения в комментарий к Гите, который, как он знал, я взялся писать.*

От реализации потенций этих вибраторных *биджа* "семян" звуков, *риши* выработали (изобрели) *мантры*, которые, когда правильно произносятся нараспев, активизируют эти творческие силы, чтобы произвести желаемый результат. *Мантры*, поэтому, одно из средств со-настройки с тонкими или божественными силами. Слишком часто, тем не менее, вопрошающий стремящийся сосредотачивается на силах природы, и результирующие эффекты таким образом лежат в сфере феноменов и сил - западня, которой нужно избегать искреннему ученику, стремящемуся к единству с Богом. Те священные *мантры*, составляющие часть науки *Крийя Йоги*, включая медитацию на *Аум*, как упомянуто в I:15-18** (и другие техники и инструкции пути *Крийя*), уносят сознание ученика прямо к Богу.

Я упомянул в этом комментарии различные вибраторные семена звуки и их производные, потому что они суть часть детализации йоговской науки. Однако на них не стоит концентрироваться; их эффекты автоматически будут реализованы подвинутым учеником, как описано далее:

Когда ум ученика концентрируется на копчиковом центре, он слышит вибраторный звук между копчиковым и крестцовым центрами; он затем понимает область желаний. Этот центр есть первая остановка.

Когда ученик понимает вибрацию семян-звуков в спино-грудном центре, он в состоянии чувствовать свои копчиковый, крестцовый, поясничный и спино-грудной центры одновременно, и понимает тайны их тонких сил. Этот центр составляет вторую остановку.

Когда подвинутый ученик понимает вибрацию семени-звука между шейным и медулла-Христовы центрами, он понимает шесть центров (элементы земли, воды, огня, воздуха, эфира и сверх-эфира) в их тонком разделенном состоянии; и знает далее комбинации тех элементов, которые случаются, чтобы производить человеческую иллюзию твердого физического тела.

---

*Ананда Мохан Лахири, который сам достиг очень высокой степени божественной реализации, был близким другом и большим благодетелем для моей школы и работы в Индии с ее начала. Он особенно помогал во время моего визита в Индию в 1935 году, когда я старался поставить школу и Йогода работу на твердое основание. Его последнее выражение дружественной поддержки пришло в виде его последнего письма ко мне, написанного незадолго до его кончины в 1951 году, побуждающего меня довести до конца этот новый комментарий на Гиту: "Пиши свою Гиту по-своему, прямо от Кришны и Арджуны, и не иммитируй никакого древнего трудного для понимания интерпретатора", - и подписал его, - "Твой в вечности".

***Аум* это высочайшая *мантра* , первоначальная манифестация Духа (Пара-Брахман), как космическая творческая вибрация, известная как Шабда-Брахман, или Дух в его выраженном аспекте звука. Потому, это есть источник и носитель всех других вибраторных звуков.

Стихи 24-25

Санджайя сказал (Дхритараштре):
О, потомок Бхараты, Хришикеша (Кришна), которого попросил о том Гудакеша (Арджуна), направил ту лучшую из колесниц к месту посреди двух армий, перед Бхишмой, Дроной и всеми правителями земли, а после сказал: "Осмотри, Партха (Арджуна), это собрание всех Кауравов!"

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Интроспекция (Санджайя) открыла слепому уму (Дхритараштре, названному здесь потомком царя Бхараты: общего предка Кауравов и Пандавов; символически, Космического Сознания*):

“По такому требованию ученика (Гудакеши, “всегда-готового, бдительного, побеждающего иллюзию”), Дух (Хришикеша, “Царь над Чувствами”) прокатил лучшую из колесниц (духовное восприятие) между амией разума Пандавов и армией Материального Желания Кауравов, перед умственными генералами, Эго и Скрытой Тедненцией, и всеми остальными господами телесного сознания (земли) – могучими правящими материальными тенденциями – и интуитивно приказал ученику рассмотреть его внутренних врагов лицом-к-лицу”.

Теперь время решать. Когда добро и зло в духовном аспиранте находяться в состоянии нерешительности бороться ли, когда каждая сторона стоит перед лицом жизни и смерти предстоящей борьбы за победу, неуверенный ученик начинает рационализировать, что такая борьба в действительности означает. Так, его возничий-душа – единая с Духом – помещает его лицом-к-лицу с врагами, которых он должен уничтожить.

* *Колесница духовного восприятия* *

Духовный аспирант – который достоин называться Гудакеша, когда он подчиняет себе сон, или лень, чтобы медитировать продолжительно и глубоко – может управлять своим отождествленным с душой сознанием централизировать, или сосредоточить честно и беспристрастно, свое духовное восприятие. Это восприятие есть великая колесница, которую ученик передвигает из дикости, воспламеняющих несчастья, чувств, через оазис позвоночных центров, к плато вездесущего сознания в божественных центрах мозга. Когда ученик духовно продвинут, он может расположить свою колесницу духовного восприятия на любом плане. “Вечно-бдительный” ученик, в его блаженном, центрированном в душе состоянии, видит свою колесницу духовного восприятия, подходящим образом расположенной для верного наблюдения, между искривленными чувственными тенденциями ума и разумными тенденциями души.

Состояние человека материального плана отмечено полным отождествлением сознания с мирской борьбой и целями. Это восприятие ординарного бизнесмэна, например, который никогда не пытается понять Интеллект, пребывающий за его мозгом – Трансцендентную Силу, с которой никак нельзя торговаться.

---

*Бхарата, от *бха*, “свет”, и *рата*, “приверженный или посвятивший себя”; относится к тому, кто просветлен, т.е., кто достиг космического сознания, реализации Абсолюта.

Единичными попытками в глубокой медитации, пробуждающийся ученик достигает второго плана востриятия, на котором иногда ему удается ускользнуть от чувств и почувствовать (интуитивно) глубокий мир и радость своей души.

На третьем плане восприятия, контролирующий себя йог, подошел к срединному пункту, где он находит проблески Блаженства, и божественной реализации, в то время, как его сознание централизуется в позвоночных центрах.
Здесь он видит душевные качества и чувственные тенденции уравновешенными. Этот пункт достигается, как результат систематической медитации и правильной тренировкой в верных йоговских привычках.

На четвертом плане восприятия, когда сознание становится совершенно единым с единственным благом, или Богом, ученик восходит за пределы добра и зла. Человек, пробужденный в Боге, не является субъектом двойственности (противоположностей) Природы

– радостных и несчастных переживаний, здоровья и болезни, жизни и смерти. Эти фантомы “добра” и “зла” исчезают, как сны, коими они и являются.

Йог всегда помнит, что все сознание добра и зла и материальных и интуитивных тенденций в человеке суть родственники того же Абсолютного Сознания (символически названного в этой станзе Бхаратой, общим предком Кауравов и Пандавов). Отсутствие света есть тьма. Аналогично, отсутствие самоконтроля есть слабость; отсутствие слабости есть самоконтроль. В этом смысле мы можем понять, как двойственность, или добро и зло, есть контрастирующие (позитивные и негативные) выражения абсолютного Единства – Бога.

*

Все родственники суть выражения одного Абсолюта

Индивидуальные характеристики поведения каждого человека, в большой мере, суть общая сумма всех его привычек. Эти привычки, хорошие и плохие, сформированы собственным сознанием человека – через повторение мысли и, произведенными мыслью, действиями. Если сознание может помыслить себя самое и увидеть во сне в плохих привычках, оно лишь должно мыслить по-другому и по-другому видеть сны, чтобы сформировать хорошие привычки. Хорошие и плохие идеи суть разные формы или разные сны сознания. Лучше видеть прекрасные фазы сознания, чем иметь кошмары. Сознание обладает воображением, чувствительностью и гибкостью; оно может подумать и вообразить себя в любом состоянии.

Ученическое сознание, когда деградированно, описывается как “ум, влекомый слепыми, неконтролируемыми конями-чувствами”. Когда человеческое сознание движется понаправлению к душе, оно достигло дисциплинированного состояния разума.”

Сознание, когда отождествляется с душой, называется “Кришна, царь над чувствами”, или “Спаситель, *Кутастха* или Сознание Христа в человеке”, чистое отражение Духа, возница, ведущий разумные тенденции к царству Бесконечного.

Человеческое сознание, когда отождествляется с эгоизмом, называется состоянием “Бхишмы”. Когда сознание едино с прошлыми тенденциями, это состояние называется “Дрона-Самскара”, или состояние скрытой тенденции.

Когда ум беспристрастно взвешивает все способности души против чувственных удовольствий, это называется “Санджайя”, или состояние интроспекции. Когда сознание ученика всегда готово медитировать, осекая сонливость, оно достигло “Арджуна-Гудакеша” состояния пылкой духовной решимости и само-контроля. “Арджуна-Партха”; это то состояние, в котором ученик симпатизирует умственным чувственным тенденциям (его родственникам Кауравам) и нуждается в напоминании, что он является сыном Притхи (другое имя Кунти), которая представляет силу бесстрастия, или отрешенности; и, что он должен, поэтому, действовать соответственно и не поддаваться инстинктам, рожденным от природы.

Двойственность сознания, прародитель всех состояний добра и зла, с их общим источником Абсолютом, или Космическим Сознанием, будет теперь причиной болезненных сомнений ученика. Бхагавад Гита – доступный для понимания метафизический и психологический трактат – описывает все переживания, которые испытает духовный путешественник на пути освобождения. Пока, концентрация была, в основном, на положительных состояниях, к которым стремится ученик. В последующих стихах – и до конца Главы 1 и первой части Главы 2 – дается предостережение относительно негативных состояний, пытающихся испугать ученика и отвратить его от его цели. “Предупрежден – вооружен!” Ученик, понимающий путь, которым он должен идти, никогда не будет в неуверенности или подавлен от неизбежной оппозиции.

Йстинный поклоняющийся не только верит в Бога; он поклоняется Ему через понимание и мудрость. Слепая набожность не неприемлема для Высшего Сушества, являясь

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

лишь низкой формой духовности. Человек, благословенный божественным даром интеллекта, рассудка и свободного выбора, должен поклоняться своему Творцу в истине и понимании. Богу доставляет удовольствие видеть своих человеческих детей, сделанных по Его образу и подобию, использующих в поиске Его высочайший дар, который Он дал им: их божественное врожденное право интеллекта. Ученик, использующий этот интеллект для искреннего изучения Гиты, найдет в ней верного компаньона в путешествии, который не только будет направлять и вдохновлять, но также предостерегать и охранять.

Стих 26

Партха (Арджуна) оглядел расположенных там - в частях обеих армий – дедов, отцов, тестей, дядей, родных и двоюродных братьев, сыновей, внуков, а также друзей, товарищей и учителей.

Через интуитивный самоконтроль, рожденный от медитации, ученик видит своих хороших и дурных психологических* родственников во враждующих армиях Божественного разума и диких чувств. Имеются психологические дедушки, доброе или злое глубоко укорененное эго-сознание; умственные отцы и тести, такие как

*"Психологический" значит внутренняя природа сил Кауравов и Пандавов, как материальных и духовных проявлений сознания ученика, воспринимаемых во время интроспективной медитации, в противоположность внешним или физическим реакциям и действиям производимым ими.

отцовская тенденция четкого бесстрастия с его негативной женской (или дочерней) тенденцией свернутой жизненной силы; психологические дяди, такие как гордость и другие ядовитые иллюзорные тенденции; родные и двоюродные братья различительных способностей и чувственных тенденций; психологические дети-тенденции, развившиеся от самоконтроля и от других различительных способностей, а также от чувственного ума; внуки, или взаимосоответственные отростки добрых и злых желаний; дружески-добрые и злые привычки; и влекущие к действию тенденции прошлого, учителя душевных качеств и чувственных наклонностей.

Когда ученик проходит через начальную стадию медитации и приходит к срединному состоянию, как описанно в предыдущей станзе, он обретает это четкое видение своих психологических родственников, хороших и злых тенденций, собравшихся вместе на поле сражения сознания, готовых уничтожить друг друга.*

--------------*----------------
Символическое значение родственников и друзей во враждующих кланах

Называя немногих, ученик может найти хорошего или плохого деда, или хорошее и плохое эго. Хорошее эго тянет ученика к медитации и хорошим действиям; плохое эго привлекает его ко злу. Личность рождена или с духовной, или с материальной предрасположенностью эго, в зависимости от ее действий в прошлых жизнях. Это главное эго, или "индивидуальность", любой частной жизни называется

* "Это заблуждение думать, что личность имеет один ум, хороший или плохой. Имеется не один ум, но много; мы – коалиции, не отдельные личности". Этот вывод был предложен после многих лет исследований функционирования мозга и эволюционной биологии Робертом Орнстайном, психологом, который учит в Университете Калифорнийского Медицинского Центра в Сан-Франциско и Станфордском Университете. Во *Множественном-уме*: *Новом способе видеть человеческое поведение* (Нью Йорк: Бантам Даблдэй Дэл, 1986), Др. Орнстайн продолжает: Вместо одного интеллектуального существа, которое может судить много разного рода

событий равномерно, ум сложен и противоречив. Он содержит переменчивый набор различных “маленьких умов” – определенных реакций, талантов, гибкого мышления – и эти разные существа временно задействованы – “вкручены в сознание” – и затем обычно оставлены, возвращены обратно, после использования….
Некоторые из этих “маленьких умов”, которые встроенны, являются результатом многих разнообразных центров контроля в мозгу. Эти центры развились за миллионы лет, чтобы регулировать тело, охранять от опасности, и в общем организовывать и планировать усилия. Разделенные ментальные компоненты имеют разные предпочтения и часто противоположные назначения и отношения друг с другом и с нашей сегодняшней жизнью, но они действительно существуют и, более трезво, “они” суть мы. Это была бы хорошая мысль, я думаю, если бы можно было увидеть примитивные основания многих из наших суждений и решений, чтобы мы были в состоянии что-либо с этим поделать. Наше несчастье состоит в том, что, как индивидуумы, мы действуем бессознательно и автоматически, так, мы нечасто знаем, “какой маленький ум” действует в определенное время. Люди могут сознательно перенаправить свои умы, но, как умение читать или знание математики, эта способность не приходит естественно. Она должна быть развита. Мы должны знать, кто там есть, чтобы распоряжаться.... Тысячелетия индивидуумы привлекались идеей “высшего я” или “мистических опытов”. Мы теперь должны знать, что эти опыты важны для нашего будущего и признать, что они в досягаемости каждого. Мы можем переделать наши умы, смещением “настоящего ума”. Традиционный термин для контроля над собой . . . есть *воля* , немодный термин сегодня. Если есть воля, она будет заключаться в выборе других умов, сила, которую мы можем развить самонаблюдением.” (Примечание издателя)

“дедовская тенденция”, потому что она управляет всеми другими тенденциями. Психологические “деды” могут быть двойными или тройными в сложной личности. Многие люди суть Джекилы-и-Хайды – те, чьи добрые и злые эго в одной жизни одинаково могущественны.

“Тестева” психологическая тенденция (Друпада) есть четкое бесстрастие, которое “порождает” или пробуждает свернутую в кольца жизненную силу (Драупади) в основании позвоночника. Когда ученик поворачивает её движение в копчике от чувств к мозгу, посредством внутренней изоляции спинного мозга, это пробуждает позвоночные центры; и когда эта направленная к Духу жизненная сила объединяется с пятью Пандавами (*таттвами*) в этих центрах, это дает рождение сыновьям божественных качеств, которые вызывают стремление к Богу и горькое отвращение к материальным вещам. Эти качества называются “Драупадейя” (сыновья от Драупади). Когда ученик в медитации контролирует жизненную силу и поворачивает ее течение, его сознание в позвоночных центрах становится “мужем” Драупади, и он встречает своего “тестя” Друпаду, или четкое бесстрастие.

Психологические дяди суть отравляющие, творящие иллюзию тенденции привязанности к чувствам, к материальным объектам, и т.п.; и ложная узколобая гордость, пытающаяся разубедить ученика оставить свое общественное положение, и конформизм с утверждающим “глупость” следования пути к Богу. Такие “дяди” обладают почти отцовским авторитетом, потому что они широко контролируют человеческое сознание.

Среди психологических родных и двоюродных братьев присутствуют пять божественных братьев-Пандавов, рожденных от разума, и их сто двоюродных братьев, рожденных от слепого чувственного ума. Чувственные тенденции кузенов сначала кажутся дружескими, как имеющие добрые намерения, но ложно инфор-мированные братья, пытающиеся убедить ученика в справедливости своего дела.

Психологические сыновья суть духовные качества ученика, рожденные от самоконтроля, и другие дети Драупади (как было указано выше); а также отпрыски дурных чувственных тенденций. Психологические внуки суть хорошие и плохие желания, развивающиеся от практики, чувства и восприятия хорошего и плохого.

Психологические друзья и товарищи суть хорошие и дурные привычки; хорошие привычки полезны-дружественны человеку в его добрых делах, также как *
злые привычки – в злых делах. Психологические учителя “*Друзья и товарищи*”- суть сильные тенденции добра и зла от прошлых хороших *добрые и злые привычки* и дурных привычек, служащие стимулянтами настоящих хороших и дурных действий и привычек.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

До тех пор пока человек не находится полностью под влиянием независимой мудрости души, почти все, что он из себя представляет и делает, является результатом привычки, или “обработки”, “натренированности”. Если кто-то связан плохим эго, является субъектом желаний и предпочтений с отвращени-ями, натренирован реагировать материалистически на свои чувства; если его мысли и действия находяться под принуждением иллюзии, его воля связана кармой – тогда, из-за способа, которым те влияния контролируют и натренировывают его манеру мышления и поведения, их все можно назвать “дурными привычками”, армией Кауравов.

Напротив, “хорошие привычки” суть духовные противоположности, армия Пандавов, друзья и защитники дела души, необходимые для изгнания злой или материалистической природы. Стремящийся ученик перетренировывает свое сознание культивацией духовных качеств, пока те не возобладают, как его естественные привычки, присущие его природе. Хорошие привычки, послужив таким образом своей цели, охотно сдают свои права мудрому правлению души.

Медитация - это внутренний военный барабан, который поднимает эти хорошие и дурные привычки от долгого сна безразличия и побуждает каждую сторону подкрепиться, чтобы обрести полную победу над человеческим сознанием. Когда кто-то пассивно находится под влиянием дурных привычек – его материалистической природы – он не наблюдает какого-либо заметного сопротивления со стороны своих прирожденных хороших привычек – своих душевных качеств или духовной природы. Это только когда ученик активно пытается культивировать хорошие привычки – концентрацию, спокойствие, мир – и направляет их, как солдат, к царству души, тогда жесточайшее сопротивление возникает со стороны дурных привычек – непостоянство, беспокойство, шумливость.

Духовный новичок-интузиаст, в жаре своего фанатизма, не понимает силу сопротивления, которой обладают дурные привычки. Также и дурные привычки не замечают сначала молчаливого нашествия хороших привычек. Это только когда ученик твердо и решительно практикует и повторно борется за установление генералов хороших привычек в царстве сознания, генералы плохих привычек начинают беспокоится и делать яростные попытки изгнать “вторгшихся”.

Так случилось с Арджуной (самоконтролем ученика). После того как он помещается Кришной (душевным восприятием) между двумя армиями хорошего разума и плохих чувственных тенденций, Арджуна смотрит на эти построения ошеломленный, так как члены обеих армий являются его собственными дорогими родственниками, им самим созданными хорошими и плохими привычками. Вместо того, чтобы наращивать силу разума за рядами хороших привычек, самоконтроль обнаружит трудным, и часто депрессивным, разрушение старых знакомых, дурных привычек.

Отказ Арджуны сражаться

Стих 27

Видя всех тех родственников, выстроившихся перед ним, сын Кунти (Арджуна) преисполнился глубокой симпатией и заговорил со скорбью:

Когда ученик Арджуна, сын Кунти, увидел свои любимые плохие привычки, готовые быть уничтоженными накопленной мудростью медитации, его позитивная мужская природа

огненного самоконтроля подпала под влияние внутренней негативной женской природы чувства. С наивной эмоциональной симпатией, ученик скорбно занимается интроспекцией.

В каждом существе присутствует мужская и женская природа. Мужская, или позитивная сторона проявляется как способности разума, самоконтроля, уточняющего суждения - качеств, которые выражают и отвечают рациональности. Негативная, или женская природа состоит из чувства – любви, симпатии, доброты, жалости, радости. В идеальном существе эти два аспекта совершенно сбалансированны. Но, если рассудку не хватает чувства, он становится расчетливым, суровым, осуждающим; и если чувству недостает рассудка, оно становится слепой эмоцией.*

Ученик Арджуна здесь называется "сын Кунти", обозначая его умственное состояние, как подверженного природе; т.е., что он ведет себя не как душа, но как ординарный человек, рожденный от женщины. Более того, потому что его мужественная рассудительность и самоконтроль уступили женственной эмоциональности и неразумной симпатии к врагу; этот эпитет также означает, что ему следует напомнить, что он должен бы вести себя более, как истинный сын

---

* Неврофизиологи установили эти и другие различия между мужчинами и женщинами, базирующиеся на четких функциях левого и правого полушарий мозга. Исследователи заметили, что, говоря в общем, левая сторона мозга, которая специализируется в аналитической, логической и вербальной работе – более активна в мужчинах; тогда как правая сторона – которая активизирует артистические и творческие функции, работая больше с метафорой, эмоциями и чувствами – более активна в женщинах.

"Устойчиво, начиная около двух или трех миллионов лет назад, человеческий орган мысли становился в возрастающей степени раздвоенным", - пишет доктор Давид Дарлинг в *Уравнениях Вечности* (Хайпирион Пресс: Нью Йорк,1993). "Это, в частности, верно относительно мужского пола, потому что поляризация правого и левого полушарий, кажется, более заметна у мужчин, чем у женщин... . Много религиозных моделей мира отражают интуитивное знание левой и правой-мозговой активности. В Даоизме, например, имеется мужской принцип, известный как *Ян* … на другом полюсе *Инь*, женский принцип…"

В *Дао Физики*, Фриджоф Капра описывает древнее китайское представление о *Ян*, как "сильном, мужском, творческом начале", и *Инь*, как "восприимчивом, женском и материнском элементе"….В сфере мысли, *Инь* есть сложный женский интуитивный ум, *Ян* – ясный и рациональный мужской интеллект. *Инь* – спокойная, созерцательная неподвижность святого, *Ян* сильная, творческая деятельность царя".

Особенно уместно вспомнить к этой стансе Гиты работу психиатра Университета Алберты Пьера Флёр-Хенри, который провел развернутое исследование о разных характеристиках двух полушарий мозга. Флёр-Хенри верит, что одним из качеств, принадлежащих левому полушарию, является "способность бороться". Чувства, такие как усталость, депрессия и возбуждение, говорит он, более характерны для правого полушария мозга."

"Половина наших ошибок в жизни происходит от чувства, в то время, когда мы должны мыслить, и от мысли, когда мы должны чувствовать", - подметил английский писатель Дж. К. Коллинз. Оба, левое и правое, полушария - и обе, мужская и женская, природы – имеют характерные сильные стороны, как и слабые; данные от исследований мозговых полушарий не возвышают одно над другим. "В Западной культуре левая сторона мозга более активна, и мужской принцип преобладает, что может объяснить, почему Запад столь развит технически и, в определенном смысле, столь духовно беден", - пишет Др. Дарлинг. "Наши мозги развились так, чтобы видеть мир в двух различных, дополняющих, но также и взаимно исключающих стилях. Каждый из нас, фигурально говоря, владеет Востоком и Западом, мужским и женским принципом, в своей голове. Но обычно один или другой доминирует. Мы или слишком ценим рациональность, и таким образом, с Восточной точки зрения, выпадаем из гармонии с природой, или мы слишком интроспективны и неспособны достигнуть материального прогресса. Обе умственные модели, очевидно, присущи человеческому сознанию, и, поэтому, должны быть приведены в равновесие.» (Замечание издателя)

благородной Кунти (которая представляет пылкую способность ученика пробуждать помогающую духовную энергию в своей *садхане).*

Поклоняющийся, следущий пути медитации, надеясь на полное освобождение, понимает, что он должен уничтожить свои материальные тенденции, потому что они воюют против достижения *

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

превосходных душевных радостей. Но, из-за его долгих родственных отношений с этими тенденциями, он удручен предстоящей перспективой и описывается, как симпатизирующий этим дорогим психологическим родственникам. Какой смертный не чувствует это нежное сострадание к "я"?! "Это же я; это же кто я есть!" Но Гита представляет истинное "Я", душу, предостерегающей стремящегося ученика против симпатии к той части природы, которая противопоставляет себя душе.

Неохота ученика убивать свои мирские тенденции

Причина, по которой мало людей стремятся к Богу серьезно, как это делают святые, та, что миллионы верят, что они не могут обойтись без дурных, порождающих страдание, удовольствий. Они находятся в зависимости, как алкоголик от убивающего его вина. Но эти же личности, если захотели бы развить хорошие привычки, сказали бы: «Мы не можем обойтись без радости и мира медитации. Мы сделаемся несчастными сейчас, если должны будем пребывать в нашем старом окружении".

Те, кто привязываются к своей материалистической природе, не могут понять, почему производящие наслаждения чувства враждебны радости Духа. "Почему, спрашивают они, чувства были даны человеку, если он не должен наслаждаться ими?" (Этот вопрос, считается, должен сравнять с землей аскета!)

Метафизическое основание для самоконтроля есть ничто иное, как деловое предложение (торговая сделка), выверенная, чтобы принести величайшее счастье человеку. Также как кто-то должен вложить определенную сумму денег для получения потом большой прибыли, так и ученик приносит в жертву потакание материалистическим наслаждениям, чтобы выиграть чистую радость Духа, открываемую в медитации.

Человек есть образ Бога; внутри него, как дерево спрятаное в семени, находится скрытое невыраженное блаженство Духа. Как прожаренные зерна не прорастают, так и, когда семена сознания опаляются пламенем материальных желаний, содержащееся внутри дерево Божественного Счастья, никогда не имеет шанса пустить росток.

Поэтому, самоконтроль не есть самоистязание, но ведет вместо этого к счастью. Отводя ум от потакания низкому сорту пустяковых наслаждений чувств, человек вступает в огромное царство нескончаемой радости. Лишь софистика злорадного эго говорит человеку противоположное.

9 Bhagavad Gita 8 by Yogananda, translated form English by A. L. Koudlai (p.142 -)

Стихи 28-30

О Кришна, видя этих моих родственников, собравшихся вместе в жажде сразиться, я теряю контроль над своими членами, и во рту у меня пересохло. Мое тело дрожит; волосы поднимаются дыбом. Священный лук Гандива выпадает из рук, и моя кожа в огне. Не могу я и стоять прямо. Мой ум скачет; и, о Кешава (Кришна), я вижу злые предзнаменования.

Ученик обращается к своему внутреннему проводнику - душе:

"Из-за любви к моим живущим внутри, сталкивающимся хорошим и плохим привычкам, мне неохота убивать своих родственников чувства, которые жили так долго в моем телесном царстве! Мои члены волевого-самоконтроля подводят меня, и мой рот духовной интуиции пересох. Я дрожу от ментальной нервозности. Мои энергии и мысли

устремляются к чувствам. Священный лук самоконтроля и внутренних восприятий в позвоночнике выскальзывает из рук, и моя ментальная кожа (покрывающая мое сознание) горит беспокойством. О Душа, разрушитель зла, я не могу держать умственное равновесие. Мой ум блуждает, когда я лицом к лицу с враждебными чувствами в медитации. Я предчувствую надвигающуюся катастрофу.”

Вот правдивое описание состояния, испытываемого учениками, после того, как они прошли некоторое расстояние по духовному пути. Начинающий йог, в начальных стадиях душевного контакта, решителен, счастлив, удовлетворен. С дальнейшим прогрессом, он находит, что чувственные желания – упорные попутчики его жизни; он начинает сомневаться, даже во время божественных реализаций, был ли он мудр в своем решении уничтожить материальные радости для того, чтобы приобрести духовное счастье. В таком замешательстве, поклоняющийся пытается разделить свою преданность – давая половину своего внимания телу и его чувственным наслаждениям и половину внутренней асамблее душевных радостей. Результатом таких полумер является то, что члены ученика, его сила воли, парализуется болезнью скрытых чувственных привязанностей. Он чувствует угасание более тонких интуитивных духовных восприятий; вкус к материальным привычкам, как огонь, высушивает вкус к тонким духовным восприятиям.

Подобно тому, как от физического страха волосы встают дыбом, также и от ментальной нервозности от перспективы потери чувственных наслаждений мысли ученика и его, подобные волоскам, нервные энергии *

Совет на период, когда изначальный духовный энтузиазм истекает

истекают потоками от душевного счастья к регионам чувств. Во время этого периода двусмысленности ученик открывает, что астральные восприятия позвоночника начинают блекнуть. Как описывалось в предыдущих станзах, когда человек гуляет или работает как-то физическим телом, он сознает чувственные восприятия; но в медитации чувственные ощущения постепенно исчезают, чувство физического веса забывается, и сильное восприятие астральной позвоночной силы и блаженного покоя захватывает сознание. Но из-за того, что ученик еще не продвинут достаточно, чтобы держаться за это состояние и углублять его, его материалистические тенденции – его карма, или эффекты всех его прошлых дурных чувственных действий – встают в его сознании. Когда ученик, в результате, начинает становиться беспокойным, духовный лук позвоночной энергии и восприятия (который убивает чувственные привязанности стрелами душевного счастья) выскальзывает из рук самоконтроля. Все мысли теряют свою силу концентрации и начинают гореть беспокойством, подобно тому как кожа начинает гореть, выставленная слишком долго на солнце. Ум блуждает снова и снова в подсознательных переживаниях – ведомый *самскарами*, или сильными впечатлениями прошлых дурных действий – и неспособен оставаться сконцентрированным на объекте медитации. Он чувствует вместо того страшное одиночество, и видит умственную пустыню, созданную отречением от материальных радостей. Во время вспахивания земли для культивации, пышный рост бесполезных сорняков сначала должен быть уничтожен. Их исчезновение придает земле вид запутения (бесплодности), пока не наступит время для невидимого потенциала внутри семян проростать в растения и давать хороший урожай! Поле сознания, аналогично, зарастает сорняками бессмысленных чувственных удовольствий – привычки которых, вначале очень трудно оставить.

Люди скорее сделают что угодно, кроме медитации, чтобы убить время. Взгляните на часы, потерянные в кино, игре в карты, бесцельных разговорах, чтении дешевых романов или сенсационных газет, смотрении телевизора. Когда гуру и самоконтроль стремящегося ученика просят его уничтожить ментальные сорняки, чтобы насадить духовные семена медитации, его

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

привычки внезапно заставляют его увидеть свою жизнь, если ей не достает изобилия бесполезных действий, как заброшенную пустыню.

В этом жалком состоянии временной оголенности, ученик должен отбросить все чувства сомнения и отчаяния, и верить в то, что после засеивания поля сознания семенами глубокой медитации, они произведут мистические деревья Вездесущия, дающие плоды неумирающего счастья.

Ученик обязан проявлять лояльность не по отношению к давно установленным чувственным начинаниям, но скорее по отношению к давно изгнанным душевным восприятиям.

Стих 31

О Кришна, я не только не вижу ничего стоящего в уничтожении моих родственников в сражении, но и не жажду ни победы, ни царства, ни наслаждений!

“О Душа, я не вижу какой-либо выгоды в уничтожении моих интимных чувственных привычек. Идея уничтожения чувственных удовольствий отвращает мой ум. Я не желаю ничего – ни умственной победы, ни царства душевного счастья, ни чувственных наслаждений!”

В этом подавленом состоянии умственной нерешительности ученик вдруг принимает негативное решение. “Я не вижу никакого смысла в разрушении всех чувственных удобств”, – рефлексирует он. “Мне не нужна пустая ментальная победа. Я не желаю царства космического сознания. Я не хочу чувственного счастья также!”

Ученик таким образом поворачивается от мучительного состояния замешательства к состоянию негативной определенности. Он говорит себе: “Долой оба вида счастья, духовное и чувственное! Я не хочу ничего! Я могу отказаться от обладания космическим сознанием, если, чтобы достигнуть его, я должен разрушить дорогие чувственные привычки, с которыми я долго жил в уютном доме жизни.”

Это одна из любимых человеческих проделок, освоенных в раннем детстве: “Если я должен съесть морковь перед тем как мне можно будет съесть мороженное, тогда я не хочу мороженного тоже!” План состоит в том, что это вызовет одобрение, как великая жертва, достойная, по крайней мере сочувствия; а еще лучше выгодного компромиса. Мудрый родитель не поддается воле ребенка; мудрый космический закон пассивно нетронут “героической” показухой негативной отрешенности ученика.

Это состояние негативной отрешенности может случиться не только в медитации, как в этом контексте, но также и *после* глубокой медитации. Ученик, который в течение некоторого времени совершал согласованное духовное усилие - практикуя самоотречение и регулярную медитацию – может найти свое благодушие разбитым вдребезги, когда после тихой медитации он внезапно брошен в беспокойство памятью или *самскарами* чувственных радостей. Он чувствует себя огорченным и в замешательстве, понимая, что он не имеет ни преходящих наслаждений, ни внутренних радостей. Так как у него *нет* ни того ни другого, он успокаивает себя провозглашением, что он *не хочет* ни того ни другого. Если он не вытащит себя из этого безразличия, он становится ленивым учеником, чья духовная жизнь застоится и умрет. Но, если он продолжает

*

Отречение есть изменение вкусов от низменных удовольствий к вечной радости

упорствовать, он обнаруживает, что это состояние является всего-лишь временным вакуумом в его *садхане*.

Отрешенность не есть самоцель. Расставание с малой суммой денег, чтобы вложить ее, может поставить бедного человека в очень неловкое финансовое положение, но эта маленькая жертва может потом обернуться для него огромным состоянием. Мудрый ученик аналогично знает, что отрешение от пустяковых материальных страстей необходимо для достижения нескончаемой радости Духа. Он знает, что он не лишает себя ничего, но только смещает свои вкусы от низких, непостоянных чувственных наслаждений к превосходному, длящемуся душевному счастью. Как стоит с радостью отказаться от сотни долларов, чтобы выиграть пять тысяч долларов, так и ученик рад отказаться от чувственных грошей для вечно-длящейся радости Бого-познания. Божественное состояние конечного освобождения не есть состояние пустого ничто, или внутреннего уничтожения; это есть скорее владение позитивным сознательным чувством вечного блаженного расширения.

Тем не менее, мирские люди редко впечатляются историями святых, которые носили мешковину и жили в уединении. “Что за жизнь глупого самоотречения и нищеты!” С таким дутым балансом, средний человек обращает все свое внимание на мир. Ему кажется, что счастье следует искать в семейной жизни, с ее вечеринками, танцами и обычным стимулированием чувств. Недумающий человек не замечает, что человечество, усердно, как и он, занятое погоней за радугой длящегося счастья, никогда его не находит. Материалисты страдают от конфликтующих желаний и остаются в трясине страдания. Святые, с другой стороны, хорошо знают, что истинное и неумирающее счастье может быть найдено только во внутренних восприятиях Блаженного Источника беспримесной (неразбавленной) вечной радости.

Многие духовно искренние личности рассуждают, что отречение от материальной вовлеченности, примером которого являются аскеты, является почти невозможным в современном мире. Никакой святой, тем не менее, и не утверждает, что человек должен искать уединения в Гималайских пещерах, чтобы найти Бога. Идеал состоит в том, чтобы быть в миру, но не от мира. Сверхсознательно пробужденные люди – те, кто медитировали долго, глубоко и упорно, независимо от их обязанностей и окружения – становятся непривязанными к материальным объектам, но не безразличными! Истинный поклоняющийся – не как бродяга, слишком ленивый, чтобы приложить какое-либо достойное усилие, чтобы насладиться материальным или духовным благополучием! Йог, вкусивший особо-тонкие восприятия душевного блаженства, остается без симпатии и страсти к материальным наслаждениям, даже если ему случится продвигаться среди них. Он достиг истинного надежного духовного состояния.

Духовно слабые ученики часто не упорствуют достаточно долго, чтобы знать позитивные плоды отречения, и так бросают медитацию после нескольких * попыток, или даже нескольких лет неполноценных усилий. Ныряя снова в водовороты ординарных привычек жизни, они в конце концов тонут в невежестве. Искренний ученик не сбивается с пути, когда искусный привязанный к себе ум говорит ему: “Зачем отказываться от удовольствий, которым потакает большинство людей? К чему сидеть в темноте в бесплодной медитации? Ходи каждый день в кино или на дружеские собрания и наслаждайся жизнью!”

Упорство производит позитивные плоды отречения

Ученик должен укреплять твердость характера, вспоминая пример Иисуса и великих мастеров, достигших бессмертия и вечного счастья отречением от ложных удовольствий, предлагаемых человеку Сатаной Космической Иллюзии. Когда бы ум не почувствовал стремление к чувственным удовольствиям, ученик должен незамедлительно представить себе кончину его любящего-наслаждения тела – его неизбежный вход в пламя погребального огня.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Реализация неизбежности такой судьбы для тела пробуждает в человеке мощное желание познакомиться со своим

*Опять, дьявол берет его на высочайшую гору и показывает ему все царства мира, и их славу; и говорит ему, Все эти вещи дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишся мне. Тогда говорит ему Иисус: Отойди от меня Сатана, ибо сказано : "Поклоняйся Господу Богу своему и Ему одному служи" (От Матвея 6:10).

неуничтожимым Я, Насмешника над Смертью – душой. Медитирующий ученик, который почувствовал, даже раз, неистощимое очарование души и ее вечных отношений с Богом, никогда не сможет забыть радость этого. Он может проходить через страшные испытания, в которых он выпадает из того состояния на время, как это изображено унынием Арджуны; но до тех пор пока ученик продолжает прилагать усилия, преследующая его память той чистой радости будет призывать его снова и снова на божественный путь.

Стихи 32 – 34

Какая для нас польза от владычества; какая выгода в счастье или даже в продолжительности жизни, О Говинда (Кришна)?* Те самые, для кого нам нужна империя, удовольствия и наслаждения, построились сейчас к сражению, готовые сложить богатство и жизнь – наставники, отцы, сыновья, деды, дяди, тести, внуки, двоюродные братья и другие родственники.

"Если уничтожением сил эго я обрету власть над телесной империей и установлю в ней царство Бога**, с монархом душой, я боюсь, победа будет бессмысленной. Если все мои желания – родственники и сторонники царя Материальное Желание – будут уничтожены духовной дисциплиной, как смогу я быть счастлив? Даже с царством Бога в моей власти, смогу ли я насладиться им, если буду лишен всех желаний?"

Индийские писания описывают тело, как продукт Природы, с шестью дефектами иллюзии: "Оно рождено; оно существует; оно растет; изменяется; разлагается; уничтожается." Большинство человеческих существ, несмотря на это, ожидает постоянного счастья от этого непостоянного тела. Из-за предворительных переживаний материальных удовольствий, эго не желает и не может помыслить о каком-либо более высоком состоянии счастья. Даже небеса часто изображаются, содержащими прекрасные вещи, ублажающими чувства зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания – местом прославленных земных удовольствий.

Ученик, который все еще связан привычкой чувственных переживаний, подсознательно склоняется к представлению, что божественное достижение состоит в вечном наслаждении царством Бога – чувствами. В свете интуитивного пробуждения, когда он открывает, что силы души готовы уничтожить его материальные желания, его чувственно-настроенная логика начинает подводить его. Он рассуждает, что если его-сознание и все его грубые чувственные удовольствия, желания, привычки будут уничтожены, чтобы приобрести духовную власть в телесной империи, победа не будет иметь значения, без этих каналов наслаждения. Он думает: "Если я уничтожу все желания – все эти силы царя

*Говинда, "главный пастух". Кришну знали под этим именем в его детстве, когда он присматривал за скотом своих приемных родителей в полях Бриндабана; аллегорически, хозяин и управитель над "коровами" чувств.
** "Да приидет царствие Твое и на земле, как на небесах" (От Матвея 6:10)

Материальное Желание – тогда во мне не останется никакой энергии или амбиции или интереса, с которыми насладиться новообретенным, душой управляемым царством".

Стих 35

Не взирая на то, что эти родственники могут попытаться уничтожить меня, О Мадхусудана (Кришна)*, всеже я не могу желать уничтожить их, даже если бы этим я приобрел власть над тремя мирами; много меньше – из-за этой земли!

“О моя божественная Душа, победитель всех затруднений, хотя эти чувственные желания могут уничтожить мою духовную жизнь, с помощью своих искушений, всеже я не хочу убивать их, даже если, сделав это, я бы приобрел власть над тремя мирами – физическим, астральным и причинным. Насколько же меньше желаю я убить этих моих родственников для власти над маленьким физическим телом (землей)!”

Когда мешают его усилиям глубоко нырнуть в душевное счастье, ученик теряет уверенность в своем духовном будущем. Он уже определил, что все золотые надежды вечного счастья, рисуемые внутренней мудростью, были бы пусты и бесполезны, если убить желание. Теперь его подсознательная привычная любовь к чувственным наслаждениям вводит его силу рассудка в более глубокое сомнение. В данное время он даже не уверен, есть ли большее счастье за пределами чувств. Его иррациональность утверждает себя до предела, когда он взвешивает осязаемое (материальное) против Неосязаемого (нематериального):

“О Душа, я не должен уничтожать свои любимые теперешние чувственные наслаждения, даже если они уничтожают неведомое мне будущее духовное счастье. Я не могу жить надеждами возможно несуществующего блаженства и так терять материальные удовольствия, которые развлекают меня сейчас.”

Трудно отказаться от какого-либо земного счастья, которым обладаешь, действуя и сознавая, и которое управляет умом посредством привычки. Трудно отказаться от известных чувственных удовольствий в пользу неизвестных, которые возможно придут со временем. По этой причине, миллионы людей бы предпочли скорее есть, пить, и веселиться сегодня, чем взять труд медитировать и вкладывать в будущее длительное счастье.

Иррациональность отсутствия стремления к космическому сознанию

Быть властелином всей земли не есть высочайшая цель для человека, потому что он должен будет все это оставить со смертью; но обладать космическим сознанием, единством с Богом – который может материализовывать миры из идей – есть вечно-длящаяся способность, даваемая всем, в высшей степени подвинутым на духовном пути душам. Ученик-новичок, тем не менее, может быть столь сильно привязан к ближайшим материальным страстям, что он проходит через эти периоды иррационального сомнения, во время которых он не желает блаженства и надежности космического сознания, с присущей тому властью над тремя мирами.

Когда это ментальное состояние наступает у ученика – когда он думает, что он бы скорее умер в потакании чувствам, чем искал неведомого счастья в оголенности самоконтроля – ему надлежит размышлять так: «У меня не хватает духовного воображения и опыта; вот почему я думаю, что настоящее чувственное счастье является единственным счастьем, которым стоит обладать. Давайка я лучше буду верить в правдивые слова писаний и моего гуру. Давайка я буду медитировать глубоко и достигну космического сознания; тогда я увижу разницу между божественным счастьем и временными удовольствиями чувственных

---

*Победитель демона Мадху; т.е. демона невежества, или духовных затруднений.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

развлечений. После этого я переменю мое теперешнее суждение и скажу, что я бы скорее умер для духовного счастья, чем уступил ложным обещаниям чувств.”

Стих 36

Какую радость мы могли бы выиграть, О Джанардана (Кришна)*, от уничтожения клана Дхритараштры? Убийство этих преступников только ввергло бы нас в когти греха.

“Какое такое странное счастье можно ожидать от уничтожения Материального Желания и других отпрысков слепого чувственного ума, царя Дхритараштры? Убийство этих дружелюбных врагов, несмотря на то, что они совершили болезненные преступления против меня, оставило бы мою жизнь мрачно пустой; и было бы греховным, согласно высочайшим писаниям – которые учат, что надлежит жить в гармонии с космическим законом, и скорее любить наших врагов, чем применять к ним насилие ”.

Через божественное вмешательство, отсвет поучительной мысли озаряет ум рационализирующего, сомневающегося ученика: “Чувства - действительно преступники (*ататайин)*, заслуживающие смерти, потому что они уже подарили мне физическое, ментальное и духовное страдания”. Через интуицию, Божественное Присутствие так напоминает ученику о многих несчастьях, посетивших его из-за потворства чувствам – болезнях, разочарованиях, сердечных муках, тяжелых утратах и невежестве. Все же ученик может еще спорить:”О Дух, Спаситель Поклоняющихся! Хотя кажется справедливым убить эти враждебные чувства, которые уже поранили меня, тем не менее, согласно писаниям, мы навлекаем на себя грех, когда мы идем против космического закона; и, наконец, принадлежности чувств суть результат созданных Богом сил Природы, через которые человек и вселенная существуют.

* *Ложные рационализации порабощенного чувствами рассудка*

---

*Вишну, или Кришна, который жалует человеческие молитвы о спасении; Джанардана есть тот аспект, которому молятся об исполнении – от *джана*, “люди” и *ардана,* (санскритский корень *ард*) “просить или умолять”.

Несомненно, это грешно препятствовать тому, что лишь естественно для воплощенной души, наделенной этими чувственными инструментами. Кроме того, писания говорят, что мы должны любить наших врагов. Не лучше ль, О Господь, постепенно расположить к себе чувства, примером любви к духовному образу жизни – чем уничтожать их?” Великолепное возражение! Что может быть лучше для поддержки ложного рассуждения, чем цитирование писания!?

“Имейте немного сострадания и понимания к своим слабостям, которые суть естественное наследие всех смертных.” Это один из сильнейших аргументов, выдвинутых хитрыми чувственными привычками, чтобы держать в своих когтях учеников, иначе сбежавших бы. Писания и учителя действительно наставляют поклоняющегося не уничтожать собственно чувства, но убивать их плохие привычки. Ученика не просят ослепить себя (лишить глаз), оглушить или парализовать чувства обоняния, вкуса и осязания. Ему наказывается только выбить врага с позиций оптических, слуховых, обонятельных, вкусовых и осязательных привязанностей, которые держат душу в заточении, забывчивой к своему вездесущему царству.

Когда все чувственные привязанности – нездоровые приманки физической красоты, любовь к лестным словам искушения, рабство жадности, половое притяжение – выбиты из матриц чувств, тогда чувства оставляют свои материалистические предрасположенности, наклонности, инстинкты и одержимости; они приготавливаются к привязанности только к божественному блаженству.

Когда ложный аргумент вторгается в ум ученика, ему надлежит посоветовать себе: «Повторением моих рожденных невежеством дурных действий и плохих привычек, развитых мною, я был принуждаем любить чувственные наслаждения. Теперь же я разрушу все зло, заменив его добрыми действиями, практикуя самоконтроль до тех пор, пока хорошие привычки твердо не сформированны. Я заменю дурную привычку чувственного беспокойства хорошей привычкой спокойствия в медитации. Мои хорошие привычки так преобразят мои чувства, что я смогу правдиво сказать, что я вижу, обоняю, вкушаю, касаюсь, слышу, думаю и чувствую только хорошее.”

Вот проверка ученику, обладает ли он сильным умом и самоконтролем. Полумер не будет достаточно. Жеманные (мечтательно-сентиментальные) средства в деле замены плохих привычек хорошими суть надежная крепость для защиты злых сил за парапетами ложного рассуждения и откладывания со дня на день.

Стих 37

Поэтому у нас нет права уничтожать наших собственных родственников, потомство Дхритараштры. О Мадхава (Кришна)* неужто мы могли бы стать счастливыми, убивая нашу родню?

“ О Душа, мы не имеем права убивать наши чувственные привычки,

---

*Бог Удачи; относится к Кришне, как воплощению Вишну, чья супруга, или *Шакти*, “божественная энергия», есть Лакшми, богиня богатства и удачи (счастья).

отпрысков нашего собственного ума. Как можно выгадать уничтожением чувств, через которые только ум и выражает себя?”

Когда порочное рассуждение приводит к ложному выводу и становится привязанным к нему, интеллект [рациональность] теряет больше и больше своих различительных и интуитивных сил, и вместо них полагается на *рационализацию*, чтобы оправдать свое [иррациональное] убеждение. Вот что произошло с учеником Арджуной.

Я продиагностировал много психологических “пациентов”, и был свидетелем многих любопытных черт характера у людей, когда они чувствовали призвание поддерживать их собственные излюбленные привычки. Один студент, * заядлый курильщик и любитель кофе, но ярый вегетарианец, однажды спорил с другим студентом, который иногда ел курицу, баранину и рыбу, но который строго воздерживался от курения и от кофе. “Как ужасно с твоей стороны есть разлагающиеся трупы!” восклицал вегетарианец. “Я не могу понять, как кто-либо может есть мясо! Подумай о бедном животном, которого убили для удовлетворения твоего аппетита; и кроме того, мясо вредно для человеческого тела.”

** Мирской человек рассуждает не в соответствии с истиной, но в соответствии со своими привычками*

“Невозможно есть что-либо, что не убито”, - отвечал другой.”Ты отрубаешь голову цветной капусты и ешь ее отваренный труп! Неважно что ты ешь, ты уничтожаешь какую-то форму жизни и преобразуешь ее в иную форму, как часть твоего собственного живущего тела. Так или иначе большая рыба ест маленькую; почему бы человеку не использовать свое превосходство и не есть большую рыбу? Мясо питательно – но как ужасно с твоей стороны сознательно вдыхать никотин и глотать кофеин, когда наука говорит тебе, что они вредны!”

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Здесь оба студента препирались в соответствии со своими любимыми привычками.

Человек, по приказанию Директора Привычки, исполняет, как послушный актер, разнообразные психологические роли на сцене сознания. Когда он отождествляется со своими привычками и настроениями, он чувствует симпатию к исполнению хороших действий и отвращение к плохим; но когда он находится под влиянием нездоровых настроений и привычек, - склоняется ко злу. Правда состоит в том, что, будучи актером положительных ролей, ученик действует, как свой собственный друг, а, будучи актером отрицательных ролей, он бессознательно действует, как свой собственный враг.

Эта станза Гиты несет великое этическое предупреждение для учеников, даже для тех, кто продвигается быстро на метафизическом пути. Большинство поклоняющихся, искренно принимающих духовный путь, делают так потому, что они уже наделены хорошими привычками и, таким образом, полностью склонны к добру.Тем не менее, если спрятанные семена (*самскары*) дурных действий, совершенных до или после рождения, прорастают под влиянием подходящих психологических обстоятельств, “хороший” ученик, становится сильно склонным совершить зло. Например, если человек построил привычку умеренного питания, регулярности в работе, в отдыхе, в медитации и в выбирании хорошей компании, он будет чувствовать, что это есть единственно возможная жизнь для него. Если ж скрытые дурные наклонности внезапно выйдут на поверхность, как результат искушения, окружения, или других способствующих этому обстоятельств – он внезапно чувствует желание неумеренной еды, нерегулярных привычек (чрезмерной работы или лености), безразличия к медитации и нечестивых удовольствий смешивания с дурной компанией.

Итак, урок, который следует извлечь из этой станзы состоит в понимании того, что ученик, который внезапно отождествляется с врагом (плохими привычками и настроениями), окажется сипатизирующим нечестивым действиям и оправдывающим их. Но небольшой психологический самоанализ, покажет, как расположен он поддерживать одинаково хорошие и плохие действия, когда он находится под их особым влиянием. Человек находится в опасном состоянии, если отвечает своим дурным привычкам, так же легко, радостно и с желанием, как, находясь в лучшей умственной фазе, он отвечает своим хорошим привычкам.

Стихи 38-39

Даже если эти другие (Кауравы), чье понимание затемнено жадностью, не видят бедствия в разрушении семей и зла во вражде к друзьям, не должно ли нам стремиться избежать этого греха, О Джанардана (Кришна) – нам, отчетливо видящим зло в разрушении семьи?

“Клан слепого чувственного ума (*манаса*), чье понимание омрачено жадностью (страстной привязанностью к *нравится-не-нравится*), следует своим внешне-направленным распутным склонностям в поисках удовольствия. Из-за того, что это есть обычный, или естественный способ выражения слепых чувств, когда они не направляются разумом (*буддхи*), они не видят беды в разложении человеческой личности и греха в их враждебности к их настоящим друзьям, различительным способностям. Но мы, разумные силы, отчетливо понимает, какое зло может постигнуть сознание, если все его инструменты не выполняют своих функций, подобно единой гармоничной семье – итак, не следует ли нам отвратиться от греха этой битвы, которая, несомненно, уничтожит многих членов этой семьи?”

Ученик думает,что чувственные наклонности необходимы для самовыражения и опыта воплощенной души, в той же степени, как и разумные наклонности, и так он не видит

причины, почему один набор чувств-членов семьи сознания надо уничтожить, а другой набор различающих тенденций должно оставить продолжать жить. Кажется, неразумно уничтожать семейный клан чувственных наклонностей, так как они должны исполнять свои особые функции в драме жизни.

Итак, ученик в интроспекции говорит Внутреннему Я:

“О Душа, почему, будучи сам творцом, одинаково и чувств, и различения, ты советуешь мне уничтожить, дающие наслаждения чувства, посредством приносящих мудрость сил различения? Они оба – члены моего сознания! Как мог бы я жить только с сухими приносящими-мудрость склонностями, лишённый компании веселящих меня чувств?”

Поклоняющийся предупреждается об ошеломляющем влиянии дурных привычек. Возникшие из прошлого опыта, плохие привычки, кажется, не боятся –

* они не видят плохих для себя последствий –*Опасность желания сохранить* что они не смогут уничтожить своих *обоих, хорошие и плохие привычки* психологических родственников, хорошие наклонности. Они укрепляются в своей решимости, по мере того как ученик продолжает думать в том же русле симпатии к этим чувственным привычкам: “Какая жалость, что мои дурные привычки не видят, как они неразумны, воюя с моими хорошими привычками, и таким образом навлекая на себя риск уничтожения!”

В этом состоянии, ученик желает продолжать жить с обоими, хорошими и плохими привычками; очевидно, и то и другое устраивает его. Как легко он забывает, что его сладкие плохие привычки, хотя и принадлежащие его собственной семье сознания, незаметно несут с собой оружие, убивающее его собственный покой.

Ученик на этой стадии верит, что злые, или животные (лишённые разума) привычки потакания чувствам, могли бы сосуществовать вместе с хорошими привычками, и этим сделать царство жизни совершенным (законченным). Но невозможно иметь гармонию и мир, пока противоречащие силы работают в жизни человека. Хорошие и дурные привычки, хотя и являясь отпрысками того же сознания, дают разные результаты.

Когда ученик спрашивает себя: “Почему я не могу наслаждаться материальными и духовными удовольствиями вместе?”, - такое мышление равносильно доказыванию разумности использования наркотика депрессанта и в тоже время тонизирующего возбудителя; эффект депрессанта будет противодействовать эффекту тоника! Хотя, если кто-то верен употреблению укрепляющего тоника и имеет силу воли одновременно вводить меньше и меньше депрессанта, это – один из путей к освобождению от наркотической привычки.

Аналогично, те, кто одинаково наслаждаются чувственным и медитативным, не достигнут ничего в течение долгого времени. “Двусмысленный человек неустойчив во всех своих предприятиях”*. Тем не менее, даже если кто-то не может немедленно подчинить плоть, ему следует медитировать не в меньшей степени, потому что тогда у него появится хотя бы какой-то стандарт для сравнения между материальным насыщением чувств и внутренним удовлетворением души. Те, кто провалились в попытке подчинить чувственные страсти и также оставили медитацию, впадают в почти безнадежное состояние духовного разложения.

Тот, кто медитирует ежедневно и культивирует вкус к покою и удовлетворенности, постепенно оставляя потворство чувственности, имеет шанс для духовного освобождения. Очень хорошо бы развить привычку медитировать немедленно после пробуждения. После такого периода медитации, наполненного подношениями души, он может наслаждаться, без чувства принуждения или чувственной привязанности, использование чувств под контролем в еде, общении с

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

*Джеймс 1:8

друзьями и т.д. При таком подходе, человек находит, что он одухотворяет или меняет качество всех материальных удовольствий. Другими словами, если человек угождает своим дурным привычкам жадности и обжирается до болезни и смерти – это плохо; но если он обуздывает наслаждение едой до состояния самоконтроля и умеренности – это хорошо.

*

Распознавание искушений таящихся в подсознании

Трудность состоит в том, что духовный новичок – и даже продвигающийся ученик, когда тот на время впадает в негативное состояние – едва ли может различать между использованием своих, управляемых рассудком, чувств и, управляемых жадностью, чувственных аппетитов. Его дурные чувственные привычки, даже если кажется, что они под контролем, может быть лишь ждут подходящего момента, чтобы уничтожить его своими искушениями.

Вот рассказ, иллюстрирующий эту мысль. Пьяница Джон, встретив святого, дал обет воздержания. Он попросил своего слугу хранить ключ от винного погреба и не подносить ему вина, даже по его приказанию. Все шло хорошо некоторое время, по причине приподнятого настроения Джона по поводу его решения. До поры он не чувствовал невидимую захватывающую приманку привычки алкоголизма.

Со временем, Джон попросил своего слугу оставить ему ключ от винного погреба, чтобы он сам мог угостить своих друзей. Затем он решил, что ходить за вином в погреб слишком хлопотно; он поместил несколько бутылок в шкафу в гостинной. Через несколько дней Джон подумал: “Раз я победил пристрастие к вину, почему бы мне не посмотреть на искрящееся красное вино в бутылке на столе”.

Каждый день он смотрел на бутылку. Затем он подумал: “Раз мне теперь безразлично вино, я прополощу им рот, и выплюну.” После того, как он это проделал, пришло новое вдохновение. “Так как я совершенно свободен от винного искушения, не будет вреда, если я немного проглочу”. Потом он подумал: “Так как я победил привычку к вину, почему бы мне не добавлять вино снова к еде? Моя воля совершенно свободна. “ С того дня и поныне Джон опять является алкоголиком, несмотря на его протестующую волю.

Дурная привычка может быть временно подчинена, хорошим решением и самоконтролем; но не необходимо побеждена. Джон не смог понять то, что его решимость не была достаточно долгой, чтобы вызреть в хорошую привычку. Это может занять от восьми до двенадцати лет, чтобы заменить сильную плохую привычку хорошей. До того, как сильная хорошая привычка полностью сформирована, человек должен не выставляться на пути искушения. Джон не при- нял во внимание этот психологический закон; он поставил бутылку вина около, пробуждая память алкоголической привычки. Чтобы уморить дурные привычки голодом, человек должен удалиться от дурных окружений; и превыше всего, он должен никогда не жить в дурных мыслях. Последнее подкрепляет влияние первого и является более опасным. Человек должен укреплять себя правильным внешним окружением, а также и правильным внутренним окружением.

Джон не только забыл, что неследовало приносить вино так близко, но также и не распознал психологическое оружие лести и ложного рассуждения, которым его плохая привычка победила его хорошее решение. Привычка алкоголизма оставалась спрятанной в его подсознательном уме, тайно посылая вооруженных шпионов желания и приятные лестные мысли; так был подготовлен путь для повторного нашествия алкоголической привычки.

Человеская жизнь переполнена такими унизительными поражениями от его собственных частных привычек до тех пор, пока его сознание надежно не поставлено на якорь в его истинной божественной природе. Сенсорные активности имеют свое законное место в

жизни человека, только после того как он подчинил их, понимая себя, как душу, единую с Духом, а не с телом, доминируемым чувством.

Стихи 40-41

(40) С уничтожением части семьи, старинные религиозные ритуалы семьи увядают. Когда соблюдение религии уничтожено, тогда грех охватывает всю семью.

(41)О Кришна, от недостатка ритуала женщины семьи становятся испорченными. О Варшнейя (Кришна)*, когда женщины таким образом испорчены, разврат возбуждается между кастами.

“С уничтожением членов семьи (чувственных наклонностей), старинные чувственные ритуалы, “*дхармы*”, семьи сознания увянут –чувства, так потеряв свою силу производить чувственные удовольствия, перестанут осуществлять ритуалы их специфических обязанностей. С уничтожением этих ритуалов чувств – которые были поддерживающим принципом сознательного существования – грех (горе и испорченность) охватят всех членов семьи человеческого сознания.

“Если мы, силы мудрости, приостановим в экстазе способности чувствования, тогда от “*адхармы*” (недостатка исполнения чувственных ритуалов) чувственные восприятия (женская сила, или “чувство” к материальным вещам) станут корумпированными. От недостатка внимания и неупотребления, они забудут и собьются с пути их индивидуальных функций, или каст, и смещаются с безразличием, праздностью и неразберихой. Все члены чувственного клана и остальные члены семьи сознания, следуя развращенной женской силе чувства, аналогично потеряют свои четкие “кастовые” характеристики (их индивидуализированные способности и функции).”

Составляющие психологической “семьи”: индивидуализированные функции, через которые душа взаимодействует с миром

“Семья” относится ко внутренним и внешним силам познания и выражения, через которые эго (или душа, в просветленном человеке) снабжается средствами выражения и взаимодействия с окружением. Члены этой семьи состоят из сил зрения, обоняния, вкуса, осязания, слуха; силы речи, а также активности рук и ног, половой (воспроизведения) и ректальной (выделительной) и ума (*манаса*), который, подобно возжам упряжки, держит вместе коней чувств; пяти жизненных сил (метаболизма, кровообращения, ассимиляции, выделения и кристализации – функций Единой Жизни, присутствующей в теле); и главы семьи, интеллекта (*буддхи*). Все суть выражения одного космического сознания Духа через Его индивидуализированное Я, душу.

*Букв., “отпрыск клана Вришни”. Слово *вришни* означает “мастерски сильный, могущественный”.

Каждый член семьи сознания, своей как внутренней так и внешней природой, выражает характерное поведение, или “осуществляет ритуал” специфической функции. Например, обязанность чувства зрения есть видеть, ума – координировать чувства, а обязанность жизненной силы – держать чувства, тело и ум вместе в психо-физическом единстве. Обязанность интеллекта есть гармонизировать внутренние и внешние силы, вдохновляя их жить в соответствии с высшим планом мудрости, как надлежит послушникам воли Бога.

Дхарма, о которой говорится в этих двух стихах Гиты, часто переводится как “религия” или “долг”. Это понятный термин для естественных законов, управляющих вселенной и человеком, в котором заложены предписанные обязанности , приложимые к данным обстоятельствам. Широко говоря, человеческая *дхарма* состоит в том, чтобы придерживаться

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

той естественной праведности, которая спасет его от страданий и приведет к освобождению. Эта *дхарма*, или естественный закон, в случае семени, состоит в том, чтобы производить растение. *Дхарма* естественного порядка чувств состоит в том, чтобы предоставлять средства обмена между воспринимающим эго или душой и воспринимаемыми объектами. Ложно рационализирующий ученик, в своем негативном состоянии сомнения, опускается глубже в неправильное понимание, по мере того, как он спорит в заботе о разрушении естественных “ритуалов” чувств, которые суть интегральная часть *дхармы*, или естественного порядка, семьи сознания.*

Нужно уничтожить не сами чувства, но желания объектов чувств

Члены семьи, которых должно уничтожить, суть не сами чувства, но их отпрыски, или наклонности – желания объектов чувств. Имеются два рода объектов. Первый состоит из материальных объектов, доступных восприятию внешних чувств человека. Второй состоит из тонких объектов в астральном мире, которые воспринимаются внутренним сознанием, двигающимся по направлению к Богу. Внешние объекты чувств порождают материальную привязанность; внутренние объекты сознания разрушают эту физическую привязанность. Несмотря на это, долго продолжающаяся ассоциация даже только с внутренними объектами чувства может отвратить ум ученика от более высоких духовных восприятий и конечной реализации Бога – предостережение ученикам, которые поглощаются этими феноменами и силами.

Эти материальные и астральные объекты воспринимаются и задействуются десятью чувствами, пятью жизненными силами, а также умом и интеллектом. Действие и взаимодействие этих семнадцати внутренних и внешних сил восприятия и их, направляемая эго или управляемая душой, реакция на те объекты восприятия поднимаются в ученике, в соответствии с плохими или хорошими наклонностями: желанием или самоконтролем, привязанностью или бесстрастием и т.д.

Медитирующий ученик показан, как прибывший в состояние, в котором он чувствует, что в битве Самореализации, с возрастающим восприятием Внутреннего Я , все наклонности внутренних и внешних членов семьи сознания будут уничтожены; и, что без этих наклонностей, с их желаниями внутренних и внешних объектов, специфические функции чувств, ум , жизненные силы и интеллект будут потеряны.

Ученик-новичок, которому еще предстоит пережить более глубокие состояния медитации, и тем более продвигающийся йог, достигший ранних стадий *самадхи* (как описанно у Патанджали и объяснено в I:15-18), чувствуют некоторую способность понимать что-то о новых состояниях сознания, к которым они двигаются. Древняя привязанность к его знакомым членам семьи внутренних и внешних способностей, не сдается легко в пользу все еще неизвестного экстатического состояния сознания, за пределами этих способностей.

В экстатическом контакте с Богом, тем не менее, сознание души пробуждается и остро оживляется, тогда как чувства, ум, жизненные силы и интеллект пребывают в приостановленном состоянии. Ученик хочет знать, уничтожатся ли в конце концов все эти внутренние и*

Контакт с Богом разрушает чувственые привязанности, но перезаряжает сами чувства

Внешние функции, долго пребывающие в приостановленном состоянии, или предстанут бессильными и сбитыми с толку. Потеряют ли чувства с уничтожением их естественных склонностей свою способность наслаждаться внешними объектами красот Природы и изысканными внутренними астральными объектами, воспринимаемыми во время видений; или подавляемые, собьются с толку причудливыми воображениями или галлюцинациями? Потеряет ли ум свою способность координации, и интеллект – свою установительную (определительную) и различительную способность?

Такие беспокойства рождаются от неверных предположений – глупых страхов. В сознательном контакте с Богом, внутренние и внешние члены сознания, хотя и приостановленные, **не** теряют своих индивидуальных способностей, и **не** становятся извращенными. Вместо этого они вдвойне перезаряжаются в способности восприятия из космической батареи – источника всей жизни. Чувства становятся омоложенными и развивают больше тонких способностей в выражении их индивидуальных характеристик. Усиленными восприятиями, коренящимися в знании нескончаемой радости Бога, продвинутый йог, значительно больше чем мирской человек, может насладиться сенсорным миром – его людьми, розами, небесами!

Даже во сне внутренние и внешние силы частично приостанавливаются, по мере того как жизненные функции замедляются, и чувства поворачиваются вовнутрь. Они не умирают в результате, но перезаряжаются аккумулирующимся космическим током в мозгу. В сознательном экстазе (*самадхи*) прогульщики внутренние и внешние силы сознания отворачиваются от их порочных, обезжизневающих скитаний в стране материи и возвращаются к присутствию все-омолаживающего Бога. Когда эти внутренние и внешние чувства переходят на глубочайшие пути Духа и полностью погружаются в Бога, они невидимы и не воспринимаемы в теле. В *Откровениях* I:17, Святой Иоанн описал это состояние экстаза, говоря: “И когда я увидел Его, я пал к Его ногам, как мертвый.” Когда Иоанн воспринял Дух, он не потерял сознание, но его расширенное душевное сознание продолжало вибрировать в его астральном теле над физическим телом и парило над последним, когда то находилось в состоянии транса (приостановленной подвижности). Итак он говорит о восприятии своего физического тела, как мертвого, или находящегося в, подобном смерти, состоянии отдохновения глубокого транса; но не “мертвого”, как люди понимают этот термин. Человек по воле может оживить свое телесное сознание от такого состояния транса; но не из таинственных чертогов смерти.

Состояние экстаза (достигнутое сознательным продвижением за пределы сна без сновидений к сверх-сознанию, и в конечном итоге к космическому сознанию) не только дает отдых, но и перезаряжает внутренние силы беспредельной остротой, жизненностью и божественной мудростью.

Человек реализации развивает сверх-ординарные силы яснослышания и ясновидения; ум понимает все интуитивно; интеллект теперь направляется не ограниченным человеческим рассудком, но безошибочной божественной мудростью. Это также смешно, кому-то бояться, что его различные способности будут уничтожены вхождением в то превосходное экстатическое состояние Бого-единения, как было бы бояться за потерю какой-либо из его способностей от вхождения в состояние приостановки подвижности во сне.

Стихи 42-43

(42) Семейное кровосмешение обеспечивает ад разрушителям клана, а также и самой семье. Их предки, лишенные приношений рисовых шариков и воды, вырождаются.
(43) Такой неправедностью разрушителей семьи, производящих смешение каст, древние, как само время, ритуалы (дхармы) касты и клана уничтожаются.

“Если действия самоотречения сил мудрости, разрушат клан мужских рассудочных наклонностей, тогда женские чувственные восприятия станут смесью каст – низвергнутых смешением различных сил и функций, или кастовых характеристик чувств с разумом, а также и их внешних сил с внутренними. Уничтожающие клан, силы мудрости, как и другие

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

остающиеся члены семьи сознания, обнаружат себя низвергнутыми в живой ад внутреннего одиночества и безмыслия. Без чувственного стимулирования, разумные способности ослабнут от недостатка применения и не предложат должных приношений для вдохновления семейных предков (эго, души, интуиции), чтобы те благословили своих потомков (семью сознания).

“Таким разрушением естественных внешних активностей способностей сознания и, в конечном итоге, приостановкой их в *самадхи*, несомненно, все ритуалы (активности) семьи сознания будут уничтожены.”

Ученик продолжает добавлять новые аргументы к той же линии рационализации. По мере того как он пытается настроить свой ум, чтобы вступить в сражение с чувствами, с целью их уничтожения – то есть в медитации отвести мудрость и жизненную силу, оживотворяющую те чувства – он теперь выражает озабоченность, как бы не пострадали его способности разума после разрушения, в результате их недостаточного взаимодействия с чувствами. Если способности мудрости не используются в нормальном наслаждении чувствами, но принуждаются жить во внутреннем святилище души, разве тогда мудрость, наряду с чувственными способностями, не будет ввергнута в ад бессмысленного одиночества?

*

Страх ученика, что подчинение чувственных способностей душевному разуму создаст психологические проблемы

Более того, он утверждает, что в экстазе семейные ритуалы (*дхармы*) – привычные функции способностей чувств и мудрости – будут уничтожены, если эти способности потеряют свою “касту”, или отчетливые характеристики, в семейном кровосмешении (смешении внешних способностей сознания с их внутренними наклонностями, а также смешением чувственных и разумных принадлежностей). Бестолковщина такого вывода – что семья сознания испытывает дисинтеграцию в экстазе – была выявлена в комментарии к двум предыдущим стихам.

Правда этого феномена состоит в противоположном. Негативные женские чувственные удовольствия (чувства или переживания чувств) направляются позитивными мужскими смысловыми способностями. Если мужские смысловые способности – воля, материальное достижение, творчество, инициатива к материальному наслаждению – уничтожаются в их сражении с различительными способностями, тогда женские или “чувствительные” способности – материальное наслаждение, привязанность, иллюзия, чувственное рабство – теряют их “кастовое” сознание материальности и подчиняются внутренним склонностям различительных способностей. То есть, когда пружины чувственных активностей, чувственные желания, уничтожены, женские чувственные восприятия теряют свою материальную опору и направляющий дух, благодаря могущественному влиянию разумных тенденций. Весь клан чувственных способностей, вследствие этого, становится не погашенным, но просветленным, таким доминированием способностей мудрости.

Но ученик, в этом состоянии смешения, ложно рассуждает (как описано в двух предыдущих стихах), что после того, как способности мудрости уничтожены, мужские смысловые наклонности и женские чувственные наслаждения всего лишь станут развратными, с безразличием, ленью и бестолковщиной, ведя всю семью сознания к смешению каст, или к потере их отчетливых функций. Иррациональные фантазии ученика предостерегают, что не только не только чувства потеряют их наследственные способности (*дхармы* или ритуалы) наслаждаться, но покорение их также приведет к потере разумными способностями их четкой внешней фукции, из-за недостатка взаимодействия с чувствами. И тогда оба клана, чувств и разума, семьи сознания обнаружат себя в аду бессмысленного существования.

Эта ошибка рассуждения рождается от привязанности ума ученика к миру чувственных удовольствий. Когда он выводит свои способности мудрости из рабства чувственных

удовольствий, он сначала чувствует пустоту; но, когда он входит глубже в медитацию, его различительные способности сознательно наслаждаются новым миром сверх-сознательного блаженства, обретаемого только в контакте души с Бесконечным.

“Предки семьи семьи человеческого сознания суть душа и ее способности внутренне-видящего эго,* интуиции, и т.д. Эти предки деградируют до ординарного человеческого чувственного сознания, если только они не получают от способностей мудрости тока вдохновения, а также, направленной вовнутрь, жизненной силы (воды) и обычных подношений жизненноважного духовного энтузиазма (рисовых шариков). Когда развита жизнненная сила концентрации и мудрости, она вдохновляет душу и интуитивные способности; вдохновленная душа в свою очередь подкрепляет мудрость и интуицию способностью всевидения.

*

Йог, внутренне совершая истиное “подношение предкам” возвышает весь психологический клан

Но ученик упорствует в своем ошибочном гадании: “Если я уничтожу чувственные наклонности, различительные способности будут уморены голодом от недостатка активности; освобожденной мудрости не удастся вдохновлять душу; невдохновленная душа прекратит светить человеку. Так, человеческая мудрость подвергнется деградации”.

Необоснованные страхи ученика подсказаны его уму силами царя Материальное Желание. Их искуство убеждать подстать только их двусмысленности!

Продвигающийся йог, твердый в медитативном самоконтроле, осуществляет истинную церемонию предков. Он астрально отключает жизненную силу от сенсорных нервов; она начинает течь вовнутрь и, начиная фокусироваться в точке между бровями, формируется в опаловый свет. Направленный вовнутрь астральный ток и внутренний свет суть приношения человеческой мудрости её предкам (душе, божественному эго и интуиции.* Человеческая мудрость должна предложить эти энергии способностям души. Без этих жертвоприношений текущей вовнутрь жизненной силы и духовных восприятий, а также света духовного глаза, душевные способности остаются в дремоте, деградированно недоразвитыми.

Вместо того чтобы сомневаться или падать духом, искатель Бога должен бы радостно отправить все чувственные удовольствия на склад ненужных вещей в обмен на щедрые сокровища души. И с чистейшей преданностью, овладев *пранаямой*, он должен осуществлять истинный ритуал предков, жертвоприношение, дарующей просветление, душе.

---

* Направленный вовнутрь ток жизненной силы есть “приношение воды”, *удака,* букв., “то, что течет или устремляется вперед”. Божественный свет, появляющийся во лбу, от жизненной энергии, сфокусированной там, есть подношение, символизируемое “рисовым шариком”, *пинда*, от санскритского корня *пинд,* “собираться; формироваться в “шарик”, или сферу – свет сферического духовного глаза.

10 Bhagavad Gita 9 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.164 -)

Стихи 44-46

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(44) О Джанардана (Кришна), мы часто слышали, что людям без семейных религиозных ритуалов, обязательно и неотвратимо придется неопределенное время пребывать в аду.*

(45)Увы! Побуждаемые жаждой комфорта обладания царством, мы готовы убить своих собственных родственников – действие, несомненно, вовлекающее нас в великое зло.

(46)Если вооруженные сыны Дхритараштры убьют меня, полностью покорившегося и безоружного, в сражении, такой исход будет более приемлемым и благоприятным для меня!

"Те люди, в ком способности чувств и мудрости более не осуществляют своих обычных ритуалов привычного связанного телом поведения, несомненно, предназначены после для адской жизни, порчи от скуки и мучительной пустоты. Все же, от жадности приобрести единоличный контроль над царством сознания, в неопределенной надежде на некие будущие лучшие удовлетворения, мы, силы разума, желаем предаться греху (несчастю) убийства наших чувственных родственников. Для меня было бы лучше, если бы вооруженные дети царя Дхритараштры (чувственные наклонности слепого чувственного ума) вместо этого убили бы меня в сражении, несопротивляющегося и невооруженного."

Новичок-йог, понуждаемый быть тихим в медитации, чтобы заглянуть за экран темноты, часто сомневается, не глуп ли он, оставляя ощутимые радости чувств из-за возможного отблеска, пока еще неощутимых, радостей Духа. Пока он держится узником в этом негативном состоянии ума плохими привычками и кармическими влияниями, он чувствует нерасположенным вооружать себя суровыми законами самоконтроля. "Душевные радости суть спекулятивный материал будущего", - верит он. "Я был бы глуп отказаться от ощутимых радостей настоящего. Моя жизнь будет погружена в постоянное несчастье из-за разрушения моих, данных Богом, чувственных удовольствий, столь легко доступных мне прямо сейчас! Когда-то позже я, может быть, буду более готов медитировать глубоко и искать Бога более однонаправленно."

Капитуляция требованиям чувств не удовлетворяет их, но скорее порождает ненасытные желания дальнейших чувственных переживаний. Чувственное наслаждение, как напиток *хемлока* (цикуты), который вместо утоления жажды, только увеличивает ее! Душевная же радость, хотя и труднодостижима, раз обретенная, никогда не убывает; она не знает пресыщения и приносит вечно новые радости.

Унылый ученик думает: "Для меня было бы лучшей судьбой встретить разочарование и смерть от чувств – подобно всем другим мирским людям, путешествующим по жизни невооруженными никаким оружием самоконтроля – чем быть вовлеченным в ошеломляющую борьбу между силами разума и чувственными склонностями."

Так, он приходит к заключению: "Я откажусь от дальнейшей практики медитации. Я не буду применять оружие жизненного-контроля (*пранаяму*), чтобы разрушить магнетическое притяжение чувств. Не имеет значение, побежден ли я материальными инстинктами и страдаю ли от них! Я просто не стану полу-паралитиком, полу-мертвым индивидуумом, лишенном всех желаний материальных вещей!"

В этом состоянии ума ученик неудовлетворен, как из-за недостатка духовного прогресса, так и от долгой разлуки с его знакомыми чувственными привычками. Эти готовые аргументы жалости к себе показывают, почему самодисциплина требует не только осуждения

потакания дурным наслаждениям, но также уничтожения мечом мудрости мыслей о них в уме, симпатизирующем чувствам. В этот неблагоприятный момент, тем не менее, когда Внутреннее Я побуждает ученика уничтожить даже ментальное или воображаемое удовлетворение чувственного наслаждения, он реагирует по-детски, восставая против всех видов самодисциплины. Ученик должен теперь расслабиться и не быть слишком строгим в дисциплинировании неуправляемого ребенка, его неубежденного ума. Это состояние в конечном итоге преодолевается концентрацией на мире, рожденном от даже частичного отречения и разумного усилия в медитации, наслаждаясь умеренным умиротворением в здоровых чувственных удовольствиях.

В дополнение, ученику надлежит применять немного духовного воображения для визуализации продолжительных радостей духовного достижения. Когда он находит, что его беспокоют сомнения, рисуя пустую победу его ума на обезлюдевшем поле сражения, заваленном трупами, убитых мудростью, материальных желаний (дорогих друзей и родственников), ему скорее надлежит думать о привычных материальных желаниях, как о замаскированных врагах. Они обещали ему счастье, но планировали дать ему одни лишь беспокойства, неутолимую жажду, крушение надежд, разочарования и смерть! Хотя вначале для него и трудно отказаться от материальных удовольствий, которые препятствуют проявлению души, оставление такого зла – это его единственная надежда в достижении продолжительного духовного блаженства. И хотя самоконтроль, сам по себе, в негативном состоянии, и производит временое несчастье, из-за расставания с дающими удовольствия плохими привычками, после того, как самоконтроль достигнет своей цели, ученик испытывает более прекрасные восприятия и радости – намного превосходящие те, которые он знал, когда жил отождествленный с эго и его грубыми наслаждениями. Ученик щедро компенсируется за любую жертву, когда он наконец достигает безупречного, вечно-нового блаженства души, пробуждающейся в Духе.

Стих 47

Санджайя сказал Дхритараштре:

Арджуна, говоря так на поле сражения, с умом, озабоченным горем, отбросил свой лук со стрелами и опустился на сидение колесницы.

Арджуна, или самоконтроль, отбрасывая свой лук медитации и пронзающие невежество стрелы внутренних сил, остается в неподвижности посреди психо-метафизического поля сражения – хотя в действительности и непокидая сидения интуиции.

Часто случается, что если только ученик не имеет достаточной духовной мощи успокоить свои сомнения, он чувствует себя слабаком, неспособным для борьбы. Переполненный горем, и отбрасывая свое божественное оружие, он безразлично удовлетворяется лишь кусочком интуитивного опыта (усаживает себя в колеснице). Колесница представляет собой интуитивное восприятие, средство передвижения, в котором силы разума ученика вступают в психологическую и метафизическую борьбу с ордами чувств. Сидение колесницы, на которое ученик опускается в отказе от борьбы, обозначает частное могучее чувство восприятия, которое к тому моменту было достаточно сильно, чтобы стать причиной его подавленного настроения и отказа сражаться.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Если ученики не прогрессируют, это оттого, что они оставляют свое оружие самоконтроля; потерявший мужество ученик часто отказывается от всякой самодисциплины, когда он не достигает впечатляющих достижений на духовном пути. Он отказывается медитировать, избегает своего духовного наставника (учителя или уроков) и соскальзывает в ментальную неясность духовного безразличия, в котором только случайно проблескивает свет духовного восприятия. Это жеманное (сентиментальное) состояние ума следует излечивать регулярной медитацией и постоянным размышлением против аргументов чувственного ума. Не все еще потеряно, до тех пор пока ученик так стремится со-настроиться с духовным водительством и милостью Божественного Колесничего, который в следующей главе Гиты, приходит напомощь к ученику.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде священной Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны и Арджуны, который является писанием Йоги и науки Бого-реализации – это есть первая глава, называемая "Уныние Арджуны на Пути Йоги".

Г л а в а   II

Санкхья и Йога:

Космическая Мудрость и
Метод ее достижения

*

Божественное увещевание ученика, и ученическая мольба о направлении (водительстве)

*

Вечная, Трансцендентная Природа Души

*

Праведная борьба есть Религиозный долг человека

*

Йога: Лекарство от сомнения, замешательства и интеллектуального неудовлетворения

*

Йоговское Искусство Правильного Действия, которое ведет к Бесконечной Мудрости

*

Качества достигших Самореализации

АУМ

"С греющимся в озаряющей улыбке Духа и настроенным ко внутреннему Божественному Голосу Арджуной возвышенный духовный диалог Бхагавана Кришны начинает полностью развертываться – "Песня Духа"в 700 стихах Гиты охватывает сущность глубокомысленных четырех Вед, 108 Упанишад и шести систем Индуистской Философии – универсальной вестью для утешения и освобождения всего человечества".

Санкхья и Йога:

Космическая мудрость и метод ее достижения

Господне увещевание поклоняющемуся,
и мольба ученика о направлении [руководстве]

Стих 1

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Санджайа сказал Дхритараштре:

Мадхусудана (Кришна) тогда обратился к нему, глаза которого затуманились слезами и кто был побежден жалостью и утратой мужества.

Господь, разрушитель невежества, теперь приходит напомощь обезумевшему от горя ученику, Арджуне, чьи затуманенные слезами глаза молили об утешении. Эти слезы – не только от воспоминаний чувственных удовольствий, потерянных через интенсивную духовную дисциплину – и которым навсегда надлежит быть оставленными – но также от ученического выражения горя от недостаточного продвижения на духовном пути, чтобы преисполниться экстатическим блаженством.

В этом состоянии, не выиграв счастья ни от чувств, ни от медитации, ученик плачет: "Я оставил ощутимое для неощутимого; сейчас у меня ничего нет!" По самой своей природе, уныние является стремлением к духовному прогрессу. Если бы не было такого желания, не было бы сожаления по поводу утерянных чувственных наслаждений, к ним можно было бы вернуться немедленно – их готовая доступность присуща самой жизни. Поэтому первая глава Гиты называется "*Арджуна Вишада Йога*", или страдание, заключенное в ученическом изначальном усилии достигнуть научного единения (йоги) с Богом.

Вторая глава открывается с более благоприятной для ученика сцены. После мрачного состояния ввергнутости в сомнение и неспособности достигнуть счастья в заброшенных чувствах или в состоянии медитации, ученик внезапно чувствует великую внутреннюю симпатическую ответную реакцию. Это развитие приходит, как результат его прошлой и настоящей упорной работы в медитации. Духовность развивается медленно, иногда незаметно. Хотя медитирующий ученик и чувствует, что его попытки контролировать ум бесплодны, всеже, если он продолжает с жаром, веря словам своего наставника, он внезапно обретает ответ от Бога, объявленный в его долго-молчаливой [до того] медитации. Трепет проходит через все его существо от этого внезапного экстатического контакта с Божественным (символизируемого в этой станзе, как ответ Кришны).

Дух не необходимо говорит через уста образа в видении, или материализованного человеческого тела, но может оглашать слова мудрости через *
посредника ученической пробужденной интуиции.

Бог говорит через пробужденную интуицию ученика

Бог может давать совет поклоняющемуся, принимая форму святого, но обычно Он использует простой метод разговора через интуитивное восприятие самого ученика.

Ум и интеллект воспринимают и наслаждаются пятью различными видами материальных чувственных удовольствий; когда шестое чувство, интуиция – настроенная на бога, всезнающая способность души – внезапно пробуждается, как результат духовной привычки медитации, ученик чувствует блаженное бодрящее веселье во всей его нервной системе. Его слезы отчаяния оборачиваются слезами радости, закрывающими восприятие внешнего мира, и прикрепляющими ум ученика к неописуемому внутреннему счастью божественного общения.

До сих пор, ученические порабощенные чувствами ментальные способности блуждали в рационализациях. Теперь спокойствие сдачи духовному и восприимчивая преданность устанавливаются во всем страдавшем до того сознании. Открывающая правду интуиция – за пределами мыслей, восприятий и вывода – выражает невыразимый Дух и душу, и Их природу высшего блаженства. Это приводит к молчанию сильные эгоистические утверждения: ложное убеждение под влиянием ошибочного суждения; самодостаточность; воображение; ложную

надежду; привязанность к желаниям в ожидании удовлетворения; убежденность, охваченную сомнениями – ошибочный умственный процесс, на основании которого эго построило свое существование и свое упрямство в устойчивости в тех иллюзиях. Интуиция, этот голос Духа и Его имманентной манифестации, души, начинает развертывание откровений, которые в конечном итоге уничтожат все сомнения и установят сознание в его истинном Я.

Стих 2

Господь сказал:

В столь критический момент, откуда находит на тебя, О Арджуна, это отчаяние – поведение, недостойное Арийца, позорное, вредящее достижению небес?

Почувствовав ответную реакцию Бога, сознание ученика воспаряет к трансцендентному состоянию *Кутастха Чайтанья* (универсальному сознанию Кришны или Христа), присутствию Духа, имманентного во всем творении, и индивидуально выраженному в каждом существе, как душа, чей голос есть интуиция. Дух обращается к ученику через тот доступный пониманию интуитивный голос: “О ученик Арджуна, принц самоконтроля, почему ты побежден унынием?

Эти родственники суть твои злейшие враги и имеют лишь одну цель – уничтожить мир твоей души. Чутвсовать жалость к ним – не по-арийски* (не к лицу благородному святому), позорное предательство по отношению к душе, слабость, которая привяжет тебя к нижним сферам телесного ограничения и откажет тебе в доступе к небесам блаженной вездесущности”.

Любой искренний, настойчивый ученик может чувствовать внутри, в медитации, побуждения Духа. Но очевидно, что ученик должен быть весьма продвинут на пути медитации, прежде чем он сможет убедить Бесконечного вибраторно выразить свое присутствие через доступный пониманию голос или совет. Такой поклоняющийся уже прошел через очень много сражений против чувств и достиг высокого духовного состояния, прежде чем получить благословение слышать голос Бога, выраженный посредством эфирной вибрации.

Ученик, однажды достигший столь возвышенного состояния сознания, может считаться совершенно освобожденным от всякой привязанности к своей более низкой природе. Тем не менее, вследствие прошлых воплощений невежественного отождествления с телом, даже продвинутый ученик может временно потерять из виду божественное состояние и, из-за этого, чувствовать жалкое желание удовлетворений, от которых он отрекся.

Бог приходит напомощь к колеблющемуся ученику

В такое время, Дух – вечно следящий за аспирантом – приходит спасать поклоняющегося, который тогда слышит Глас Божий, обращающийся к нему изнутри. Таким образом, эта станза описывает Дух, или Господа Кришну, * говорящего с Арджуной, истинным учеником – который самоконтролем обеспечил Богообщение. Говоря через способность интуиции, Господь упрекает Арджуну за отчаяние. Дух указывает стремящемуся йогу, что чувства, посредством близости, установили себя, как его родня. Но, подобно врагам, прикидывающимся друзьями и таким образом получая доступ в дом, материальные желания, величайшие враги человека, могут жить, повидимости, безобидно, в его сознании, наряду с его настоящими друзьями, духовными способностями. Чувства кажутся дружелюбными, потому

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

что они обещают временное ядовитое наслаждение во плоти, но в конце, неизменно, приносят страдание.

Первым усилием Дух стремиться ударить по корням временной ошибки ученика. Жалость, которую Арджуна чувствует к своим родственникам – ученические симпатические рационализации в пользу чувств – являются каналом обмена между материальными и духовными силами. Дух предупреждает ученика не сожалеть о чувствах. Опустить подъемный мост жалости через ров, между, укрепленным мудростью, замком души и отделенными враждебными чувствами,

*Санскритский корень слова *Ариец* есть *арья*, "достойный, святой, благородный", Древнее название Индии – Арьяварта, букв., "обиталище Арийцев – благородных, святых, превосходных". Более поздняя этнологическая ошибка, состоящая в использовании слова Арииц не в духовных, а в физических характеристиках, породила протест со стороны известного востоковеда Макса Мюллера: "Для меня этнолог, говорящий об арийской рассе, арийской крови, арийских глазах и волосах, является таким же великим грешником, как лингвист который говорил бы о доликоцефалическом словаре или бракоцефалической грамматике".

значит позволить психическим врагам прорваться через бастионы самоконтроля и завоевать прекрасное внутреннее царство. Вместо того, чтобы чувствовать жалость, ученик должен бы раздуть жар психологической войны, до тех пор пока каждое беспорядочное желание чувств полностью не уничтожено! Симпатия ко злу в конечном итоге ведет к вручению последнему трона человеческого сознания.

Не делай зла, не позволяй другим совершать зло по твоей команде и не терпи зло молчаливо. Некооперация со злом есть лучший путь – без претенциозного выставления своей собственной добродетели. Истинный поклоняющийся не будет глупо привлекать к себе злые состояния, проявляя симпатию к ним. Тот, кто страдает по потерянному чувственному счастью, и кто смеет симпатизировать ему, уделяет низкое место более высокому, длящемуся счастью, познанному им в медитации. Такое невежественное извращение ценностей является позорной мыслью для ученика.

Кришна называет такую слабость "не-арийской", настроем, неподобающим человеку духовного благородства. Мудрый человек сожалеет по поводу изгнанных хороших качествах, а не об отброшенных дурных .

Человеческая жизнь - парадокс. Он есть душа, сделанная по образу Духа, которая может удовлетвориться только божественными удовольствиями; всеже, воплощенный в теле, он знаком лишь с чувственными переживаниями. Помещенный, как он есть, между материальным и духовным, он должен использовать свой дар разума, чтобы различать между реальными душевными наслаждениями и иллюзорными удовольствиями чувств. Кришна говорит: "Если ты хочешь познать радость небесного сознания, вибрирующую в каждой точке пространства, покончи с чувственой привязанностью!"

"Небеса", в этой станзе, состоят из неограниченных сфер божественного сознания, контрастирующих с нижним регионом телесного ограничения. Каждая душа, которая заключена в тюрьму чувствами, есть вездесущее дитя небес, отбывающее тюремный приговор телесного существования.

Когда душа отождествляется с Духом, она чувствует себя единой с Радостью беспредельного пространства; когда душа, как эго, ограничивает себя частным телом, она жалостно "стеснена, заперта, ограничена". Душа, отождествленная с телом, теряет свое сознание вездесущности и становится отождествленной с испытаниями и несчастьями маленького эго.

Как сознание ординарного человека живет в мозгу и сердце, так Божественное сознание живет во вселенной; как человеческое сознание чувствуется в каждой клеточке тела, так Божий интеллект живет в каждой единичке объема пространства. Ученик, постоянно реагирующий на телесные чувственные удовлетворения, не в состоянии расширить свое сознание в пространственные клеточки, и таким образом разделять более обширные радости Жителя-Пространства, или Духа. Притупленный материальными удовольствиями, человек теряет всю тонкую чувствительность к очищенным радостям Духа. Жаждуя физических наслаждений, окруженных стенами тела, такой неспособен визуализировать достижение вездесущих небес. Если кто любит телесную тюрьму, как может он привлечь божественный опыт жизни в радости Бога, сияющего в каждом атоме пространства?

Стих 3

О Партха ("Сын Притхи," Арджуна), не предавайся немужественности; это не подобает тебе. О Выжигатель Врагов, оставь эту маленькую слабость сердца! Восстань!

"О ученик, сын отречения, не предавайся поведению, неподобающему позитивной природе твоего истинного Я, души. О Выжигатель Врагов, примени свою огненную волю, чтобы преодолеть этот след сердечной слабости, происходящий от твоей привязанности к чувственным привычкам. Восстань! Подними себя от чувственных укреплений к более высоким позвоночным центрам божественного сознания".

По ходу продолжающейся медитации ученика, божественное водительство становится более и более ощутимым; Бог выражает Свое присутствие ученику через глубокий мир, радость, или мудрость, чувствуемые в тысячах сенсорных каналов во внутренней подкладке тела и облегающей его коже. В этом состоянии, продвигающийся ученик интуитивно наставляется Духом, как-будто он слышит внутри голос Бесконечного.

Называя Арджуну Партхой ("сыном Притхи"), этот Внутренний Голос напоминает поклоняющемуся-принцу о присущей ему способности отречения, которая может избавить его от этой его временной слабости, если только он напряжет свою волю.

Притха была прекрасной, добродетельной дочерью великого царя Шуры (деда Кришны; Васудева, старший брат Притхи, был отцом Кришны). Когда она была очень маленькой девочкой, Притху дали в приемные дочери Кунтибходже, бездетному двоюродному брату Шуры и его другу. Из-за ее готовности оставить своего собственного отца, чтобы заполнить пустоту дома ее приемного отца, * Притха метафорически символизирует силу воли *"Партха" : способность* отречения ученика. С того времени, как она стала
Отречения от всего, что ребенком Кунтибходжи, Притху стали называть *противоречит природе души* Кунти, которая является великолепной героиней
Махабхараты, матерью благородных принцев-Пандавов: Юдхиштхиры, Бхимы и Арджуны, и приемной матерью Накулы и Сахадевы – всех, произведенных в результате способности Кунти вызывать богов.

Так, духовно интерпретированная, Притха-ставшая-Кунти означает способность ученика вызывать божественность посредством бесстрастия, или воли отречения.

Каждый человек имеет способность противостоять влиянию его отождествленного с чувствами, связанного привычками существования. Эта способность отречения не представляет собой никакой потери для ученика, но дает ему возможность убрать и оставить все те вещи, которые тормозят его духовный прогресс. Как Притха оставила благородного отца, для осуществления более высокого долга, так и ученик не колеблется отказаться от

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

следования своим дражайшими дурным привычкам, которые, по-отцовски, стремяться подчинить его волю.

Внутренний голос говорит: “Оставь привязанность к чувствам! Используй способность отречения, чтобы отказаться от всех качеств, недостойных мужчины! Не делай ничего, и на йоту против души!”

“Немужественность” означает то, что не к лицу позитивному аспекту души. Быть немужественным значит быть негативным или безразличным*. Ученик в негативном состоянии ума потерял из виду свой мужской позитивный волевой фактор. Без позитивной активности воли, поклоняющийся покоряется немужественной нейтральности, состоянию, охватившему Арджуну. Дух, поэтому, предупреждает его не быть нейтральным; то состояние - хуже негативности! В негативном состоянии ученик боится отбросить чувственную привязанность; в нейтральном состоянии он не имеет привязанности ни к Богу, ни к чувствам – все его активные способности парализованны.

Даже чтобы занимать себя негативными мыслями, требуется некоторая ментальная активность, но в нейтральности ума, ученик становится неспособен ни к какой активности, хорошей или плохой. Дух предупреждает против впадения в такое состояние инерции, где желание хорошего или плохого одинаково исчезает.

------------------*------------------

Подбадривающий Внутренний Голос интуитивно побуждает ученика: «О ты, выжигатель врагов-чувств, своей огненной волей, восстань – поднимись от низких планов, где обитают чувственные привязанности, вверх к более высоким расположениям сознания в позвоночнике.”

Йоговская интерпретация:
“восстань” к более высоким церебро-спинальным центрам

Слово *восстань* хорошо выбрано. Этим приказанием, принятым буквально, Кришна стремиться поднять Арджуну к позитивному действию долга, подобающему его истинной природе души. Ключом к более глубокому духовному приложению является эпитет *выжигатель врагов,* обращение к Арджуне, как символизирующему огненный элемент в поясничном центре, или *манипура чакре*. Жизненная энергия и сознание, направляясь вниз и вовне от этой *чакры*, энергизируют два нижних центра; эти три центра тогда ассоциируются со всем чувственным телесным сознанием. Когда, вместо этого, силой Арджуны, или самоконтроля в поясничном центре, огненная энергия направлется вверх, концентрируя жизнь и сознание в более высоких центрах, все существо становится одухотворенным.

Хотя все ощущения чувствуются в мозгу, они кажутся локализованными в определенных точках, на или внутри кожного покрова тела. Всей поверхности тела принадлежат различные виды чувствительности; вкус воспринимается ртом, звук – через ушные барабанные перепонки, осязание – кожей, зрение глазами, обоняние через ноздри.

Материалистическй человек отождествляет свое сознание с этими внешними чувствительностями. Ученик прощается с “жизнью на поверхности кожи”; он устал от игры с чувственными наслаждениями! Он отводит свое сознание из копчикого, крестцового и поясничного плексусов, контролирующих более низкие чувственные наклонности, в спино-грудной и шейный центры, или продвигается даже дальше, в высокий центр Христа.

Спино-грудной является центром божественной любви и контроля- жизненной-энергии; шейный является центром океанической вибрации и божественного-покоя; центр Кришны, или Христа, (*Кутастха*, в точке между бровями) является средоточием для *Кутастха Чайтанья*, или Сознания Христа, которое представляет собой Интеллект – отражение Духа – внутри каждого атома творения и окружающего пространства.

Человек, умственно негативный, нейтральный, или отождествленный с сексуальными мыслями или другими чувственными занятиями, находит свое сознание оперирующим во

внешнем направлении через три нижние центра в позвоночнике. О нем говорят: «Живет на поверхности кожи», потому что его сознание ограниченно переферией его собственного маленького тела.

Когда бы кто ни чувствовал божественную любовь или духовную жизненность, это значит, что его сознание достигло спино-грудного центра. Во время контакта с космической вибраторной энергией и космическим покоем, ученик пребывает в шейном регионе. Переживание вечно нового блаженства, чувствуемого в медитации означает, что ученик функционирует в *Кутастха*-Христовом Центре.

Ум Арджуны блуждал в иллюзорно-локализованных чувственных центрах на поверхности кожи; Дух, чувствуемый, как вечно новое блаженство медитации, поэтому, посылает ему интуитивный призыв: «О ученик, не скитайся потерянно в саду чувственных сирен! Они обещают немного меда наслаждения вначале, но отравленны нескончаемым страданием! Вернись в Замок Внутреннего Восприятия в высоких духовных центрах, где радости чисты и неистощимы!”

* *Без йоговской медитации имеется мало надежды одолеть низкую природу*

Без глубокой йоговской медитации, в которой ученик тренирует ум и жизненную силу оставаться сконцентрированными в высоких духовных центрах выражения, есть мало надежды на контроль над чувствами, необходимый для преодоления плохих привычек, составляющих человеческую низкую природу.*

Привычки, согласно психологам, ментальны и физиологичны. Чтобы победить искушение, ученик должен не только удалить зло из ума, но также и оттянуть свой ум – тренировкой самоконтроля в медитации – от тех чувственных центров на внешней поверхности тела, где поднимаются умственные искушения.

Физиологические чувственные привычки, с умственной кооперацией, становятся умственными привычками. Умственные привычки затвердевают в физиологические привычки; плохие привычки, поэтому, должны быть удалены из чувств, также как и из ума. Не замышляй зло и не не контактируй ни с чем, что может возбудить мысли о зле.

---

* ”Нам известно, что человек обычно беззащитен против дурных страстей; но их делают бессильными, и человек не находит стимула для погружения в них, когда в нем восходит сознание превосходного и длящегося блаженства через *Крийя Йогу*. Здесь отказ, отрицание низкой природы, синхронисируется с приобретением опыта прекрасного. При таком пути, моральные принципы, воплощающие лишь негативы, бесполезны для нас.” – Шри Ананда Мохан Лахири, внук Лахири Махасайи, в *Автобиографии одного йога*.

Стих 4

Арджуна сказал:

О Победитель Мадху, О Уничтожающий Врагов (Кришна)! Возможно ли мне, в этой войне, направить стрелы против Бхишмы и Дроны – существ достойных поклонения!

Рационализирующие мысли о Самоконтроле ответили внутреннему голосу Интуиции: “О Убийца Демона Невежества и Внутренних Искушений! Как можно мне, в этой психологической войне, пустить стрелы решимости против моего психологического деда Бхишмы-Эго и моего наставника Дроны-Прошлых Привычек? Эти суть уважаемые

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

наставительные-тенденции, творцы моих теперешних умственных состояний! Целесообразно ли уничтожать их духовным отречением и стрелами йоговской медитации?”

Как указывалось прежде, разнообразные характеры, упомянутые в Бхагавад Гите, символизируют разные психологические состояния, с которыми ученик отождествляет себя. Когда ученик отождествляется с беспокойным умом, о нем говорят, как о находящемся в жаждующем “Состоянии Дурьодханы”, которое очень трудно контролировать. Состояние, в котором ученик сосредотачивается на человеческих инстинктах и тенденциях приобретенных до рождения (*самскарах),* рожденных от привычек прошлой жизни, называется “Состоянием Дроны”. Когда ученик забывает свою истинную духовную природу и отождествляется со всеми ограничениями смертного тела, тогда он пребывает в эго, или “Состоянии Бхишмы”.

* *Неохота ученика уничтожать привычки и эго*

Во время медитации, когда жизненная сила и ум оттянуты вовнутрь, об этом частично самоуглубленном состоянии Самореализации говорится, как о “состоянии Арджуны”, или состоянии самоконтроля.

Когда йог оттягивает свой ум внутрь, и его шестое чувство, интуиция, начинает развиваться, он притягивается в направлении огромности его души. Он постепенно теряет из виду все ментальные и физические ограничения. В такое время ученик чувствует определенный страх, как человек, который в первый раз летит на самолете, когда он оставил позади привычные земные указатели и парит в лишенном стен пространстве.

Когда он лишь наполовину вскарабкался по позоночным центрам внутреннего восприятия (Арджуново состояние самоконтроля будучи в третьем или поясничном центре), он боится смотреть на лишенную крыши, Бесконечность, к которой оказывается он движется. Он тетяет из виду свое физическое эго-сознание. Это не значит потерю сознания, но только забвение ограничений человеческого эго. Открывая эту неограниченность, ученик начинает бояться потерять все человеческие черты характера. Такое состояние означает убийство Бхишмы, уважаемого психологического родственника, Эго, или деда всех ментальных тенденций.

В этом внутреннем медитативном состоянии ученик также отваживается, поднимаясь над всеми привычными инстинктами и склонностями, не искать больше мирского счастья. Это состояние означает убийство “Дроны”.

В этой станзе медитирующий ученик описывается, как существо, наполненное воспоминаниями об исчезающем эго и о тех привычках и инстинктах, которые стали столь “естественными” для него. Ему неохота использовать стрелы своих вовнутрь удаляющихся жизненных сил (через *пранаяму*) и своего контролируемого ума (через *пратьяхару*), чтобы разрушить свою ассоциацию с его эго, и его, так называемыми, приятными чувственными привычками и внутренними склонностями, чтобы выиграть родные, но глубоко значительные радости расширения души.

Удалить ум от чувств посредством медитации, значит для ученика вовлечь свой самоконтроль в психологическую войну, в которой удаляющаяся жизненная сила и концентрация действуют подобно стрелам, чтобы уничтожить уважаемое, невежественно почитаемое физическое эго и внутренние привычные склонности, которые держат человека в состоянии иллюзии.

Стих 5

Даже жизнь нищенства была бы более полезна для меня, чем жизнь, опороченная убийством моих благородных наставников! Если я действительно уничтожу этих воспитателей, настойчиво стремящихся к богатствам и обладанию (объектами чувств), тогда, несомненно, здесь на земле, все мои возможные наслаждения материального счастья будут страшно запятнаны кровью!

Я бы чувствовал себя лучше нищим со спокойной совестью, чем царем, убившим своих наставников, Эго и Привычки-инстинкты от прошлых жизней! Если я уничтожу этих главных обитателей моего ментального царства, тогда, до конца моей жизни, какие бы богатства и славу, чувственные удобства и удовлетворенные желания я не имел, все это будет "запятнано кровью" – я буду их видеть, как пропитанных вибрациями зла, которые отвратят меня от любого наслаждения трудно доставшегося психологической и духовной победой. Поэтому было бы лучше жить порошайничеством у чувственных удовольствий, чем для блага духовного царства, не от мира сего, убивать господ всей жизни моего Эго и Прошлых Привычек, направлявших и оформлявших мою судьбу на протяжении многих воплощений".

В ординарном сознании эго есть ведущий принцип мыслей, чувств и стремлений; оно отливает желания и амбиции соответственно влиянию привычек. Эго и телесные привычки, таким образом, являются наставниками всех человеческих действий.

Эта станза отмечает упорствующую силу иллюзии эго-привычки, атакующую продвигающегося ученика. На этой стадии он снова и снова подвергается страху, как и в предыдущих станзах, что духовная победа будет означать опустошенное существование. Без эго и привычек-наклонностей – стимулирующих хранителей, наставников и советников его ментальных тенденций – будет ли он тогда, до конца своей жизни, смотреть на все материальные вещи и чувственные переживания, как пропитанные злыми вибрациями ("запятнанные кровью") противоречущими его победному душевному состоянию?

Ответ, конечно, отрицательный. Зло заключатся только в неправильном использовании сил и продуктов природы. Чувства, тронутые блаженством души будут одухотворять их восприятия; наслаждение "богатством" обладаний будет незапятнано привязанностями; наклонности, свободные от привычки, будут искать удовлетворения в благороднейших достижениях. Но, несмотря на то, что поклоняющийся знает это, как обещание в писаниях и из уст душ, знающих Бога, его привязанность к влиянию Эго-Привычки упорно продолжается, вплетенная, как есть, в самую ткань человеческой природы.

Все дурные привычки и наслаждающееся ими эго - очень живучие и монополизирующие в своих притязаниях на человеческие существа. Независимо от того, насколько пагубным является эффект привычки, от неё трудно избавится, из-за привязанности к ней эго. Когда личность искренне пытается снова и снова избавиться от дурной привычки и безуспешно, она становится подавленной и не может призвать мужественные мысли. Плохие привычки почти парализуют волю. Жертва беспомощно думает: "Что пользы стараться?"

Ментальное рабство у чувственной привычки есть результат продолжающегося повторения определенного действия, которое дает рождение частной привычке. Каждодневным вниманием мысли к определенной вещи, индивидуум делает эту вещь частью своего сознания. Когда привычка становится интегральным аспектом чьей-то мысли, она становится "второй натурой". Эта "вторая натура" так сильна, что убеждает человека в том, что он никогда не сможет избавиться от своей "натуры", даже если взамен ему предложили бы весь мир превосходного удовлетворения.

Столь многие убеждены, что они не могут пожертвовать даже незначительным сном, чтобы приобрести высокое блаженство медитации. Некоторые думают, что никогда бы не

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

смогли отказаться от жизни на сексуальной плоскости, даже если бы взамен они получили вечно-новую радость Вечного Бога. Другие уверены, что они никогда бы не смогли отказаться от крупицы привязанности к семье, друзьям, известности или какой угодно порции материального успеха, чтобы приобрести божественное блаженство. Из-за того, что большинство людей не имеет истинного основания для сравнения, оно не может отделить чувственные удовольствия от своей концепции о радостях души. Продолжительно потакая чувственным требованиям, они, таким образом, вовлекают себя в постоянно растущую неудовлетворенность, разочарование и удушающие внутренние повреждения.

Только когда, снова и снова, наслаждение подводит его, человек начинает сомневаться, возможно ли вообще счастье через чувства. Эта мысль имеет освобождающее воздействие: человек старается найти радость в медитации, в молчании, в мудрости, служении, в удовлетворенности и самоконтроле. Он оставляет старое беспокойное преследование желаний с присущими им шумными действиями, невежественным поведением и чувственным рабством. Когда человек открывает, что чувственные удовольствия не являются синонимом для человеческого счастья, тогда он искренне хочет избавиться от своих паразитических чувств, его так называемых “родственников”, кто предлагают ему утешение и симпатию лишь по-видимости, и всеже постоянно обманывают.

Решительный йог, использующий помощь божественного водительства, начинает выпутывать себя из силков эго-привычки, своей “второй натуры”, учась различать ясно между душой и телом, которые суть Я и не-Я;

*

Понимание истинной природы чувственных наслаждений

и почему, метафизически, чувственные удовольствия не считаются удовольствиями вовсе, так как они производят только иллюзию счастья и в конечном итоге оборачиваются страданием.

Чувственные восхищения, в реальности, ощущаются душой приятными только действием воображения, произведенного взаимодействием чувственного ума с объектами чувств. Человек может быть истинно счастлив только внутри своей душевной природы блаженства, всезнания и мудрости. Он никогда не может удовлетвориться, воображая себя счасливым из-за того, что чувства счастливы.

Мать, например, может быть в состоянии противиться ощущению голода во время недостатка пищи в осажденном городе, говоря: “Я счастлива, если мой голодающий ребенок ест”. Если всеже она продолжает голодать, она находит, что её голод удовлетворяется только в воображении, а не в реальности. Чувственное отождествление, аналогично, очень иллюзорно; оно заставляет человека верить, лишь в уме и воображении, что он удовлетворен потаканиям чувствам.

Поэтому важно понимать, почему чувственные наслаждения не суть настоящие наслаждения, и почему душевные наслаждения суть реальное счастье.

Прежде всего, ощущения красоты, мелодии, аромата, вкуса и прикосновения не переживаются на поверхности кожи, но в мозгу. Ощущение вкуса клубники чувствуется в мозгу, как ментальная реакция, развивающаяся из контакта фрукта и поверхности языка. Когда ум отождествляется благоприятно с ощущением вкуса клубники, ему она нравится. Тем не менее, вкус ягод клубники сначала был очень неприятен мне; я должен был привыкнуть к ним, и сейчас мне они нравятся – мой ум подвергся влиянию наблюдения того, как сильно американцы любят их. Вот почему, никто не может в общем сказать, что вкус клубники приятен. Каждый соглашается, всеже, что ощущения производимые жжением от физических ударов, порождают неприятные чувства и мысли в теле и уме, и потому называются болезненными ощущениями. Другие ощущения, которые не необходимо болезненны, не

необходимо также и приятны. Ментальной тренировкой, так называемые приятные ощущения могут быть сделаны отвратительными для ума; и наоборот, наиболее неприятные или даже болезненные ощущения могут быть сделаны приятными. Так, нужда в душевном различении, скорее чем эго-привычка, направляет слепой ум в его контакте с объектами чувства.

Много человеческого страдания в этом мире причиняется из-за неспособности различать хорошие ощущения от плохих. Любое ощущение тела, конечный эффект которого на сознание есть страдание, отдаленное или незамедлительное, следует назвать плохим. Любое ощущение, отпечатывающее в сознании продолжительный мир, хорошо. Ощущение может производить вначале неприятность, но при этом нести в себе результирующее сознание мира; или чувство может производить временное удовлетворение, и поэтому ложно

* квалифицироваться как хорошее, тогда как его *Нужда в душевном различении в* дальнейшим следствием будет страдание. *водительстве слепого ума в его* Хорошо или плохо ощущение, нельзя судить *контакте с объектами чувства*

лишь на основании мыслей и чувств, которые

возникают сразу из такого контакта. Только тщательным и терпеливым различением и бдительностью можно ясно распознать истинную природу ощущения.

Поэтому, благоразумно следовать по стопам духовно мудрого или подождать и узнать через свои более глубокие способности, является ли первое впечатление ощущения длящимся или мимолетным, искренним или ханжеским, по природе. Очень трудно различать между хорошими и плохими, дружескими и враждебными ощущениями, потому что оба используют маски. От невежества, люди принимают первые впечатления, которые хорошее или плохое ощущение предлагает им. Так, они приглашают и желают повторять “приятные” ощущения и пытаются оттолкнуть “неприятные”, безотносительно от мгновенного или длительного результата. Как только повторение действия или ментальной концепции позволяет установиться привычке, ум становится в огромной степени предвзятым в своем суждении, о том что хорошо и плохо.

Всем ощущениям, которые гармоничны с нашими органами чувств и благоприятно интерпретируются умом, как смягчающие и приятные, дается готовый приют их ментальным хозяином. Но никакому ощущению зрения, слуха, осязания, обоняния или вкуса не следует быть манящим или захватывающим до такой степени, чтобы порабощать ум. Это когда ум становится привязанным к чувству, он развивает соответственно ублажающую идею в мозгу. Эта приятная идея о чувстве является причиной повторения индивидуумом его опыта с этим чувством. Когда ощущение постоянно повторяется, оно вызывает повторение соответственной ему ублажающей идеи. Эта идея-нравится “врезается” в мозг и фиксируется в уме, как ментальная привычка. Эта ментальная привычка – сформированная повторением ублажающей идеи, возникшей из ощущения – является причиной привлекательности ощущения. Как каждый более или менее влюблен в свои собственные идеи о вещах, правильные они или нет, также и ум любит свою собственную персональную коллекцию ментальных чувственных привычек.

Ум может контактировать с чувствами только через мысли. В конечном анализе, чувства суть ничто иное, как разные мысли о Богом-вымышлинных вещах. Состояние сна есть лучшая аналогия. Наслаждение от неожиданной встречи с ощущением мороженного во сне является ничем иным как идеей, которой с удовольствием наслаждается другая идея: “На идею вкуса мороженного реагирует другая идея приятного наслаждения им”. Потребитель мороженного, ментальная реакция, ощущение, приобретенное от сознания образа рта и неба во сне, чувствующих мороженное, и результирующее наслаждение – все сделанны не из чего иного, как относительных идей. Следовательно, нельзя утверждать, что ощущение мороженного в стране снов является приятным, иначе чем через признание того, что это есть идея которая приятна другой идее.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Урок, который Бог пытается дать нам через переживание снов состоит в том, что мы должны распознавать сновиденческую природу этого, кажущегося реальным, мира. Все, ощущения производящие, объекты суть материализованные идеи Бога, которые производят идеи наслаждения и страдания в наших умах. Нам следует не позволять дурачить себя мысли, что чувства зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса имеют наслаждения в них самих. Нет наслаждения в чувствах, иначе как, если мы реагируем благоприятно и усладительно по направлению к ним.

Не душе, индивидуализированному образу Духа, но лишь уму навязанны эти идеи чувств. Душа – самородок с прирожденными производящими-блаженство качествами. Удовлетворенность, вечно новая радость, всезнание, всемогущество и вездесущность – не приобретенные качества, но интегральнальная часть души. Следовательно, поклоняющийся, погруженный в эти душевные качества, наслаждается реальным длящимся счастьем своего собственного Я.

Как есть разница между врожденной удовлетворенностью человеческого ума и счастьем, происходящим от внешних стимулов лицезрения давно потерянного дорогого друга, так и блаженство медитации рождается само, тогда как эго-наслаждение чувством зависит от отождествления с телесными чувствами.

Оттянуть ум от чувств посредством медитации, значит уничтожить физическое эго и привычные наклонности, уважаемых патриархов государства иллюзорного невежества, чтобы вновь выиграть истинную радость неотъемлемо принадлежащую душе.*

---

* " Посредством медитации, ... вы можете установить сцену важных изменений ума и привычек мозга". Герберт Бенсон, доктор медицины, профессор медицины Гарвардской Школы, так суммирует результаты его широкого исследования, представленные в *Вашем Максимальном Уме* (Нью Йорк: Рэндом Хаус, 1987)

"Долгие годы", - пишет он, - "вы развиваете "электро-цепи" и "каналы" мысли в вашем мозгу. Они суть физические дорожки, контролирующие дороги ваших мыслей, действий, чувств. Много раз эти дорожки или привычки становятся столь зафиксированными, что они превращаются в то, что я называю "электропроводкой". Иными словами, "электроцепи" или каналы становятся так глубоко врезаны, что кажется почти невозможно преобразовать их".

Имеется приблизительно 100 миллиардов нервных клеток в мозгу; и каждая из них общается с другими через соединения, называемые синэпсисы. Полное число возможных соединений – 2500000000000000000000000000000, считает др. Бенсон. Иначе представленно, если у вас есть стопка листов стандартной печатной бумаги, с одним листо для каждого нейронного соединения, результирующая стопка бумаги была бы высотой приблизительно в 16 миллиардов световых лет – простираясь за пределы известной вселенной. И, согласно другому известному исследователю мозга, Роберту Орнстайну, М.Д., Калифорнийского Университета Сан Франциско, число возможных соединений в мозгу превышает количество атомов во вселенной. Поэтому др. Бенсон верит, что мозговой потенциал для формирования новых дорожек – и поэтому новых привычек мысли и поведения – кажется практически беспредельным.

"Это во многом установленные цепи левой стороны нашего мозга говорят нам: «Вы не можете изменить образ вашей жизни … Ваши дурные привычки навсегда….Вы просто сделаны определенным образом, и должны жить с этим фактом". Это просто неверно".

"Научные исследования показали, что электрическая активность между левой и правой сторонами мозга становится скоординированной во время определенного вида медитации или молитвы", - он объясняет, "Через эти процессы, ум определенно становится более способным к изменению и увеличению своих возможностей….Когда вы в этом состоянии усиленного общения левой и правой полушарий…случается "пластичность понимания", при которой вы действительно меняете свое миросозерцание….Если вы сосредоточитесь на каком-нибудь отрывке текста, представляющем направление, в котором вы бы хотели, чтобы двигалась ваша жизнь, этот более
направленный мысленный процесспоможет вам переключить контуры в вашем мозгу в более позитивном направлении....Когда мы меняем наши образцы мышления и действия, мозговые клетки начинают устанавливать дополнительные соединения, или новые "письмена". Эти новые соединения затем общаются другими способами с другими клетками, и вскоре, дорожки-письмена опробируются или иные живые привычки заменяются или изменяются….Измененная активность и жизнь последует. Приложения этого вдохновляют и ошеломляют". (Замечание издателя).

11 Bhagavad Gita 10 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.186 -208)

Стих 6

Я не могу решить, какой исход был бы лучше – чтобы они завоевали нас или мы их. Наши противники суть дети Дхритараштры – те самые, смерть которых сделала бы нашу жизнь нежеланной!

Ученик думает: “Я не знаю верного критерия, чтобы решить – лучше ли для блага моего счастья покориться чувствам или покорить те разумом души. Уничтожение детей ума, желания, сделает жизнь бесцельной”.

Мирские люди порицают отречение от чувств, как метод самоистязания – не понимая, что их чувственное рабство истязательно для душевных качеств! Даже решительный искатель душевной радости, устает время от времени от необходимой постоянной самодисциплины. Но дисциплинирование чувств непреложно для благосостояния на каждой стадии жизни. Как слуги души, чувства должны быть тренированны всегда ублажать ее. Когда мудрость души одолевается капризами чувств, направляемых импульсом и ослепленных привычкой, результатом этой анархии является несчастье.

Тем не менее чувства кричат в унисон: «Ублажай нас и не думай о душе!» Человек, тем не менее, понимает, что не в состоянии удовлетворить их возрастающие требования. Чувственное сознание, активное с рождения в человеческих существах, рано устанавливает свое владычество. Даже продвигающемуся ученику душевное счастье кажется экзотическим, тогда как чувственные радости кажутся местными, знакомыми. Но за шумом чувств присутствуют молчаливые призывы, требующей блаженства, души. Это закон: Чем сильнее ложное чувственное счастье, тем слабее душевное счастье.

Жизненная энергия, текущая вовне к пяти чувствам, придает привлекательность чувственным переживаниям. Когда гуру человека просит его изменить направление того потока жизненной энергии на противоположное и оттянуть свой ум от чувств, это наставление кажется странным, непрактичным – и, возможно, даже иррацианальным! Человек стонет: “О, какая же тогда польза от жизни вообще, если я должен отказывать себе в ощутимых радостях потакания чувствам?”

Только раб чувств находит это пыткой: есть умеренно, контролировать сексуалные побуждения, воздерживаться от интоксикантов. Даже хорошо сбалансированный мирской человек, не говоря о святом, знает из практического опыта, насколько необходима для благополучия дисциплина чувств. Чувственный раб ест, чтобы удовлетворить свое нёбо, и в конце находит себя жертвой болезни. Душа побуждает человека дисциплинировать нёбо; после короткого периода демонстрирования оскорбленного достоинства, нёбо больше не причиняет беспокойства! Как хороший слуга, чувство вкуса научается удовлетворяться здоровыми решениями своего господина, души.

Чувства не имеют ввиду блаженство души и пытаются быть счастливы, делая душу несчастной. Душа, с другой стороны, не стремится мучить чувства, но лишь определить их на их настоящий пост - слуги человека, а не его господина.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 8

С моей внутренней природой, затемненной немужественной симпатией и жалостью, с умом, в замешательстве о долге, я молю Тебя посоветовать, какой путь для меня наулучший. Я твой ученик. Научи меня – в Тебе мое спасение.

"Слабохарактерные мысли соболезнования чувствам до такой степени одолели мою настоящую природу, что я не знаю, состоит ли мой долг в ведении жизни самоконтроля, уничтожив моих родственников, чувства, или в ублажении этих чувств. Я призываю Дух внутри меня сказать мне, запутавшемуся относительно долга индивидууму, определенно, что я должен делать для моего высшего блага. О Господь! Я Твой *Шишья* (последователь), ищущий спасения в Тебе!"

Ученик, после эгоистической защиты дела чувств, наконец преисполнен раскаянием и признает свою непригодность. Он простирается в скромной капитуляции перед своим внутренним Я (или перед своим гуру-наставником, если у него есть таковой), так демонстрируя свою нужду и искреннее желание божественного руководства. Ученик чувствует, что несмотря на то, что его естественно тянет к его чувствам-родственникам, всеже он интуитивно предан проблескам душевного мира, которые он узрел во время глубокой медитации.

Иногда склоняясь к воспоминаниям о чувственном комфорте и иногда к душевному блаженству, он достигает превосходного действия отречения от способности самоопределения в пользу безупречной мудрости. В этом состоянии поклоняющийся становится открыт или восприимчив к своему внутреннему Я и его духовному руководству на земле, первой стадии послушания высшим принципам. Обращаясь к инструкции Невидимого Духа внутри (посредством интуиции души) и следуя с верой совету своего гуру, ученик может выбраться из своих ментальных пут.

В начальной стадии медитации, голосу Внутреннего Молчания недостает

* выразительности; поэтому совет духовного гуру в *Назначение и ценность* высокой степени желателен. Он дает последователю

истинного гуру *садхану*, те ключевые указания и практики, которыми

ученик ведется безошибочно. Ученик должен слушать очень внимательно своего гуру, учась от него глубоким истинам душевного развития. Легко неверно истолковать Внутренний Голос или действовать против него, но такого извинения не существует для пропускания мимо ушей определенного совета и предупреждения истинного гуру.

Даже в отшельнической жизни многие духовные новички мучаются внутренней слабостью и ментальными сомнениями. Они подвергаются некоему психологическому разрыванию на части между добром и злом. Зло может казаться заманчивым, и добро – сухо непривлекательным. На этот раз, пораженный сомнением ученик бросает себя к ногам своего наставника и говорит: "Учитель я не знаю пути. Ты, знающий, должен наставить меня, твоего ученика".

Подвинутый ученик, имеющий настроение покаяния и всепослушания по направлению к Богу, и медитирующий глубоко и настойчиво, постепенно через интуицию почувствует ответную реакцию из Внутреннего Молчания.

Пока эгоизм надувает ученика, он может культивировать ложную гордость о своей собственной силе. "Я сам достигну небес!"- может думать он. "Я порабощу Самого Бога своей медитацией!"

Гордому не выпадет на долю высочайшая духовная реализация. Только в долину внутренней скоромности приходят наводнения божественной милости и остаются там.

В Индии мастера учат лишь очень желающих, отдающихся послушанию учеников. Там нет баловства или задабривания “прихожан” – нет недостатка административной дисциплины, где дисциплина необходима! Истинный мастер не зарится на богатство своих учеников; поэтому он говорит свободно для их пользы и не боится, что они покинут его, если им сделан выговор.

Итак, эта станза Гиты иллюстрирует, как сбитый с толку, истерзанный сомнением ученик должен скромно искать пристанища и бескомпромисного совета Внутреннего Я и своего гуру-наставника.

Стих 8

Я не вижу ничего, что устранит эту внутреннюю муку, терзающую мои чувства – ничего, учитывая даже неоспоримое и благополучное царствование над этой землей и богами небес!

“Я неспособен видеть ничего своим духовным зрением, что дало бы мне освобождение от этой преследующей меня ментальной муки привязанности к чувственному наслаждению; она бьется об органы чувств и стимулирует те к непрестанной активности. Я чувствую, что даже если бы я приобрел благополучное и неоспоримое царствование над этой землей (телом) и господство над врожденными тонкими силами жизни (“божествами”, или небесными астральными силами, дающими жизнь телу), всеже я бы не избавился от привязанности к чувствам, и не смог бы, без опустошающего горя, даже думать об оставлении чувственных наслаждений”.

В предыдущей станзе, ученик выражает свое желание и нужду в божественном руководстве. Он продолжает, подчеркивая свое чувство безнадежной запутанности привязанностью к чувствам, не видя способа освободиться от них. Он, в действительности, говорит: “Это невозможно! Даже если я буду обладать телесным царством, не имеющим врагов и благополучным, в здоровье и богатстве, я всеже буду привязан к чувствам; так как без них такое совершенное царство было бы поистине мертво, лишенное как восприятия так и выражения. Пока я живу в теле, я должен буду общаться и переживать через чувсвства. Поэтому моя зависимость от них, как и от наслаждений, которые они дают, будет продолжаться. Зачем же тогда мне вступать в сражение с ними, моими дорогими поддерживающими родственниками и друзьями?»

“Земля” означает подверженное разложению тело; его благосостояние есть здоровье, удобства, и счастье, как результат свободы от его основных трехчастных беспокойств. Эти три зла, или внутренние соперники благополучия телесного суть:

1. Ослабленные внутренние тонкие жизненные силы, результирующие в телесных опустошениях и беспокойствах, в форме простуд и расстройствах телесного обогрева, дыхания и панкриатической активности (пищеварения)
2. Плохая карма, или влияния прошлых дурных действий. Если только эти семена действий, ютящиеся в мозгу, не прожарены на огне мудрости, трудно пожинать желаемые плоды нового начатого действия. Например,

   * если кто-то имеет кармическое предрасположение к

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Тройственное спасение от телесных несчастий физической слабости, принесенное из прошлой жизни, в которой он нарушал законы здоровья, и он борется за здоровье в этой жизни, он может не приобрести достаточных результатов от своих настоящих действий, чтобы произвести условия здоровья, если только он также и не уничтожит кармические семена (из предыдущего рождения) предрасположенности к плохому здоровью.

3. *Самскары* от телесного отождествления и привязанности к чувствам – принудительные склонности от прошлых привычек иллюзии телесного ограничения, и от злых тенденций чувственной привязанности, которые создают ненасытные желания, изнашивающие телесные инструменты, разрушающие мир и одаривающие душу несказанным страданием.

Тройственное спасение от этих телесных несчастий означает освобождение тела от болезни, от податливости к раздражениям вселенских противоположностей – жар и холод, и т.д. – и от опустошения старости; тренировка ума, чтобы держаться мыслей о здоровье и других совершенных атрибутов души, так принуждая тело чувствовать все-достигающую, вечно-возрастающую жизненность ментальной молодости; и освобождение тела от рабства у *самскар* телесных ограничений и чувственных привязанностей и от сознания смерти, посредством рассматривания плотской формы, как образа Божественного сна, тени жувущего внутри бессмертного Я, души.

Когда тело очищается от этих тройственных беспокойств, о нем говорят, как о “свободном от соперников”, или врагов. Это желанное состояние достигается только практикой восьмиступенной йоги (практикуя воздержания и предписания самодисциплины; позу; овладение жизненной силой, или *пранаяму*; ментальное погружение вовнутрь; концентрацию и медитацию; и экстаз).

Посредством йоги, тело созревает в мудрости и духовной силе, а также в неподверженности физическим расстройствам, приобретенной медитативным контактом с космической вибрацией *АУМ* , источником всех жизненных сил. Это состояние известно, как “достижение духовного благосостояния на земле”.

Эта станза изображает глубину материальной привязанности, в которую ученик погружается, даже до степени готовности оставить усилия, которые бы обеспечили ему пропитанное мудростью, свободное от болезней тело. Предпочитая подстрекаемые чувствами действия в поисках здоровья и благополучия, он игнорирует мудрость приобретения способности контролировать телесные атомы и саму жизнь, способность, посредством которой человек может понять тело, как тень сна вечно-совершенной бессмертной души.

В состоянии умственной ограниченности, ученик склоняется к своей любви к чувственным удовольствиям, до такой степени, что он желает расстаться даже с идеей достижения божественного блаженства. Когда к хорощим вещам питают отвращение, а плохих жаждут, человек с такими мыслями находится в опасном состоянии; он, очень вероятно, нырнет в материальные потакания, в забвении ко всем освождающим вдохновениям. Если только это состояние быстро не устранится более глубокой медитацией, ученик наверняка выпадет из божественной милости и потеряется в иллюзии.

Стих 9

Санджайя сказал Дхритараштре:

Так обратясь к Хришикеше (Кришне), Гудакеша-Парантапа (Арджуна) объявил Говинде (Кришне): “Я не буду сражаться!”; после чего оставался в молчании.*

Эта станза вскрывает специфическое психологическое состояние, в котором ученик, достаточно развитый, чтобы видеть Дух, как Господина Чувств, и достаточно далеко продвинутый, чтобы о нем сказали "Завоеватель Невежества" и "Истязатель Врагов-Чувств Огнем Самоконтроля" – всеже еще не достиг непоколебимой решимости подчинить чувства. Он остается ментально неактивным, не продвигаясь духовно и не отступая назад.

Все эти опыты открываются интроспекцией (Санджайей) чувственно настроенному, слепому к мудрости уму (Дхритараштре). Когда ученик становится духовно слепым, чувственно-склонный ум восхищен, ожидая легкого очередного перехвата ученика у солдат самоконтроля, но интроспекция всегда открывает преждевременно радующемуся слепому уму, что падение ученика может быть лишь временным. Интроспективный разум напоминает слепому уму, что хотя ученик остается неактивным в настоящем, нерешительный относительно того, будет ли он медитировать, всеже он уже доказал себя потенциальным "завоевателем невежества" и привычным " выжигателем чувств огнем самоконтроля". На этой стадии ученик видит славу Духа, как поддержателя тела, чувств и космоса; всеже, из-за подсознательного влечения к плохим привычкам, он не полностью пробужден для действия. Ученик понимает, что он есть завоеватель невежества и имеет силу уничтожить самоконтролем свои чувственные наклонности – всеже он чувствует жалость к своим однажды дорогим привычкам, которые обратились во врагов, когда он стал духовно настроен. Неспособный решить, и чувствуя одинаковое притяжение добродетели и порока, он пребывает без дальнейших медитативных усилий, внутренне говоря: " О Бог вселенной! Я не пойду на это жалкое уничтожение!"

---

*Хришикеша: "Господин Чувств" ; Гудакеша-Парантапа: "Завоеватель Сна и Выжигатель Врагов".

Стих 10

О Бхарата (Дхритараштра), к тому, жалующемуся между двумя армиями, Господь над Чувствами (Кришна), с неуловимой улыбкой, говорил так:

Продвинутый ученик – обнаруживший бескомпромисность своего положения между чувственными солдатами эго и разумными воинами души, оплакивающий необходимость оставления чувственных привычек и, поэтому, ставший нерешительно пассивным, оттдаваясь скромно на милость Бесконечного – видит Дух, приходящим рассеить мрак сомнения нежным светом Его улыбки и Его голосом мудрости, через интуицию.

Те ученики, которые во время нашествия сомнений всецело предают себя Духу во внутреннем молчании и послушании, способны воспринимать неописуемый Свет Бога, играющий на небесной тверди их внутреннего восприятия. Когда ум остается нейтральным, созерцая две противостоящие армии самоконтроля и чувственного искушения, он печален и подавлен; но тот ученик, кто предлагает абсолютную сдачу на Волю Бога, слышит голос Духа, говорящий с ним через удивительно странные шепоты его интуиции.

Только ученики, которые вели чистую духовную жизнь (надлежащего питания, правильного поведения и глубокой медитации), и так достигшие продвижения, осчастливлены способностью видеть "улыбку" Духа и слышать Его голос мудрости. Даже если такой ученик временно не продвигается, когда полностью предается Богу, поднимая свое сознание от чувств и сосредотачивая его на *Кутастхе* (центре Кришны или Христа), он будет слышать наставляющие эфирные вибрации Духа – тайные звуки освобождающих вибраций. В преподнятом состоянии сознания Кришны или Христа ученик действительно слышит голос Духа, вибрирующий во вразумительных, наставительных словах в эфирном расширении его

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

ума. Подобно человеческой совести, шепчущей тихие слова совета, Дух вибрирует словами наставления уму йога. (Вот почему о Ведах, Писаниях Мудрости, говорят как о *шрути* – “услышанных”).

Шепоты ума отличаются от шепотов совести; и Голос Духа отличен от них обоих. Ментальный голос есть ничто иное, как вибрации нерешительного чувственного ума. Голос совести есть вибрации индивидуального разума и его внутренней мудрости. Но Голос Бога, от которого происходят пророчества, есть Присутствие Совершенной Интуиции [Универсального Разума, воспринимаемого разумом индивидуальным, проэкцией первого, без искажения*]

Возвышенная духовная речь Бхагавана Кришны к Арджуне, наслаждающегося так просветляющей улыбкой Духа, и настроенного на внутренний Божественный Голос, начинает полность развертываться – “Песней Духа”, которая в 700 стихах Гиты охватывает сущность увесистых четырех Вед, 108 *Упанишад* и шести систем Индуистской философии – универсальной вестью для утешения и освобождения всего человечества.

---

*Примечание переводчика.

Вечная, Трансцендентная Природа Души

Стих 11

Благословенный Господь сказал:

Ты оплакивал тех, кто недостоин твоих слез! Хотя ты и произнес слова учения.Истинно- мудрый не печалится ни о живущих, ни об усопших.

“Твое сердце истекает кровавыми слезами о тех, чья смерть не заслуживает горя! Ты оправдываешь свое огорчение аргументами из древнего учения. Но истинно мудрый, наделенный небесным знанием, не позволяет проницательности запачкаться непристойной иллюзией восприятия реальными беспокойства, называемого жизнью, и мрака могилы, кажущегося бесконечным и называемого смертью”.

Говорить, как мудрец и вести себя, как невежда: не есть ли противоречие? Ученик, под влиянием иллюзии, испытывает состояние, в котором он может произносить слова мудрости, даже когда сам он действует, как простак! Йоги-новички могут говорить, как бы умиротворенные мудростью, тогда как в реальности они мотивируются беспокойством. Между словами такой личности и тем, кто он есть, - непреодолимый залив. Человеку не подобает быть ханжой ни в чем. Человеческой жизни следует соответствовать выражениям его мыслей.

Ученик, желающий скорее отказаться от высоких удовольствий душевного царства, чем уничтожить возлюбленных чувственных врагов, может искусственно иммитировать человека мудрости и отречения. Его состояние - это скорее дезертирство или отступничество! Ментальная слабость никогда не есть мудрость, но знак подсознательной глубокой привязанности к эго и его иллюзорным наслаждениям. Тот, кто не может оставаться тверд в праведности, подвергаясь испытанию Всемогущего, теряет право говорить, как мудрец.

Что же тогда сказать о многих мирских людях, которые, говоря слова мудрости, погружены в непристойное несчастье и беспокойства их собственного производства? Из-за ничтожнейшего пустяка – если им случиться всего-лишь пропустить завтрак, обед или ужин – их спокойствие нарушается. Мерой мудрости человека является его уравновешенность.

Мелкие камушки, бросаемые в озеро сознания не должны бы ввергать все озеро в беспорядок волнения.

Моралью здесь является то, что человек должен оставить ментальное состояние роли Джекила-и-Хайда, говоря как мудрец и действуя, как невежда. Такой двойственности необходимо избегать, действуя мудро, в соответствии с мудрой речью. Просветленный ученик синхронизирует свои действия со словами и следует хорошему совету, который он часто сам дает другим!

Чтобы оставить невежественную двойную жизнь, ученик должен не позволять себе возбуждаться беспокойными переменами жизни и не бояться временного спокойствия так называемой смерти *
(прерывания физической активности). Вот, что *Брось якорь в Неизменном*
имеется в виду под неоплакиванием ни мертвых ни живых. Мудрый не потакает страданию по вещам, всегда изменчивым и мимолетным. Те, которые всегда жалуются, что жизнь наполнена гоечью, выказывают узость своего ума. В сознании Бога, все мирские вещи суть пустяки, потому что они невечны. Обескураживающие перемены в жизни и смерти кажутся реальными из-за человеческого чувства собственничества – “ мое тело, моя семья, мои приобретения”. Это Божий мир; смерть напоминает нам, что нам ничего не принадлежит, кроме того что мы есть, т.е. души. Отождествляться с телом и его окружением, значит встречаться снова и снова с неожиданным – пугающими переменами, которые сгибают человека в неохотной капитуляции.

Танец жизни и смерти должно воспринимать неизменно, недвижно, неуклонно, находясь на спасительном якоре душевного сознания. Неустановившийся ученик лишь говорит, как человек, неподвижно стоящий на якоре в Духе. Но те решительные ученики, которые глубоко практикуют технику йоговской концентрации, становятся как бы приклепанными к тому высочайшему, неизменному состоянию в Духе. Они побеждают беспокойность, которая однозначна со смертной жизнью, и испытывают сознательно совершенное спокойствие, или молчание, аккомпанируещее свободу от отождествления с телом*
Когда такой ученик достигает этого неизменного состояния совершенства, он является свидетелем всех перемен жизни и смерти, незатрагиваемый (неподвигаемый) ими. Отождествление с волнами перемен ведет к несчастью, потому что жить и находить наслаждение в изменяемом значит быть отделенным от Вечного. Мудрые, поэтому, не колышатся подъемами и спадами волн счастья и несчастья. Они ныряют глубоко в Духовный Океан Блаженства, избегая штормов иллюзии, волн перемены, которые бушуют на поверхности человеческого сознания.

Состояние постоянного покоя (нейтрализация беспокойных мыслей) достиается продолжающейся практикой медитации и удержанием внимания, сосредоточенным в точке между бровями. В этом состоянии покоя человек наблюдает мысли и эмоции, и их работу, совсем не будучи обеспокоенным ими, отражая в своем сознании только неизменный образ Духа.

Смотрящие на поверхность моря видят рождение и смерть волн, но стремящиеся к глубинам океана, видят одну нераздельную массу воды. Аналогично, признающие “жизнь” и “смерть” подбрасываются несчастьем, тогда как живущие в просветленном сверхсознании видят и чувствуют Одно Невыразимое Блаженство.

---

*В этом Гитовском стихе, санскритское *джатасан,* “мертвый”, (от *джата,* “отбывший”, и *асу,* “дыхание жизни”) означает буквально “тот, чье дыхание ушло”. *Аджатасан*, “живущий” значит “тот, чье дыхание не ушло”. Дыхание есть синоним смертной жизни, и есть первая причина отождествления с телесным сознанием. Это – стимулятор беспокойства или движения, ассоциируемого с жизнью. Йоги, которые

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

практикой *пранаямы* входят в бездыханное состояние *самадхи* (к которым подходит высказывание Святого Павла: «Клянусь вашей радостью, которую имею во Христе, Господе нашем, что я умираю ежедневно» - I Коринфинянам 15:31) способны подавить всякую рябь беспокойства и испытывать абсолютный покой Реальности, и от того сознания понять иллюзорную природу материи и ее движений постоянной перемены.

Контрастирующие переживания страны снов являются трюками человеческого сознания. Во время состояния чувственно-сознательного сна человек наблюдает его печальные и восхитительные изменения одной из частей своего подсознательного ума; другой частью он наблюдает самого себя, как сновидца, видящего этот сон. Аналогично, мудрый человек, в его внутреннем Я, воспринимает Один Неразбавленный Дух, как Сновидца космического сна; в его внешнем сознании он учится воспринимать устрашительность смерти и все печальные и радостные опыты жизни, как ничто, но лишь пары противоположностей в Божественной космической стране снов. Достижение единства с Богом в космическом сознании дарует конечное восприятие, в котором все разнообразие жизни сновидений переплавляется в одну Вечно-длящуюся Радость.

Забудь прошлое, потому что оно ушло из твоего дома! Забудь будущее, потому что оно вне твоей досигаемости! Контролируй настоящее! Живи в высшей степени хорошо сейчас! Это набело отмоет темное прошлое и принудит будущее быть лучезарным! Вот подход мудрого.

Стих 12

Это неправда, что я никогда раньше не воплощался; и также и ты, также и те господа! И никогда во всем будущем ни один их нас не будет несуществующим!

Я цвел раньше в саду жизни,
Совсем как теперь!
Ты и все эти господа – опять здесь! –
Процветя благоуханно в жизнях давно ушедших.
Все бесплодные деревья будущих жизней
Мы можем решить украсить заново
Бутонами наших перевоплощенных душ!
Некогда, воистину, мы жили в форме без формы
В Вечности Духа,
И туда мы направимся снова!

В саду у жизни прошлой я уж цвел,
Как и теперь, с друзьями и врагами.
Мы снова здесь собралися цветами -
Собой украсить сонмы новых тел.

И, если захотим, цветочной пылью,
Без нас бесплодные, грядущего сады,
Украсим вновь. Хотя когда-то жили
В Духовной форме лишь, и я, и ты.

Туда однажды мы направимся опять,
Когда наскучит формы оживлять! (Поэтический перевод А. Кудлая)

В преходящей сфере времени и пространства происходят постоянные перемены, или прекращения, формы и выражения; но сущность внутри этих перемен пребывает. Душа человека (истинное Я) вечна, также как и душа вселенной (*Кутастха Чайтанья*, Сознание

Кришны или Христа) – “ты и я” выражения Духа. Нетленны также и принципы Природы, Духовные предметы первой необходимости бытия и проявления – “эти другие господа”. В той или иной форме все, что существует и существовало, будет всегда. (Эта концепция развивается в II:16).

Смертный обладает сознанием двойственности, которое кажущимся образом отделяет “настоящее” от обоих, “прошлого” и “будущего”. Под
* воздействием закона относительности или двойственности, *Прошлое, будущее и* который структурно принадлежит феноменальному *Вечное Настоящее* творению, смертный человек, в отдельном теле, убежден, что он живет только “в настоящее время” – принципиально отличное от жизни, как в прошлом, так и в будущем. Он ограничивается своим опытом, в убеждении, что он и все его современники живут только “в настоящем”.

Правда состоит в том, что человек живет в “Вечном Настоящем”. Освобожденный ученик справедливо понимает Вечное Настоящее через свое вездесущее Богосознание; смертный человек переживает Вечное Настоящее через прерывистую серию жизней, попеременно, в физическом и астральном мирах.

Человек не только существовал в какой-то форме с неопределенного прошлого, но до тех пор пока он невежественно отождествляется со своим телом (грубым физическим или тонким астральным), от будет продолжать, на протяжении неопределенного будущего, поселяться в новых телах.

“Перевоплощение” означает не только смену места жительства душой, одного тела на другое, но также и перемену в сложном выражении эго от одного состояния сознания к другому состоянию сознания втечение одной жизни. Пятидесятилетний человек, например, может заняться интроспекцией и сказать самому себе и своему настоящему сознанию (т.е. “ты и я”) и другим благородным мыслям (“господам”), что он существовал раньше в состоянии детства, юности, зрелости и т.д.; и что если его тело проживет еще несколько десятков лет, он будет продолжать существовать в других состояниях в будущем. В этом смысле, человек может жить много жизней в течение одной жизни – одновременно сознавая все эти разные жизни (или привычки жизни), охватываемые тем одним воплощением, без обманчивого забвения вторгающейся смерти.

Душа (или Кришна, наставник Арджуны), обладая космическим сознанием (вечно пробужденным сознанием, непрерываемым смертью), могла бы воспринять все звезды своей серии воплощений, как бы мерцающими в тверди сознания “Вечного Настоящего”.

Кришна, поэтому, обращает внимание Арджуны на то, что все смертные, кажущиеся теперь отдельными индивидуумами (человеческое я и его современники) суть всего лишь выражения причины-и-следствия, в телесной форме желаний, которые несет эго из прошлого (предыдущих жизней); и что все новые желания возбуждаемые в настоящем эго, потребуют найти свое выражение через новые тела в будущем. Кришна, Дух, просит ученика подняться над законом причинности и смертных желаний, приковывающих человека к серии неотвратимо болезненных перевоплощений, и установиться вместо этого в вечной свободе своей бессмертной души.

Стих 13

Как в теле воплощенное Я проходит через детство, юность и старость, также оно переходит в другое тело; мудрые этим не обеспоконены.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Эго постоянно сознательно относительно себя в детстве, юности и старости; воплощенная душа сознательна непрерывно, не только в младенчестве, отрочестве и старости, но также в ее серии “жизней” и “смертей” – изменений эго между физическим и астральным мирами. Душа воспринимает все пузырьки состояний сознания на поверхности реки прошлого-настоящего-будущего.

Ординарный человек, без разъединения со своим чувством “самости” или эго сознания, постепенно воспринимает состояния младенчества, юности и старости; мудрец воспринимает серию жизней и смертей, как разные опыты в непрерываемом сознании восприятия души.

Смертный не испытывает непрерывности продолжения сознания до рождения и после смерти; он, поэтому, видит прошлое темным и будущее неизвестным. Но медитирующий ученик смещает свое сознание от перемен рождения и смерти к Неизменному Существу, в груди которого танцуют все перемены. Он видит все изменения до и после рождения, и после смерти, не будучи эмоционально затронутым ими. Эта привязанность дает ученику уверенность в вечности и неизменности счастья.

Мудрый не надеется пожать вечное счастье от друзей, любимой семьи или дорогой собственности! Формы близких уносятся смертью. Материальные вещи превращаются в бессмысленные, когда человек привыкает к ним; или когда в старости чувства становятся безразличными, бессильными. Сосредотачивайся на бессмертном Духе через медитацию и пожинай там урожай вечного, всегда нового мира!

Стих 14

О Сын Кунти (Арджуна), идеи жара и холода, наслаждения и боли производятся контактом чувств с их объектами. Такие идеи ограниченны началом и концом. Они преходящи, О Потомок Бхараты (Арджуна); переноси их терпеливо!

“Когда хрупкие чувства своенравно общаются с чувственными объектами пестрая толпа боли и наслаждения, тепла и прохлады дико танцует в храме жизни. Индивидуальные двойственности в этих беспокойных толпах временами веселяться или вздыхают, затем в конце концов умирают, оставляя следы бестолковщины в святыне души. Не бойся их, как бы сильны и прочны они не казались; они приходят и уходят, как пузыри на море времени. Игнорируй их или сноси со смелым и радостным сердцем и уравновешенным умом!

“О ученик, будучи сыном Кунти, рожденной от природы, стремящейся вызвать силу отрешенности и божественного жара, ты обладаешь сознанием, которое находится в захвате женского качества чувства, делающего его подверженным двойственностям. Но внутри тебя, ожидая божественного подъема, пребывает позитивная мужская сила космического сознания, твое наследие, как потомка Бхараты (Духа) – твое истинное мужество непобедимого равновесия и трансцендентальности”.

Как человеческие чувства и реакции возникают из ощущений

Органы чувств реактивно чувствительны; их природа состоит в том, чтобы отвечать приятно или болезненно на стимулы. Они были натренированны иметь * сильные предпочтения и отвращения; так, предпочтение производится наслаждением, а отвращение является причиной отталкивания, или боли. Чувственные впечатления проходят через тунель пяти нервных пунктов, используя жизненную силу и ум, как реки, чтобы те их несли. Когда хорошие и плохие или горячие и холодные материальные объекты контактируют с чуткими

органами чувств, результат – наслаждение и боль, или жар и холод. Эти результирующие ощущения являются преходящими, переменчивыми, мимолетными. Они приходят и уходят; человек должен сносить их терпеливо, с умственым равноприятием (*титикша*).

Порабощенное окружением тело является постоянным беспокойством для ума, удерживающим в рабстве потенциально всесильные ментальные способности.

В Западном мире, общая тенденция – концентрироваться на устранении внешних причин дискомфорта. Купи уютное теплое пальто, если тебе холодно! Установи отопительную систему – даже если ты должен занять деньги! Если климат жаркий, установи воздушный кондиционер! И так далее.

Восточные мастера восхищаются Западной изобретательностью и творческим гением. Они учат, тем не менее, что, хотя человеку и должно применять разумные меры преодоления внешнего дискомфорта, он должен также развивать состояние внутренней "недосигаемости". Он не должен позволять своему уму быть под влиянием противоречивых ощущений.

Человек испытывает чувства, как ощущения, произведенные контактом чувств с материей. Ощущение или перво-текущее чувство, произведенное в уме, развивается вначале, как восприятие. Потом оно расширяется в концепцию действием интеллекта. И наконец концепция превращается в чувство, способность, которая дает суждение (выносит приговор) о переживании в терминах боли и удовольствия, страдания или счастья ума, в соответствии с привычными отношениями приятного и неприятного. Поэтому, мастера учат, если чувство может быть нейтрализованно – сделано невосприимчивым к преходящим двойственностям жара и холода, наслаждения и боли – тогда все опыты (переживания) будут познаваться только интеллектуально, как идеи для надлежащего действия, на основании их.

Камень, соприкасающийся с куском льда, становится холодным. Человек, держащий кусочек льда, чувствует холод. В обоих случаях камень и человеческая рука становятся холодными, но реакции различны. Нет сомнения, что есть горячие и холодные объекты, и что они производят ощущения горячего и холодного в теле, снабженном чувствительностью; очевидно, все же, что камень, не как человеческая рука, не обладает внутренними органами ответа на внешние стимулы.

О льде на руке сообщается мозгу, через сенсорные нервы и жизненную силу, как об одном из ощущений. Ум реагирует восприятием и узнает ощущение как "холодное". Предварительно натренированное чувство затем интерпретирует это ощущение, как приятное или неприятное, а тело реагирует соответственно. Холодность плоти материальна, холодное ощущение или восприятие исключительно ментально. Все переживания холода и жара, чтобы быть понятыми как таковые, сначала должны быть переведены в ментальные восприятия. Человек под хлороформом не чувствует ощущений холода, когда кусок льда кладут на его руку. Короче, ум является единственной силой распознавания любого телесного ощущения.

Ощущения сильны или слабы, в зависимости от того впечатлен или нет ими ум. Продолжающееся впечатления холодных или горячих ощущений постепенно приспосабливают ум к ним, что результирует в восприятии меньшего и меньшего ощущения холода или тепла. В этом причина оклиматизации ума к экстримальностям мороза или жары. Сильный, контролируемый ум может игнорировать внешние стимулы, т.к. сенсорные ощущения могут восприниматься человеком без принятия и реакции его ума.

Итак Восточные ученые говорят, что влияние холода и жары, или приятные и болезненные ощущения , произведенные в теле контактом объектов с чувственными органами, могут быть нейтрализованы, если человек сможет встретить их с нереактивным состоянием ума". Эта ментальная победа над захватчиками временных ощущений, или "недосягаемость" для них, ведет к самоконтролю, к конечному знанию того, что материальные объекты или сенсорные стимулы не обладают самостоятельной властью над человеком. Это то, что Кришна

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

подчеркивает в этой станзе, использованием слова *титикша*, “выносливость посредством твердости ума”.

Йоговская система телесной дисциплины и выносливости не стремится быть методом самоистязания, но лишь необходимой ментальной тренировкой для *
уменьшения раздражаюших эффектов ощущений, *Йоговская дисциплина возвышения* посредством развития силы сопротивления
над чувственным рабством ума.*Титикша* не означает опрометчивость.
Если тело порабощено чувствами и обездушено, его следует разумно предохранять от вредных крайностей, при этом умственно и постепенно дисциплинируя его, чтобы возвысится над тем рабством. Продолжительная угодливость чувственности ослабляет ум, тем самым вскармливая страдание и постоянную умственную раздражительность.

Натренированные реакции ума – через восприятие, понимание и чувство – в значительной мере наследственны, переданные человечеству его ранними предками, отпавшими от своей божественной природы в скованное материальностью сознание. Но степень чувственности каждой личности, которая определяет, степень ее порабощенности этим наследством, является ее собственным творением.

По невежеству, ум обычного человека делает выбор быть чувственным и воображать себя ранимым чувствами. Ученик, поэтому, должен уделять огромное внимание ментальной “недосягаемости”для холода и жары, боли и временных наслаждений. Когда ощущение холода или жара захватывает тело, когда наслаждение посещает или боль атакует, оно пытается овладеть человеческим умом, с помощью идеи, что ощущение имеет природу потоянства. Бдительный к этому “трюку”, человек должен пытаться развить трансцендентальное, безразличное отношение к внедрению всех ощущений.

Когда человек обретает состояние невозбудимости по отношению к горестям, и состояние непривязанности к временному счастью, стоицизм к раздражителям, возбуждающим страх гнев и страдание, его ум достигает состояния штиля или равновесия.*

Стих 15

О Цветок среди людей (Арджуна)! Тот, кто невозмутим этими (контактами чувств с их объектами), кто спокоен и уравновешен в страдании и наслаждении, он один достоин достигнуть вечной жизни!

---

* “Было сказано, что человек расплачивается большим страданием за свою более развитую центральную нервную систему”, - пишет Стивен Ф. Брина, доктор медицины, профессор в Университетской Школе Медицины в Емори и глава Института Болевого Контроля в Джордже. Медицинское свидетельство сейчас показывает обратное, что человек испытывает больше боли, потому что он отказывается правильно использовать свою развитую нервную систему, оставляя её вне равновесия и контроля.

В человеческих существах реакция на боль никогда не является всего-лишь нервным рефлексом, как в животных; но всегда, даже в наиболее острых несчастных случаях, конечным выражением тонкого интегрального мозгового процесса, вовлекающего сознательный и эмоциональный факторы....Было найдено, что никакой метод внешнего физиологического лечения не может явиться лекарством от *хронической* боли, без того чтобы пациент(ка) ни подверг себя систематическим внутренним переменам в мыслях и поведении. В результате этого открытия специалисты по боли начинают признавать великую практическую пользу науки йоги в обращении с физическими и ментальными причинами хронической боли.

В научной терминологии, “выносливость” может пониматься как *протяженность до которой мы можем контролировать нашу реакцию на ощущение, чтобы активность тела и ума не ущемлялась, несмотря на*

боль. Выносливость и оптимальная активность коренятся в самоконтроле. Без самоконтроля ни один атлет не может выиграть Олимпийскую медаль, никакой мистик не может достич возвышенного состояния сознания – и никакой человек не может научиться как перестать быть жертвой боли. Мой клинический опыт работы с тысячами пациентов с проблемами хронической боли показал: чтобы учиться самоконтролю, требуется сила воли и тренировка в правильном мышлении, верном отношении, верной активности – те самые вещи, которым человек учится от следования дисциплине йоги. Комбинированная практика всех этих принципов в интегральной боль-контролирующей терапии дала нам возможность видеть клинические результаты, которые медицина бы назвала чудесными". (Заметка издателя)

"То благословенное существо, которое неизменно, подобно наковальне под ударами молота испытаний, кто умственно уравновешен во время пасмурных зимних дней страдания и солнечных весенних дней наслаждения, тот, кто спокойно принимает в себя испытания, как море спокойно проглатывает реки, ему предопределено богами достигнуть вечного царства!"

Основной принцип творения есть двойственность. Если кто знает наслаждение, он должен знать и страдание. Осознающий жар должен осознавать также и холод. Если бы творение проявило только жар или лишь холод, только страдание или лишь наслаждение, человеческие существа не были бы раздраженными жертвами проказ двойственности. Но тогда, чтобы из себя представляла жизнь в монотонном существовании? Некоторый контраст необходим; это человеческая реакция на двойственности является причиной его несчастий. До тех пор пока человек рабски подвержен влиянию двойственностей, он живет под колпаком изменчивого феноменального мира.

Человеческие эгоистические чувства, выражаемые как предпочтения и отвращения, полностью ответственны за порабощение души телом и земным окружением. Его сознающий интеллект является тогда всего лишь простым регистратором переживаний, непредвзятым академическим способом; он записывает события смерти близкого или рождение своего ребенка одинаково, в той же честной прозаической манере. Тогда как интеллект просто информирует человеческое сознание о потере им близкого друга, чувство помечает и классифицирует это переживание, как в высшей степени болезненное. Подобно этому, рождение ребенка, осознаваемое заинтересованным человеческим сознанием, классифицируется чувством, как отчетливо приятное переживание.

*

Предпочтения и отвращения ответственны за рабство души

Эти психологические близнецы, человеческие чувства радости и печали, имеют одного отца: они происходят от желания. Исполненное желание приятно (наслаждение), а противоположное желаемому – неприятно (страдание). Они неразлучны: Совсем как ночь неизбежно следует за днем, когда земля вращается вокруг своей оси, так и наслаждение и страдание вращаются на оси желания – одно всегда сменяется другим.

Желание производится неразумным контактом с объектами чувств. Выражаясь как предпочтения и отвращения эго, желание вползает в сознание того, кто недостаточно бдителен в управлении реакциями своих чувств на свои разные переживания в мире. Это условие, которое эго налагает на себя, потому является ущербным для умственного равновесия. Что бы ни произрастало из желания, является беспокоящим элементом, т.к. желания подны камням, бросаемым в спокойное озеро сознания. Привязанность к удовольствию или отвращение от боли – оба нарушают равновесие внутренней природы.

Признавая нерадельность противоположностей, мастера Индии считают, что даже наслаждения, будучи временными, являются предвестниками боли. Наслаждение, приходящее как быстрое горение соломы, чтобы осветить темное сердце вестью радости, затем внезапно затухает, только углубляя иначальное страдание. Вот почему Гита учит, что возбуждения наслаждений следует избегать также жадно, как человек стремится избежать боли. Только

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

когда чувство нейтрализовано в направлении обоих противоположностей, человек возвышается над всем страданием. Вечно-улыбающегося мудрого человека воистину очень трудно ранить.

Для достижения ментальной недосягаемости человеку следует практиковать нейтральное отношение ко всем земным переменам. Многие рассуждают: « Ну, да! Если я буду культивировать нейтральное отношение, возможно ли мне будет наслаждаться жизнью?"

*

Уравновешенность: ключ к счастью и миру

Ответ принадлежит логике. Даже при том, что мы радуемся наслаждению после боли, все же едва ли выглядит разумно то, что чтобы ценить здоровье, мы сперва должны претерпевать несчастные случаи и болезни! Или для того чтобы наслаждаться миром, мы сначала должны испытывать мучительное страдание! Дружба несомненно может существовать между двумя личностями, без того, чтобы они сначала враждовали! Способ смертных, поэтому, принимать жизнь "как есть", воспринимая, как неизбежное, переодические нашествия боли и наслаждения, не есть правильный способ проведения светского существования.

Святые нашли, что счастье лежит в постоянном умственном состоянии ненарушаемого мира во время всех переживаний земных противоположностей. Переменчивый ум воспринимает переменчивое творение, и легко обеспокаивается; неизменная душа и неволнуемый ум, с другой стороны, смотрит за маски перемены, на Вечный Дух. Человек, ум которого подобен колеблющемуся зеркалу, видит все творение, как искажонно преображенное в волны перемены; но тот, кто держит свое умственное зеркало неподвижно, не видит там ничего кроме отражений Единства – Бога. Постредством реализации, а не лишь воображения, он видит, что его тело и все вещи являются сконденсированым сознанием Духа. Ум, свободный от искусственного возбуждения, остается центрированным в своем естественном состоянии внутреннего мира и душевной радости.

Когда такой ум, посредством глубокого духовного развития, проявляет свою "недосягаемость" для влияний внешней активности чувств, продвигающийся йог, как и Арджуна, находит, что прежде чем он сможет достичь обещанного состояния вечной жизни, он должен также нейтрализовать, с помощью медитации, последствия внутренней активности сенсорных сил.

Когда, с помощью данных учителем методов, йог оттягивает свое внимание от мускулов и сердца, и направляет свою лодку медитации через реку духовного электричества, он находит (как Одисей), что сирены звука, осязания, обоняния, вкуса и зрения принимают многие формы и пытаятся заманить его в опасные воды. Если ум очарован этими тонкими чувственным обещаниями, лодка медитации души входит в водоворот невежества. Искренний ученик, несмотря на это, обнаруживает, что эта приманка чувств не живет долго; она вскоре изнашивается. Эти "чувственные сирены" суть лишь последние остатки врожденных тенденций, давно укоренившихся в мозгу.

Ученик должен игнорировать все астральные и ментальные препятствия и держать свой ум приклепанным к точке лучезарного света в центре духовного глаза, воспринимаемой между бровями во время глубокой медитации. Этим ученик достигает небесной страны постоянства; никогда больше он не ввергается в водоворот перевоплощений и несчастья!

Стих 16

Для нереального нет существования. Для реального нет несуществования. Конечная правда об этих двух известна мудрецам.

Чувства говорят, что цветок , никогда не рождавщийся, не давал аромата; вещи, никода не бывшие реальными всегда были несуществующими. Но розовый сад, своим ароматом, и звезды, своим мерцанием в небе, заявляют о своей реальности. Провидцы истины, тем не менее, знают, что все это одинаково нереально; так как роза увянет, и многие далекие звезды, чье мерцание испещряет небо, давно перестали существовать. Может ли что-то стать ничем? Обладатели мудрости воспринимают, как реальное, только ТО, что не изменяется – Сущность, которая становится звездой и идеей цветка в уме поэта. Мудрец, один знает реальное и нереальное.

Океан может существовать без волн, но волны не могут проявляться без океана. Океан есть реальная субстанция; волны суть лишь временные изменения на поверхности океана и, поэтому, "нереальны" (в себе самих они не имеют независимого существования). Океан, в сущности, не меняется, спокоен ли он или взволнован; но волны меняют свои формы – они приходят и уходят. Их сущность – перемена и, поэтому, нереальна.*

---

* "Все объекты...суть вымыслы: химеры ума. Это наши левые полушария (мозга) ...создают в нас иллюзию видения овец, деревьев, людей и всего остального тонко разграниченного мира. Мы ищем стабильности нашим мыслящим интеллектом и игнорируем текучесть….Этим классифицирующим и упрощающим подходом мы создаем секции в потоке перемен, и называем эти секции "вещи". А всеже овца не есть овца. Это есть временное нагромождение элементарных частиц в постоянном движении – частиц, которые когда-то были рассеянны по межзвездной туманности, и каждая из которых находится в процессе, который есть овца только на короткий период времени. Это действительный неопровержимый факт….

Мы так легко впадаем в привычку принимать то, что мы видим и чувствуем в наших умах, за действительно происходящее вовне нас, за воротами чувств. В конце концов мы находимся всего лишь на расстоянии дюймов от границ от этой кажущейся знакомой земли. Но нет цветов "там вовне", нет ни холода, ни жары, ни наслаждения, ни боли. Хотя мы переживаем мир, как серию чувственных объектов, то, что в действительности приходит к нашим чувствам, есть энергия в форме вибраций разных частот: очень низкие частоты для слуха и осязания, более высокие частоты для тепла, и даже выше для зрения….Излучения, которые мы воспринимаем, задействуют коды нейронов, которые преобразуются мозгом в модель внешнего мира. Затем этой модели дается субъективная ценность трюком мозга, спроецированным вовне, чтобы сформировать субъективный мир Внутреннее переживание есть то, что мы по привычке приравниваем ко внешней объективности....Но это не объективно....Вся воспринимаемая реальность есть вымысел». – *Уравнения Вечности : Размышления о сознании, значении и математических правилах, организующих космос*, доктора Давида Дарлинга, (Нью Йорк: Хайперион, 1993). (Замечание издателя)

Вечную Сущность, говорится, должно разделить на два – *Сат* или Неизменный Дух, и *Асат*, нереальную или вечно-изменяющуюся Природу, Космическую Мать двадцати четырех атрибутов.*

* *Сат и Асат, Дух и Природа*

Есть два способа восприятия Сущности: как неизменный Дух, и как вечно-изменяющееся творение. Эти виды восприятия называются *анулома* (в правильном направлении) и *вилома* (сбившееся с пути).

Видеть Природу (Дух, как материю) означает *вилома* (иллюзорный путь), на котором зрение, направленное вовне через чувства к "конечным продуктам", воспринимает только волны иллюзорного творения. Повернуть восприятие вовнутрь, и так держаться от внешних периферий материи и смотреть во внутреннюю точку Духа, есть *анулома* или мудрая модальность видения. Через повернутое вовнутрь восприятие, человек может проследить причину всех активностей в творении. Когда ум сосредоточен на Первичном Корневом

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Принципе всех проявлений, человек понимает, что грубая материя является результатом смешения пяти тонких астральных элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира; и что все элементы последовательно растворяются в Конечной Причине, или Духе.

Не те, поэтому, которые смотрят на материю через чувства, но те, кто смотрят через материю в Дух, реально знают тайну нереального и Реального. Реальное, неизменяемое в вечности, является существующим; нереальное, изменчивое, является лишь относительно существующим. Субстанция существует; феномены, которые не могут существовать без существования Субстанции, не имеют независимого существования.

Ординарный индивидуум считает материю реальной (потому что она проявлена); он игнорирует Дух, как нереальный (потому что он спрятан). Это заблуждение окутывает его невежеством и страданием. Мудрый, сдирающий видимость иллюзорного творения и, воспринимающий Вечную Реальность, постоянно счастлив.

Мудрецы видят способ, которым волны нереальности поднимаются (возникают) от Реальности и покрывают Ее единство – совсем как многие волны скрывают нераздельное единство океана. Таким видением мудрец устанавливается в неизменном Духе и игнорирует перемены так называемого “фактического” мира. Знание Реальности не делает человека рассеянным или сновидцем, увиливающим от своих обязанностей! Знающий Реальность, можно сказать, есть трезвый среди пьяных!

12 Bhagavad Gita 11 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.208 -231)

Стих 17

Знай, как неуничтожимого, Того, кем все было проявлено и пронизано. Никто не имеет силы уничтожить этот Неизменяемый Дух.

Единая Жизнь, которая выдыхает в существование все временные вещи, формируя их из Своего собственного единого Существа, есть неуничтожимая и вечная. Хотя все переменные объекты творения растворяются, ничто не влияет на неизменность Бога.

Когда глиняный дом разбивается землетрясением, глина не меняет своей природы. Аналогично, когда распад касается этого космического глинянного дома, его сущность остается неизменной.

Совсем как электроны, или атомы водорода и кислорода, составляющие пар, воду и лед, суть выражения разной частоты вибраций одной первичной энергии, так и человек, животные, миры и все проекции творения суть изменяемые формы Единого Духа. Даже если планеты были бы стянуты с их орбит, даже если бы вся материя должна была бы раствориться в ничто, не могло бы остаться и йоты свободного пространства – пространства, пустого от Духа. Формы творения и Великая Пустота – одинаково пронизанны Духом. Царства могут пасть,

океаны испариться и земля превратиться в пар – все же Дух остается нетронутым, спрятанным и неуничтожимым.

Когда, через медитацию, человек выбирает отождествление с неизменным Духом, он больше не будет обманут и мучим пандемониумом (всей чертовщиной) перемены.

Стих 18

Только эти плотские одежды подлежат прекращению существования; Живущее внутри Я является неизменным неуничтожимым и беспредельным. Вооруженный этой мудростью, О Потомок Бхараты (Арджуна), борись!

“Божественный Жилец, Вечно Юный, кого не смеют коснуться пальцы разложения, Тот, чьим домом является сфера без границ, Тот, на кого никогда не может напасть разрушение – Он есть тот, кто носит много телесных костюмов. Хотя Его телесные наряды рязлагаются, Сам Он неразложим! Снабженный этим оружием мудрости, О Арджуна, потомок храброго Бхараты, смело вступи на арену внутренней борьбы!”

Ученик, все еще борющийся с сильным внутреннем убеждением иллюзии – привязанный к этому телу, боящийся отбросить чувства и отождествление со смертным сознанием – является птицей вечности, заключенной в маленькую клетку. Человеку, как орлу бессмертия, имеющиму своим домом вечное пространство, не следует бояться подняться над телом, из которого, так или иначе, он будет выковырен призывом Смерти.

Кришна, поэтому, говорит Арджуне: “Сосредотачивайся на своем внутреннем Я, образе Вечного Духа, который, как и последний, бессмертен! Не бойся бороться с чувствами и разрушать привязанность к телу! Ты, рано или поздно, будешь вынужден это сделать!”

Страх потерять тело часто нападает даже на продвинутого ученика, когда иллюзорное сцепление между телом и душой заставляет его временно забыть что, так как он есть бессмертный Дух, тело не является его частью.

Йог стремится к такому полному контролю на телом, что даже атомы последнего будут подчиняться его команде, подобно тому, как Иисус и Кабир* - и многие другие просветленные мастера – способны были не только оставить тело по воле, но также и продемонстрировать иллюзорную природу оного, воскресением тела после смерти или дематериализацией его в Дух.

Даже в праведной материальной войне, где защита слабого необходима, солдат не должен бояться пожертвовать своим смертным телом. Добродетель, приобретенная жертвой, никогда не теряется. Лучше праведная смерть, чем обычная подлая смерть! Более похвально умереть для общего блага, чем отойти на комфортабельной постели эгоистичности!

Эта глубокая философия не должна быть спрофанированна теми, кто может ошибочно думать: “Давайте убивать наших врагов! Их души бессмертны все равно. Нас нельзя назвать убийцами, даже если мы и убиваем”. Этот тип мышления не впечатлит ни Бога, ни мирскую полицию!

Количество воды, заключенной в океане, остается тем же, играют ли волны на поверхности или прячутся под ней. Аналогично, души-волны жизни остаются постоянны, играют ли они на поверхности моря жизни или отдыхают глубоко в его груди.

Эта станза выражает глубокую правду бессмертной природы не только души, но и материи. Как отражение Духа, даже материя неразрушима. Сущность (идея) материи никогда не уничтожается; человеческое тело, сделанное из моделей конденсированных электронов, которые поверхностно изменяются смертью, в реальности никогда не уничтожается. Каждая

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

мысль, форма, движение, которые были представлены на экране времени и пространства записаны навсегда. Эти космические кинокартины – а они никогда не были большим, чем это, нарисованные бессмертными душами – сохраняются в Бесконечном Архиве. Те Богопознавшие души, заслужившие право входа в секретные хранилища Духа, знают чудо этой тайны бессмертия.

---

* "Кабир был великим святым 16-го столетия, чьи многочисленные последователи были индусы и мусульмане. Сразу после смерти Кабира ученики поспорили относительно подходящей погребальной церемонии. Рассерженный мастер поднялся от своего последнего сна и дал свои инструкции. "Половину моих останков следует похоронить по Мусульманскому обычаю", - сказал он, - "пусть другую половину кремируют по Индусской церемонии». После чего он исчез. После того, как сдвинули покрывало, под которым прежде находилось его тело, там не было ничего кроме прекрасного набора цветов. Половину которых послушно похоронили,в Магхаре, мусульмане, которые почитают эту святыню и по сей день. Другую половину кремировали индусы с их церемониями в Бенаресе". – *Автобиография Йога*.

Стих 20

Это Я никогда не рождается и никогда не умирает; никогда, прийдя к существованию, оно не перестанет снова существовать. Оно не имеет рождения, вечное, неизменное, всегда-одинаковое (неподверженное влиянию времени). Оно не убивается, когда убивают тело.

Душа, в сущности отражение Духа, никогда не подвергается мукам рождения и смерти. Никогда, однажды спроецированное из лона бессмертного Духа, по возвращению к Духу, оно не теряет индивидуальности; вступив в порталы рождения, его существование никогда не перестанет. Во всех его телесных рождениях Дух-душа никогда не испытывал рождения; он существует вечно, незатронутый магическими пальцами перемены *майи*. Он всегда одинаковый – теперь, в прошлом, в будущем – как он всегда был; без возраста, неизменный, с незапамятных времен. Бессмертный Дух, живущий в теле, подверженном разрушению, сохраняет постоянство через все циклы телесных разложений; он не вкушает смерть, даже когда тело выпивает фатальную чашу хемлока (цикуты).

О теле, как части материи, говорится как о подверженном следующим шести трансформациям непостоянной Природы: рождению, существованию, развитию, изменению, разложению и уничтожению. Человек, живя в теле, подверженном разрушению, забывает душу внутри него. Его телесно отождествленное сознание знает только свои шесть трансформаций. Мудрец научается, посредством медитации, различать между внутри живущей бессмертной душой и её подверженным разрушению футляром. Люди, верующие, что Абсолютный Дух (вечно-существующее, вечно-сознательное, вечно-новое Блаженство) бессмертен, должны также принять правду, что Его отражение , душа, хотя и заключенная в смертное тело, бессмертна также. Слова Бхагавана Кришны в этих строчках особенно подчеркивают такую правду. Как Бог бессмертен, так и душа каждого человека, сделанная по образу Бога, должна быть также бессмертна.

Различие между душой и Духом таково: Дух есть вечно-существующая, вечно-сознаваемая, вечно-новая *вездесущая* Радость; душа есть *индивидуализированное* отражение вечно-существующей, вечно-сознаваемой, вечно-новой *вездесущей* Радости, спрятанное внутри тела каждого существа.

Души суть исходящие лучи Духа, индивидуализированные как бесформенные, неколеблющиеся "атомы" и "нити" духа. Следовательно они

* сосуществуют с Духом и одной субстанции, как *Души: расходящиеся лучи Духа* солнце и его лучи суть одно. Хотя и воплощенная, душа принадлежит к сфере нумена, который не меняется. Все материальные формы принадлежат к сфере феноменов; по самой своей природе отчуждаемые от Духа, они постоянно изменяются. Феномены возникают от нуменов и нераздельно соединены с ними; но последние, будучи от Духа, являются неизменными и трансцендентными. Внешняя поверхность душевного сознания, которое покрыто инструментами эго, ума и чувств, подлежит переменам Природы, но сущность души остается неприкосновенной.

Мирские люди не знают, что есть душа, или как она приходит в физическое тело и затем, после такого короткого сожительства, какова её судьба. Миллиарды людей таинственно пришли на землю и также таинственно ушли. Вот почему люди в общем недоумевают, подлежит ли душа уничтожению с уничтожением тела.

Следующая аналогия иллюстрирует природу и бессмертие души. (Никакие аналогии не являются совершенными в выражении абсолютных истин, но они действительно помогают уму представить абстрактные концепции). Луна отражена в чашке с водой; чашка разбивается, и вода вытекает; куда девается отражение луны? Можно сказать, что отражение луны вернулось к своему неразрывному отождествлению в самой луне. Если другую чашку воды поместить под луной, другое отражение луны будет воплощено!

Подобно этому, душа отражается в телесной чашке, наполненной водой ума; внутри него мы видим луну-душу, ограниченную телесными пределами, как отражение вездесущей луны Духа. С уничтожением тела-чашки, отражение луны может навремя исчезнуть в Духе; но использованием способности свободного выбора, дарованного душе, как образу Духа, она, будучи на земле, создала желания и карму, которые повлияли на новый выбор быть отраженной снова, как луна-душа внутри другой телесной чашки. Так, хотя тела человека являются смертными и изменяющимися, бессмертна душа внутри них.

Отраженная луна, ограниченная маленькой чашкой, становится, при уничтожении этой чашки, единой луной, чьи лучи разлиты по всему небу. Аналогично, душа, когда полностью освобождается от порабощающих желаний, становится вездесущей, как Дух.

Тем не менее, человек имеет три тела, из которых он должен освободить свое сознание, прежде чем он сможет достичь полного освобождения. Эти футляры души суть физическое тело из шестнадцати элементов; астральное тело из девятнадцати элементов; и причинное тело из тридцати пяти элементов-идей. Физическое тело сделанно из крови и плоти; астральное тело сконструированно из жизненной силы и ума; и причинное или идеационное тело прошито мудростью и вечно новым блаженством.

Бог зачал, в форме причинного тела, тридцать пять *идей* , как матрицу человеческого творения. Эти идеи суть фундаментальные, или мысленные силы, требуемые, чтобы сотворить астральное и физическое. *

тела Девятнадцать из этих идей были выражены, как *Освобождение из трех тел*

тонкое астральное тело, содержащее десять чувств;

пять жизненных сил; и эго, чувство, ум и интеллект. Остающиеся шестнадцать идей были обращены в грубое физическое тело шестнадцати основных элементов. Другими словами, перед тем, как Бог сотворил физическое тело, состоящее из железа, фосфора, кальция и т.д., и астральное тело жизнетронной композиции, Он должен был сначала спроецировать их, как идеи, составные причинного тела. Каждое из этих трех тел имеет свои отличительные качества. Плотное физическое тело есть результат отвердевших вибраций, астральное тело – энергетических и умственных вибраций, а причинное тело – почти чистых вибраций Космического Сознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Физическое тело, можно сказать, зависит от пищи; астральное тело – от энергии, воли и развития мысли; причинное тело – от амброзии мудрости и блаженства. Душа окутана этими тремя телами. Во время смерти физическое тело уничтожается. Другие два тела, астральное и причинное, все еще удерживаются желаниями и невыработанной кармой. Душа, одетая в эти два тела, повторно перевоплощается в новых физических формах. Когда все желания побеждаются медитацией, эти три телесные тюрьмы растворяются; душа становится Духом.

Еще одна аналогия может помочь проиллюстрировать это возвращение души в Дух:

Усовершенствованное человеческое сознание, очевидно, растворяется в Океане Бога. Те души-волны, которые не уносятся никакими посмертными штормами желаний становятся Абсолютным Океанским Духом. Становясь Духом, они сохраняют память даже индивидуального сознания их собственной прошлой души-волны. Полностью растворенная волна сливается с Океаном Духа, но все же помнит, что из источника Океана Духа она стала душой-волной и снова превратилась из души-волны в Единый Дух.

Например: Бог есть душа определенного человека, Джона, смертного посредством иллюзорного телесного отождествления. Посредством медитации, *
Джон снова соединил себя с Богом, обнаружив, что *Человеческая индивидуальность*
это был изначально Бог, который стал Джоном; *никогда не может быть у него* развивая
мудрость, Джон снова стал Богом. В *отнята* иллюзорном смертном
состоянии Джон обнаружил себя душой-волной, отдельной от океана Духа. Затем расширением своего сознания и понимая Дух, как свою Основу, он обнаружил, что это был Дух-Океан, который сделался его душой-волной, теперь снова слившейся с Единым Духом. Освобожденная душа Джона, хотя и единая с Духом, сохранит свою индивидуальность в смысле, что она всегда будет помнить и знать, что она однажды была Джоном, той душой-волной, которая, не зная того, путешествовала на поверхности Океана Духа. Когда Джон смертный стал Джоном бессмертным, он не потерял своей личности, но понял, что он был Джоном, душой-волной (смертным человеком), также как и Океаном Духа (бессмертным человеком). Джон, мудрец, потерял сознание своей отдельности от Бога, также как пробужденная душа-волна теряет сознание своей отдельности от Океана Духа.

Индивидуальность, как существующая, никогда не может быть у него отнята. В обычной смерти-в-рабстве душа человека только меняет место жительства; а в конечной смерти-в-свободе душа расширяется в Дух, чей дом Бесконечность!

Глубокие истины Гиты не должны рассматриваться, как метафизические абстракции, но должны прилагаться в повседневной жизни. Особенно во время представления космической иллюзией болезни, физической муки, переживания обычной смерти и горьких мыслей о непостоянстве тела, человек должен усиленно противостоять этим негативным явлениям, посредством воспоминания истины, что Я есть отраженный Дух-Бессмертие, вечно являющийся собою и свободный от капризов перемены.

Так Бхагавад Гита подчеркивает следующие качества Я: Оно не рождено, хотя и рождено в теле; оно вечно, хотя его телесное жилище непостоянно; оно неизменно, хотя оно может (телесно) переживать перемену; оно всегда такое же, хотя находится на длинном пути перевоплощений, который в конце концов ведет к Богу, душа является в неисчислимых формах; душа не убивается, когда тело умирает; и даже, когда Душа возвращается к Духу, она не теряет своей личности, но будет существовать вечно.

Стих 21

Как же тот, кто знает Я, как неуничтожимое, вечно постоянное, нерождаемое и неизменное, может думать, что это Я может быть причиной уничтожения другого? О Партха (Арджуна), кого оно убивает?

Человек, зрение которого находится в его духовном глазу, видит истинную природу души; и так, через прямое восприятие, абсолютно уверен, что Я неизменно – над рождением и смертью, переменой и уничтожением. Такой йог видит неразрушимый Прожектор Духа Причиной формальной жизни и смерти в приходящих кинофильмах существования, и так не может думать о себе, как об уничтожителе жизни в другом.

Моральная интерпретация такова, что в материальной борьбе, где добродетельные люди, без провокации, атакуются злыми людьми, это не неправедно для хороших людей защищать себя. Если последние, защищая их невинных женщин и детей, убьют некоторых из захватчиков, такое действие не несопоставимо с законами добродетели. Кришна замечает, что, хотя физические тела злых людей убиваются, их души не могут быть уничтожены. Конечно, это не должно использоваться в качестве аргумента, чтобы убивать жестоких людей; но солдат, например, который защищает свою страну и праведно защищает беспомощных людей, может успокоить свою совесть относительно убийства врага, понимая себя инструментом, а не настоящим автором уничтожения злых существ. Даже на поле сражения он должен чувствовать, что он не дейсвующий, но что все вещи предопределены Природой и Богом. Он не должен думать, что он убивает или что Бог убивает, но что кармические силы эволюции выселили захватчиков из их телесных крепостей, чтобы те поселились в других жилищах, где у них будет другая возможность усвоить необходимые уроки.

*
Когда убийство морально оправдано

Превыше всего, солдат должен понять, что все живущее есть притворное сражение между жизнью и смертью, и убитые в сражении, по-настоящему не мертвы, и выживщие в действительности не живут (так как человек в его обычном состоянии отделен от Бога, Единственной Жизни).

Во сне человек может наблюдать сражение между праведными и злыми, и быть свидетелем убийства злых добрыми. По пробуждении сновидец понимает, что убийство злых и выживание добрых оба были следствием его внутреннего воображения; не было действительного уничтожения. Аналогично, Кришна говорил Арджуне, что битва между его праведными родственниками и неправедными была ничем иным, как только борьбой, наблюдаемой Арджуной в состоянии космической иллюзии, в которой он был духовно спящим или еще не пробужденным в мудрости. Кришна напомнил Арджуне, что космическое сознание все-пронизывающего Духа должно бы оставаться в себе самом, не взирая на обстоятельства, во время ли физической или внутренней битвы, или любого другого переживания.

Эта станза передает также глубокий метафизический урок. Душа, Кришна, говорит эго, Арджуне: “О мое низшее я, ты должно подняться до моего уровня более высокого сознания души! Даже если ты уничтожишь неправедные привязанности чувств, глупо думать, что сами чувства будут уничтожены! Твое высшее Я только очищает низшее я; Оно не уничтожает последнее”.

*
Метафизическое содержание Стиха 21

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Наставник говорит ученику, что даже если поклоняющийся убивает чувственные наслаждения самоограничением и отречением, или способствует их умерщвлению силой души в глубокой медитации, он может, тем не менее, поднять свое сознание к плоскости мудрости и увидеть, что ничто не было уничтожено; все вещи бессмертны. Так, не только чувства людей не могут быть убиты или уничтожены безвозвратно; они лишь проходят через процесс перемены.

Когда чувственные удовольствия побеждаются самоконтролем, их силы сначала сдерживаются, подавляются внутри. Ученическая продолжительная духовная активность затем побуждает Я преобразовать их к более тонкому состоянию для восприятия более высокого блаженства. Например, если человек жаден и ест слишком много, он может страдать от несварения; если самоконтролем он воздерживается от переедания, он сначало только подавляет жадность. Но, если он преобразует свою жадность к физической пище в жадность к постоянному общению с Богом, он не уничтожает свой чрезмерный аппетит, но преобразует его из проводника зла в инструмент добра.

Когда человек начинает убивать свои искушения и желания материального комфорта, ему не следует осуждать себя, как жестокого тирана, убийцу радости! Не следует ему также называть Божество внутри Пожирателем чувственных удовольствий! По мере того, как ученик постепенно уничтожает свои злые наклонности и чувствует себя опустошенным без тех удовольствий, ему следует утешать себя мыслью, что его склонные к наслаждениям переживания не уничтожены; они - в процессе трансформации, чтобы преподняться через медитацию от плана несчастья к радостной плоскости привязанности к Богу.

Ученик поэтому оправдан в преобразовании своих дурных желаний. Он не подавляет и не убивает их, так как это сделало бы его умственной окаменелостью. Напротив, это через жадный рот преобразованных желаний он пьет бессмертный нектар Божественного Блаженства!

Стих 22

Как человек, оставляющий обветшавшее одеяние, надевает новое платье, так и облаченная телом душа, бросая разложившуюся телесную обитель, входит в другие, новые.

Как для человека является обычным в течение жизни менять свои одежды много раз, также обычаем вечной души является, во время ее странствий на пути иллюзии и смертных желаний, отбрасывать изношенные кармой тела для новых.

Как человек рад отбросить бесполезные изношенные одежды для новых одежд, также бы должен он возрадоваться и почувствовать естественным смену, изорванного болезнью или изжившего карму, тела на новое.

Эта станза относится к доктрине реинкарнации (перевоплощения). Её строчки растворяют ужасную концепцию *танца смерти*, в которой разношерстная толпа человеческих существ ведется понаправлению к пропасти уничтожения; смерть здесь описывается, не более как оставление изношенной одежды, для обретения новой. Когда тело становится болезненным, старым или кармически бесполезным, находящаяся в нем душа оставляет его для нового маскарада.

Сценический директор посылает своих актеров в новых костюмах играть

* разные роли на сцене в разные времена; аналогично, *Доктрина реинкарнации* Бессмертный Космический Директор посылает

души-актеров, сделанные по Его образу, играть роли бесчисленных воплощений на

этой сцене жизни. Эти актеры, различно наряженные, выглядят различно в каждой новой роли, все же оставаясь неизменно собою.

Костюмы и грим скрывают актера и отождествляют его с определенной ролью; актер даже может быть превращен из мужчины в женщину, или наоборот. Аналогично, когда душа переодевается в телесный костюм, она неузнаваема больше для тех, кто был знаком с ее личностью в роле прошлой жизни. Лишь мастера, способные заглянуть за сцену и наблюдать перемену ролей и костюмов, узнают индивидуальные души из одной жизни в другой, независимо от их различных одеяний. Глаза, черты лица и телесные характеристики являют определенное подобие душевного костюма в предыдущем существовании – для мастера, который знает, как читать эти знаки. Он истинно видит, что смерть есть всего лишь смена гардероба в непрерывной продолженности бессмертия.

Продолжительность жизни или устойчивость физического тела в какой-либо отдельной инкарнации устанавливается законом кармы (законом причины и следствия, руководящим человеческими действиями). В соответствии с естественным порядком эволюции, тело должно взрослеть постепенно в течение многих лет, а затем, как созревший плод, упасть по своей воле и без сопротивления с дерева жизни. Преступления против Бога и Природы – в настоящей и прошлой жизнях – могут, тем не менее, укоротить ту нормальную продолжительность жизни болезнью или несчастным случаем. Или добродетель, также, может выиграть для души досрочное освобождение. В любом случае, жизнь в теле организуется и направляется к наилучшему служению, для каждой жизни, само-созданного кармического образца внутри-живущей эго-отождествленной души.

Погруженный в иллюзию индивидуум считает (на практике, если не в теории) свое тело, семью и работу неуязвимыми; поэтому, при внезапном приходе смерти в семью, он шокирован и ошеломлен.

*

Духовное понимание смерти

Не понимая разницу между бессмертной душой И изменяемым смертным телом, он поражается горем и ужасом, когда сталкивается со смертью или видит себя, приближающимся к ней. Ему очень трудно сохранять умственное равновесие при противостоянии, кажущейся жестокой, Смерти, приходящей, подобно тирану, нанести удар гармонии и миру жизни!

Обычно, для индивидуума не трудно отказаться от старойго одеяния, когда он имеет в виду новое, но некоторые личности так глубоко привязанны к своим принадлежностям, что они ненавидят оставление даже изношенного, но высоко ценимого одеяния! Подобно этому, ординарные смертные – независимо от того, какая мудрость им предлагается – горюют, когда они должны отказаться от их сильно-любимых тел.

Из-за того, что обычный связанный-телом индивидуум имеет недостаток внутренней уверенности в продолженности жизни и не помнит бесчисленные случаи, когда он, душа, входил и выходил из порталов рождения и смерти, он полон страха и горя при приближении смерти. Подобно детям, боящимся возможности встречи с привидениями в темноте, некоторые люди боятся неизвестного, ожидающего их за дверью смерти. Как страшные истории о привидениях рассказываются людьми с сильным воображением, так, смерть описывается невежественными людьми, как ужасное и страшное переживание!

Во сне каждую ночь человек расстается с сознанием уставшего тела и ума, и так обретает мир; в большем сне смерти человек оставляет изорванное болезнью тело и испорченный привязанностями ум для отдохновенного состояния радости.

Из радости люди рождаются; для радости они живут; в радости они растворяются в смерти. Смерть есть экстаз, потому что она снимает груз тела и освобождает душу ото всех болей порожденных телесным отождествлением. Это - прекращение боли и страдания.

*

Смерть есть экстаз,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Хотя смерть часто ошибочно ассоциируется с состоянием страдания, физические муки болезни гораздо хуже чем освобождающее переживание смерти.

т.к. она снимает тяжесть отождествления с телом

Часто, сознание, выходя из старого тела, испытывает удивительное чувство освобождения и мира: "Итак это смерть. О, как прекрасно! Это совсем не то, что я думал. Я живой и отдельный от чувствительного и беспокойного тела. Божья анестезия смерти избавила меня от всех физических болей".

На какое-то время может в уме может задержаться чувство страдания по поводу потери физического тела и расставания с любимыми: " Как я могу оставить тех, о ком я думал, что они мои?" Затем испытывается постепенное ослабление воспоминаний о земном существовании. Обычные личности наслаждаются последующим мирным сном-смерти в астральных небесах. Добродетельные души перемежают сон с пробуждением в стране блаженной свободы и красоты. Освобожденные от жесткой, часто разрушительной хватки грубой материи, эти добродетельные астральные существа двигаются свободно и по воле в телах из света по бесконечным дорогам радужных оттенков уплотнений лучезарности, формирующих многообразные жизнетронные виды, сцены и существ. Само их дыхание и питание суть лучи тонких жизнетронов. Со временем, опять же определяемым их кармой, их смертные склонности, преступления и спящие материальные желания утягивают их назад в новые физические воплощения.

Подобно тому как желание жизни приводит спящего человека в состояние пробуждения, так и подсознательные желания потерянного физического тела и земного окружения действуют, как вибраторно притягательные силы, дающие душе новое воплощение внутри материнского лона.

Птица, которую долго держали в клетке, может вернуться к ней, даже если её выпустили на свободу; также и человек, сильно привязанный к телесному существованию, желает вернуться к физической форме, даже после своего освобождения смертью.

* *Медитация освобождает человека от привязанности к телу*

Долгое заключение в клетке заставляет птицу забыть ее свободный дом в небесах; аналогично, сознание души человека, заключенной в телесной тюрьме напротяжении многих воплощений, забывает свой свободный благословенный дом в широком пространстве.

Требуется долгое время – много воплощений праведности, хорошего общества, помощи гуру, само-пробуждения, мудрости и медитации – для человека, чтобы восстановить его сознание душевного бессмертия. Чтобы достигнуть этого пункта Самореализации, каждый человек должен практиковать медитацию для перевода своего сознания от ограниченного тела к безграничной сфере радости, чувствуемой в медитации. Просредством постоянного объединения с Духом в *самадхи*, и непривязанности к телу ученик осознает тело, как лишь временное место пребывания; он интенсивно стремится вернуться домой к вечному блаженству в Духе. Ученики, которые грубо не выбрасываются из плоти Смертью, но покидают ее с сознанием достоинства, посредством, медитацией приобретенной силы, находят свой путь назад к единству с Вездесущим Блаженством.

Свами Пранабананда*, возвышенный ученик Лахири Махасайи, готовясь перевести свою душу от ограничений физического тела к вездесущему царству Духа, заметил своих учеников плачущими. "Возлюбленные", - сказал он утешительно, - "я долго был с вами, служа вам с радостью божественной мудрости. Пожалуйста, не будьте эгоистичны относительно своей потери во мне, но возрадуйтесь, что я оставляю тюремный дом моего тела, отбыв свой срок кармической задолжности. Сейчас я иду востребовать свое царство вездесущности,

встретить моего Космического Возлюбленного!” Говоря так, он благословил тех учеников; и, практикуя прогрессивный метод из *Крийя Йоги,* в сознании оставил свое тело.

Стих 23

Никакое оружие не может проткнуть душу; огонь не может сжечь её; вода не может смочить; ветер не может развеять.

---

*См. *Автобиографию Йога*, главу “Святой с двумя телами” и описание драматического покидания Свами Пранабанандой земли, в главе “Основание йоговской школы в Ранчи”. (Заметка издателя)

Неизменяемая вечно, происходящая от тончайшей вибрации Блаженного Духа, эта душа не может быть тронута или повреждена ничем более грубого вибраторного качества – ни жестоким вооруженным выпадом, ни голодными все-пожирающими языками пламени; не может и жидкость промочить или потопить ее, или осквернить ее губы, пьющие только бессмертный напиток; а также даже сильнейший ветер не может иссушить ее в пыль или, удаляясь, отобрать у нее дыхание жизни.

Дух раличает Его проявления в творении в двух наборах отчетливо различных атрибутов (качеств): невидимая душа и ее способности жизни, ума и мудрости; и видимые формы вибраторного тела и материи.

Использованием тонких вибраций, Дух создал душу, интеллект, ум, жизнь; и более грубыми вибрациями – тело, кинетическую энергию и атомистскую материю. “Оружие” земли, или твердые тела, огня, или энергии, воды, или жидкости, воздуха, или ветра – все они составляют грубые вибрации. Душа, индивидуализированное отражение Духа, сделана из “невибрирующей”, или нереагирующей, вибрации радости – бессмертной, всеведующей, вездесущей, вечно-новой Радости Духа – она не может быть обеспокоена грубыми вибрациями твердых тел, жидкостей, газов или энергии. Лед сталкивается со льдом, вода схлестывается с водой, энергия борется с энергией; но камни не могут повлиять на более тонкие вибраторные элементы воздуха или огня. Аналогично, грубые вибрации материи, или “атомные камушки” никак не могут оттиснуть свою грубость на сознании души.

Грубые и тонкие вибраторные проявления оба суть ничто иное как лишь спящее сознание Духа, выражающееся через Его индивидуализированное спящее сознание, душу. Также как Бог творит на космическом уровне, сознание человека во сне может творить индивидуализированные личности, или “души”, волю, мысль и чувство, а также видимости тел, твердых предметов, жидкостей, газов и энергии. Сон человека может изобразить сражение с использованием ужасных орудий или показать опустошение наводнений, пожаров, или ураганов, но ничто из этого не влияет на внутреннее эго-сознание спящего. Он не повреждается и не убивается никаким оружием сновидения, водой, огнем или энергией. Также и душа не подвержена влияниям приснившихся ей объектов космического сна, твердых тел, жидкостей, ветра и огня. Также, как сновидец незатронут своим сном, душа – единая с Духом – незатронута объектами, развившимися вибраторно из ее сонного сознания Сновидца-Духа.

Пробудившаяся душа начинает осознавать свое единство с Духом. Когда физическое сознание человека изменяется медитацией от иллюзорных снов к божественной пробужденности сознания души, он видит все твердые тела, жидкости, энергии игрой сил – образов сна, плывущих в уме Космического Сновидца. Тогда он знает, что в реальности меч

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сновидения не может убить тело сновидения, а также ничто не может повредить ему или разрушить его!

Неважно насколько опустошительны события во сне, сновидец никогда не повреждается ими; он находит себя в сохранности, после окончания сна. Аналогично, человеческая душа-сновидец может быть испугана временно своими переживаниями во время жизни её сна, но когда она пробуждается в Боге, ах! она в целости и сохранности.

Стих 24

Душу нельзя рассечь, сжечь, размочить или иссушить. Душа – неизменяема, всепроникающа, вечно спокойна и недвижна – вечно одинакова.

Таинственная душа живет вечно, никогда не изменяясь, даже когда мыльный пузырь космоса растворяется в пространственном Океане Бесконечности*. Тонкая душа тайно спит в каждой травинке, в каждом уголке творения. Душа скрывается в сотах атомов. Мысли не могут взбудоражить ее. Ей, вечно крепкой и неподвижной, нравится жить в пещерах перемены. Она никогда не видит никаких снов кроме вечности.

В предыдущей станзе Гита заявляет, что никакие внешние объекты, орудия ли, огонь, вода или ветер, не могут повлиять на душу. Теперь она объясняет далее, что душе самой принадлежат те таинственные качества самосознательного существования, которые неуязвимы ни для каких феноменов. Каждый человек есть душа и имеет тело. Через иллюзию, он постоянно видит свою душу отождествленной с телом; так он приписывает себе самому все телесные ограничения. Это тело может быть порезано, сожжено, размочено, иссушено, повреждено, сделанно беспокойным; сдвинуто с места на место, будучи в состоянии всеже занимать только одно место в данное время, потому что оно ограниченно лишь малым пространством; и оно недолговечно. Так, индивидуум, отождествленный с телом, думает, что это он страдает и в конце подвержен последнему оскорблению смерти!

Человек Самореализации, с другой стороны, знает себя душой – вездесущей, вечной, вечно необеспокоенной в огромнейших и мельчайших видах вибраций.

Парадокс иллюзии возможен, потому что человек , как смертный, является смесью неизменной души и изменяемого тела. Если он хочет навсегда избежать всех форм несчастья, он должен научиться отождествлению с душой. Посредством отождествления с телом, человек должен страдать в воплощениях забвения души, подвергаясь бесчисленным перерождениям и сопутствующим им несчастьям.

Неважно, сколько человек медитировал, если он все еще ошеломляется телесным страданием или боится болезни или смерти, он продвинулся незначительно и мало понял. Этот аспирант должен медитировать глубже и глубже, пока он сможет достигнуть экстатического общения с Богом и так забыть ограничения тела. Во время медитации он не только должен думать, но и понять, что он есть бесформенный, вездесущий, всезнающий, далеко над всеми телесными изменениями!

Каждый продвинутый ученик во время экстаза реализует вездесущность и вечно новое блаженство Духа. После выхода из экстаза, он должен пытаться сохранять в сознательном уме те переживания Духа. Человеческое сознание так становится расширенным в Космическое Сознание.

---

*Однажды прийдя в существование, душа никогда не перестает быть (II:20), даже в момент космического растворения, когда вся материя растворяется в Дух, во вселенских циклах прихода и ухода.

Стих 25

О душе говорится, как о неуловимой, невыраженной и неизменной. Поэтому, зная её таковой, ты не должен стонать!

До того, как искры творения моргнули своими лучезарными глазами, до того как космический сон принял форму, душа пребывала вечно пробужденной и непроявленной в Духе. Перед тем как Дух вспенил Свои волны мысли, душа пребывала в его груди, неосмысленная мыслью, необеспокоенная переменой. И когда Дух выбросил Свои сны о вселенных, и душе приснились сны о покрытых телом формах, всеже душа оставалась такой же. Кем бы ни был человек – принимающий эту правду – знающий душу, как образ бессмертного Духа, он не должен вести себя несоответственно и глупо стонать, думая, что Я уязвимо и разрушимо при повреждении и разрушении тела.

Душе снится существование тела

Метафизическое противоречие возникает, когда Бхагавад Гита говорит о душе, как непроявленной, в то время как она, очевидно, проявлена в теле каждого * индивидуума. Этот парадокс можно объяснить анализированием состояния сна. Если Джону снится, что он стал сказочным великаном, ловцом диких слонов, держащим их в неволе в своей руке, его сонное сознание претерпевает временную перемену; но когда он пробуждается, он обнаруживает, что его сущностное эго, или “Джон”-сознание отается неизмененным абсурдным переживанием сна. Сущность его сознания находилась в стороне, или невыраженным в этом сне; и мысли во сне не знали об истинном “Джон”-сознании. Душа, аналогично, видит во сне тело и приписывает присущему ему сновиденческому эго, все состояния спящегося тела. Когда человек входит в глубокий сон без сновидений, душа временно забывает все свои сны о теле и мире, и остается замкнутой в своей истинной природе блаженства. Так, даже в период иллюзии, во время которого душа имеет дневные сны о теле, сама душа остается неизменной, нерожденной сном. Сон приходит и уходит; душа остается неизменной. Цветы многих жизней последовательно приходят и уходят; душеная почва сада остается той же.

Тело развивающееся из души не знает души, но душа знает тело.Совсем как человек может наблюдать через экран толпу людей перед ним, без того, чтобы самому быть видимым ими, так и душа через экран интуиции видит все свои мысли, но непросветленные мысли не могут знать душу. Вот почему Гита говорит о душе, как о неуловимой – за пределами мысли.

“Я”, или эго – сновидение-проекция души, и субъект объективного сна – есть то, что думает и использует свои способности ощущения, чтобы знать и соотносится с материальным творением. Так, мысль и чувство не суть части души,
но суть переживания эго-сознания во сне. “Мышление” неотделимо в концепции от мыслящего и от объекта, о котором тот мыслит. Это, таким образом, включает субъективное и объективное сознание, также как и сам процесс мышления. Человек знает, что он существует, потому что его мысли и чувства подтверждают, что это так. Но что можно сказать о личности в глубоком сне или абсолютном покое, в котором – даже если и лишь на мгновение – нет не мысли ни чувства, и также он не бессознателен (то, есть не без всякого сознания)? Он не есть несуществующий в то время; но его существование есть без сознания эго и без поддержки мышления “я существую”. Это фрагментарное“мгновение истины” есть интуиция, убегающая, потому что она неразвитая. Она мгновенно обнаруживает существование души, которая существует над эго и его инструментами мысли и чувства.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Мысли и ощущения подобны карманным фонарям: они бросают свой свет на материальные объекты перед ними; они не обнаруживают душу позади них. Интуиция подобна сферическому фонарю, с лучами во все стороны, обнаруживающему душу, а также и ее внешние проекции мыслей и чувств, соединенных с эго. Интуиция есть мост между душой и мыслями и чувствами эго. Если кто-то может достаточное время не отождествляться с мыслями и чувствами, без того, чтобы быть бессознательным, он узнает, через развитие интуиции, природу души. Когда кто-то так совершенно спокоен, не думая, не чувствуя, но все же зная, что он существует – проницательность радостного существа, в котором мышление, мысль и мыслящий стало одним (единство знающего, знания и знаемого) – в том присутствует сознание души.

Из этой невыраженной "недосягаемости", душа, индивидуализация Творца, проецирует те силы, что творят телесную форму и способность переживать через тот образ.

Совсем как свет, падая на киноэкран, производит много кинофильмов, так и "луч" души, идущий от Духа, производит картину тела на экране человеческого сознания и пространства.Человек, смотрящий кинофильмы на экране кинотеатра, может переключить свое внимание от них и посмотреть вверх; он увидит над его головой прозрачный луч света, в котором нет никаких видимых картин. Поэтому можно сказать, что электрический луч, производящий кинокартины на экране, неизменен и нерожден, хотя картины, происходящие от него меняются, и рождены от него.

Когда человек отождествляется со своим телом, он чувствует лишь ощущения зрения, обоняния, вкуса, осязания, слуха, веса и движения. Если посредством медитации он оттягивает свое сознание вовнутрь, он находит молчаливый свет, прекраснее и тоньше, чем рентгеновские лучи – луч души, идущий от Духа – проэцируя картину тела на экран человеческого сознания и пространства. Через свой глаз интуиции ученик воспринимает этот луч-душу; в нем нет тела с его разнообразными сложностями, всеже этот луч производит на экране человеческого сознания изменяемую картину тела. Это тело не есть "материя", но составлено из нескольких сил, эманирующих из луча души. Как кино-луч производит картины на экране, проходя через пленку, которая преобразует его свет в формы, так луч души, проходя через пленку *майи* (иллюзии) преобразуется в различные творческие силы, становящиеся телом и присущими ему способностями сознания и жизни (эго, ума, жизненной силы, и т.д.), которые дают ему возможность действовать и реагировать на его окружение. Современная

наука приближается к пониманию тела, как выражения электромагнитных волн.*
Бог послал человека на землю, чтобы он развлекался телесными снами, не для того, чтобы затуманить его сознание бессмертия, посредством отождествления с телом. Поэтому глупо горевать о телесных изменениях, которые наблюдает Я.

Продвинутый ученик должен медитировать глубоко, пока его мысли не

---

*В последние годы, это понимание возъимело далеко идущие воздействия на практику медицины и целительские искуства – добавляя к создаающейся концентрации исцеления через жизненную энергию. Основываясь на годах исследований электромагнитной природы тела, доктор Роберт
Бекер, профессор медицины Нью Йоркского государственного университета, писал в *Телесном Электричестве: Электромагнетизм и основание жизни* (Нью Йорк: Морроу и Компани, 1978): "Есть только одно здоровье, но много болезней. Аналогично, кажется, есть одна фундаментальная сила, которая исцеляет, хотя мириады школ медицины все имеют свои любимые способы привлечения её к активности. Наша превалирующая мифология отрицает существование такой обобщенной силы в пользу тысяч маленьких сил, сидящих на полках фармаколога, каждая применимая лишь против нескольких болезней или даже части одной из них. Эта система часто работает достаточно хорошо, особенно для лечения бактериальных болезней, но…внутренняя сила может быть пощупана

многими способами, (включая) исцеления веры, магические исцеления, парапсихологические и спонтанные (само)исцеления….Какими бы то ни было способами, если энергия успешно сфокусированна, она результирует в чудесное преображение. И кажется, как- будто неизбежная кончина внезапно обращается в жизнь…

Средства мугут быть прямыми – парапсихологические методы, упомянутые выше – или непрямые: Лечебные травы могут быть использованы для стимуляции выздоровления; эта традиция простирается от доисторических мудрых женщин…к превалирующим лекарственным терапиям настоящего. Пост, контролируемое питание и регулирование жизненных привычек, чтобы избежать стресс, могут быть использованны, чтобы пробудить скрытую целительную силу в больном теле; можно проследить этот подход от современных натуропатов к Галену и Гиппократу....Все стоющие медицинские исследования и интуиция каждого целителя являются частью одного поиска знания одной таинственной целительной энергии».

Суботнее Обозрение 8 Июля, 1978 года, собщило, что доктор Бекер вошел в историю медицины, когда работая над лягушками и крысами, потерявшими ногу, он использовал электрическое стимулирование, чтобы вырастить новую конечность – “с хрящом и костью, мускулом, нервами и кровеносными сосудами – с ошеломляющей анотомической точностью”. (не похожие на других животных, таких как крабы и саламандры, лягушки и крысы обычно не регенерируют телесные части)… “др. Бекер применил новые найденные целительные механизмы к сломанным костям человека, успешно сращивая переломы, которые не получалось срастить даже после обширных хирургических процедур. Он и его коллеги сейчас достигли уровня, когда они могут уверенно предсказать, что регенерация человеческих органов может и будет достигнута, возможно в последующие несколько десятков лет”.

Другие исследователи, изучающие тонкие энергии внутри физического тела, сосредотачивались на ментальных и духовных методах пробуждения жизненной силы для исцеления. Позитивное мышление, визуализация, молитва и утверждение (самовнушение), также как и физиотерапии, основанные на стимуляции жизненной энергии, такие как аккупунктура, массаж и т.п. – их эффективность была продемонстрированна различными научными исследованиями.

В свете йоговского учения, что тело есть материализация мысли посредством инструмента *праны* (жизненной энергии), особенно интересно следующее сообщение из *Революции Мозга* Мэрилин Фергюсон (Нью Йорк: Бантам, 1973) : “Ученые в Советском Союзе исследовали электромагнитную радиацию (называемую “биоплазма”) человеческого тела. Они составили карту эффектов различных стимулов на эту радиацию. Они обнаружили, что химикаты, как адреналин, имели слабейший эффект. Массаж аккупунктурных точек имел следующий сильнейший эффект, а за ним электрическая стимуляция и облучение слабым лазерным светом. Наиболее сильное воздействие, как наблюдалось, имела человеческая воля. Если субъект тихо направляет свою мысль к определенной части тела, биоплазма показывает соответствующие изменения”.

растворяться в интуицию. В озере интуиции, свободной от волн мысли, йог может видеть неколебимое отражение луны души. Забывая свои сны о теле, он знает, что душа существует за экраном мыслей и, поэтому, неизвестна им. Когда йог воспринимает душу, как сделанную по образу Духа, он знает себя, как неизменяемого, непроявленного, вечно спокойного, как Дух. Все ученики должны медитировать и делать внутренним свое сознание, до тех пор пока они не реализуют истинную природу души.

Стихи 26-27

Но, если даже ты воображаешь эту душу непрестанно рождающейся и умирающей, даже в этом случае, О Мощновооруженный (Арджуна), тебе не надо горевать о ней. Потому что то, что рождено должно умереть, и то, что мертво, должно возродиться снова. Зачем же горевать о неизбежном?

“Но если иллюзорный сон заставляет тебя думать о Я, как постоянно видоизменяющем себя переменой смертного жилья, даже тогда, О ученик Арджуна, не следует позволять себе огорчаться! Ты, мощновооруженный ментальными способностями и самоконтролем, должен понимать бесполезность оплакивания того, что неизбежно – судьбу собственного производства. Для обманутого Я, которое вооружено от своего космического сна, телесная обитель должна быть готова подвергаться магическому отравлению кармы, кошмарами

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

телесных рождений, неизбежно преследуемых телесными смертями, и снами физических растворений, и следующими за ними физическими проявлениями!”

Сильнейшим страхом обычного человека является смерть, своим грубым вмешательством прерывающая случайные планы и нежнейшие привязанности неизвестной и нежеланной переменой. Йог победжает горе, ассоциируемое со смертью. Контролированием ума и жизненной силы, а также развитием мудрости от делает своим другом перемену, называемую смерть – он познает состояние внутреннего покоя и отстраненности от отождествления со смертным телом. Тем не менее, когда стремящийся ученик неуклонно, но лишь рассянно медитирует , как кажется не прогрессируя, он не может всегда сохранять этот ментальный нейтралитет. Тогда, как ординарный человек, он по временам приследуется желанием избежать своей неизбежной смерти – отрывающей его от знакомых привязанностей и воспоминаний – и ее естественного следствия перерождения, в котором он должен начинать все сначала в медленно развивающейся новой форме, окруженным новыми лицами, предметами и обстоятельствами.

*

Преодоление страха смерти

“Сила воли – вот то, что изменяет мысль в энергию”, - заявил Парамаханса Йогананда. В *Человеческом вечном поиске, Божественном Романе* и особенно в *Уроках Товарищества Самореализации*, он представляет йоговские принципы и методы для приложения этих принципов к исцелению тела. (Замечание издателя)

Если, благодаря иллюзии, ученик все еще чувствует себя (душу) каким-то образом безвыходно прикрепленным к уничтожимому телу, то всеже ему глупо горевать. До тех пор пока душа принуждается кармой к заключению в камерах рождения и смерти, ничто не выигрывается подчинением горю. Более выгодно и естественно для ученика сосредотачиваться позитивным образом на разрушении накопленных в подсознании пред- и пост-рожденческих перевоплощенческих импульсов, упражняя свою силу воли и решимость и отождествляя свой ум с блаженной душой.

Не имеет смысла оплакивать действие вселенских законов. В соответствии с законом причины и следствия, душа, по-предопределению, должна менять ее смертные обители. Однажды пойманная *майей*, или иллюзией, душа должна заключаться в серию тюрем рождений и смертей, чтобы исполнить свои желания и заплатить свой долг Правосудию Причины и Следствия, долги, произведенные ее собственными действиями. Бесполезно стонать!* Скорее человек должен предпринимать практические шаги, пытаясь всяким способом освобождать себя ото всех земных привязанностей и телесного отождествления, сонастраиваясь с Духом в медитации, и таким образом выкупая себя из смертной тюрьмы в свободный мир бессмертия.

Средний человек, страдающий от невежества и материальной привязанности, живет жизнь ограниченности – он рождается, женится и умирает! Он должен неизбежно повторять те же опыты, до тех пор, пока медитацией и отождествлением с Духом, он не выиграет вечную свободу. Однажды потеряв свое телесное отождествление, душа свободна! Настоящий прагматик, страстно желающий “результатов”, будет, поэтому, проводить время в медитации, скорее чем растрачивать свою жизнь, занимаясь не более чем пустяковыми материальными стремлениями и туманными спекуляциями о колесе рождений и смертей.

“Имеется два вида рождений и смертей: путем дыхания и астральным путем. Человеческое рождение сопровождается присутствием дыхания (вдоха и выдоха воздушных космических токов). Дыханием отмеченные рождения и смерти свойственны исключительно земному плану существования.

*

Два вида рождений и смертей: земные и астральные

Астральный вид рождения и смерти имеет глубокое значение. В физическом мире душа облачена плотским телом, сделанным из шестнадцати грубых элементов. После смерти душа освобождается от своего тяжелого покрывала плоти, но остается покрытой двумя другими тонкими одеждами – астральным телом из девятнадцати тонких принципов и причинным телом из тридцати пяти идей или мысле-сил. (“Тело” означает любое покрывало,

* Бегущий Палец пишет, пишет; и, написав,
Бежит он дальше: ни Набожность, и ни Смекалка
Не приманят его назад, чтоб отменил он пол-строки,
Ни слезы все твои не смоют и Слова из того писанья.

- Рубаят Омара Хайяма (Переведен Едвардом Фитцжеральдом и Александром Кудлаем). Духовная интерпретация этой поэтической классики Парамахансой Йоганандой, *Вино мистика*, опубликованна Товариществом Самореализации, Лосанжелес.

тонкое или грубое, которое окружает душу)*

Когда поклоняющийся, посредством божественного экстаза совершенно отождествляется с вездесущим Духом, он выходит из трех тел и приобретает Вездесущее. Но когда человек покидает физическое тело в невежестве, он пробуждается в каком-то астральном мире, в футляре своего астрального тела. В соответствии с кармическим законом, он живет и развивается в астрале некоторое время, вырабатывая некоторые из его прошлых склонностей. По часам космического закона, человек снова переживает смерть-разложение астрального тела и рождается опять в физическом мире.

При физической смерти человек теряет свое сознание плоти и становится сознателен относительно своего астрального тела в астральном мире. Так, физическая смерть есть астральное рождение. Позже, он переходит от сознания лучезарного астрального рождения к сознанию темной астральной смерти и пробуждается в новом физическом теле. Так, астральная смерть есть физическое рождение. Эти возобновляющиеся циклы физического и астрального облачений суть неизбежная судьба непросветленного человека.

Искатель правды понимает через интроспекцию и самоанализ, и изучением под руководством Богопознавшего гуру, что вселенские законы, управляющие феноменальным миром, предопределяют то, что преследуемый кармой человек должен подлежать этой серии рождений и смертей. Мудрый ученик не горюет над своей ужасной судьбой и трудными переживаниями будущего; скорее он сосредотачивает все свои силы на разрушении тех злых карм, отождествляя себя со всезнающим Духом!

*

Прекращение циклов рождений и смертей

Рождения и смерти неизбежны для человека только во время состояния невежества, в котором он думает, что он есть тело и не может существовать без последнего. Лишь человек, который не будет стремиться к пробуждению мудрости, обязан терпеть кошмары и иллюзорные сны рождений и смертей и воображаемые несчастья и ограничения сопутствующие им. Человек, посредством продолжения неправедной жизни, может страдать от продолжающихся кошмаров, что он подвергается удушению и убивается. Только праведной жизнью может он разгрузить свой подсознательный ум от тех дурных импульсов, являющихся единственным источником его ночных галлюцинаций.

Человек, исключительно боящийся цикла рождений и смертей, может видеть сны каждую ночь, что он рождается ребенком и затем умирает, ставши взрослым. Эти сны могут продолжаться неопределенное время, до тех пор пока посредством мудрости человек не освободится от терзающих страхов, которые мотивируют его сны.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Та же правда применима для души: если человек через иллюзию испытыват рождения с последующими смертями, он принужден неотвратимо продолжать делать это до того, пока, посредством мудрости, медитации, различения и экстатического общения с Богом, он не станет отождествлять свою душу с Духом. Человек, пробужденный в вездесущем Духе избавляется ото всех иллюзорных кошмаров.

*См. II:20

Стих 28

Начало всех тварей сокрыто, середина проявленна, и конец снова невоспринимаем, О Бхарата (Арджуна). Зачем же тогда оплакивать эту правду?

Источник танцующего потока жизней спрятан в секрете за туманами обманывающего невежества; конец того серебристого потока также покрыт тайной. Лишь срединная часть доступна близорукому зрению человечества. Зачем тогда горевать относительно того, что не один смертный не может разрешить?

Каждый человек дивится, о тайне возникновения первого человека, птиц, амфибий, ракообразных, камней, цветов, рек, света, магнетизма, электричества, планет, звезд и миров. Из какого источника они появились на экране человеческого сознания? И – захватывающая головоломка! – что случается с двухмиллиардным населением земного шара, которые каждое столетие исчезают без следа?

Через историю, биологию и другие науки человек учится только о проявленном периоде человеческого существования на земле. Никакая физическая наука не проливает свет на начало или конец того существования.

Когда мы видим лоток часов выставленных в окне магазина, мы можем заметить их формы, размеры и стили, и услышать, как они тикают; но мы не видим *

сделавшую их фабрику. Не знаем мы также, какая *Открывая тайну жизни* судьба ожидает эти часы после того как их купят и

ипользуют разные люди. Мы интересуемся причинно только серединой, или существованием в настоящем, тех хронометров. Нам следует смотреть с одинаковым хладнокровием на мистерии жизни, которая выглядит ясной и понятной в середине, но непостижимой в источнике и конце.

Негативные и вызываюшие горе философии спрашивают в основном о состоянии человека перед рождением и после смерти – радующиеся рождению и оплакивающие натиск смерти. Пессимистические философы признают неразрешимость проблемы начала и конца жизни и придаются предположению или слепой вере в некоторую догму о неизвестном. Мудрые, вместо этого, используют драгоценные моменты настоящего, пратикуя законы концентрации, медитации и самодисциплины, посредством чего они могут контактировать с Абсолютом и знать от Него Самого, если Он снизойдет до объяснения секретов своего вечного царства!

Человеческие существа, наделенные вопрошающим интеллектом, посылаются в этот частично понятный мир, чтобы стараться изо всех сил бороться и победить, в соответствии со светом их интеллекта; им не предоставляется никакого внешнего откровения относительно цели жизни, или ее источника, или последнего конца. Этот факт является ключом ко всей тайне; он молчаливо намекает на то, что поиск правды должен быть не внешним, но внутренним.

Земная сцена хорошо установлена с пищей, воздухом, водой и огнем; человек должен изучать природу для своей наибольшей выгоды и играть свою роль, в соответствии с присущим ему проведением интуиции, и подражая своим братьям. Великий Драматург-Директор этой таинственной игры жизней на сцене земли остается спрятанным где-то! везде! Направляя пьесу Своих детей-актеров только подсказками совести и природным пониманием.

Драма, хотя и головоломная, всеже не необъяснима. Даже обычные люди имеют склонность реформировать свои жизни в некоторой степени, когда обнаруживают, от предупреждений страдания, созданного ими самими, что они не действовали в соответствии с желаниями Бесконечного Директора!

Ученики, пытающиеся контактировать с Богом посредством изучения философии и практики само-дисциплины, йоги и медитации должны не отвлекаться, как мирские люди, жалуясь на судьбу и неэффективность человеческого разума, как инструмента для разрешения загадок жизни.

Я помню случаи, когда, находя великую радость в контакте с Богом посредством медитации, мой ум внезапно проникался любопытством. «Почему бы не спросить Бога о дополнительной информации о Иисусе, Кришне, Шейкспире – или о моих собственных родственниках, покинувших землю?” Когда Господь не отвечал незамедлительно на эти “не по существу” или неуважительные вопросы, я становился Фомой неверующим и бросался в тюремную яму горя. Знание полной истории серий перевоплощений каждого человека на земле и на небесах (как я почувствовал позже) не стоило бы временной потери блаженного контакта с Богом!

Ученик должен остерегаться опасностей, заключенных в блужданиях по сторонним путям любопытства, в забвении относительно главной магистрали к Богу. Многие, многие поклоняющиеся нашли бы Бога и услышали из собственных уст Бесконечного решение всех головоломок, если бы они не оставались в слепых аллеях неудовлетворенного духовного и интеллектуального любопытства.

Человек не должен предпочитать знания тайн Божественного творения знанию Самого Бога. Истинный поклоняющийся любит Бога так пылко, что последний принуждается проявить Себя в сознании первого; ученик оставляет за Богом право открыть или не открыть секреты своего цартсва. Даже с наилучшими друзьями-людьми человек не оставляет вульгарного любопытства! Со временем те друзья, без неделекатных напоминаний, открывают ему все свои секреты.

До того как интеллект ученика не станет космическим сознанием, Бог не может передать человеку значение творения. Как объяснить высочайшей человеческой способности – разуму, который сводит все концепции к причинно-следственным отношениям – мотивы беспричинного Бога?*

Все созданные вещи кажутся объяснимыми в середине, как мы видели, но бесконечны и невидимы в начале и конце. Эта тайна должна бы подстегивать

* “Потому что Мои мысли не суть твои мысли, а также твои пути не суть Мои пути, говорит Господь. Оттого что, как небеса выше земли, так и Мои пути выше твоих путей, и Мои мысли выше твоих мыслей”. (Исайя 55:8-9)

*

Человеческий разум не способен схватить значения творения

человека проследить видимое следствие до Невидимой Причины, Духа. Ничто не выигрывается огорчением по поводу неизвестной судьбы неполучивших ответа “почему”или негативными мыслями об ограничениях

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

разума. Наиболее влиятельные философы нашего времени не поощряют человека в стремлении выйти за пределы разума. Единственный способ знать начало и конец всех вещей – это контактировать с Богом.

Эта удивительная драма жизни, эта таинственная пьеса, это видимое следствие Вселенского Существования, никогда бы не могло осуществится без Причины; существав прежде, последняя не может быть уничтожена в небытии!

Что-то не может произойти из ничего; также как что-то не может закончится ничем. Все загадки могут быть разрешены развитием интуиции, божественного посредника в общении между Богом и человеком.

Стих 29

Одни видят душу с изумлением. Другие описывают ее, как чудо. Третьи слушают о душе удивляясь. И есть такие, которые, даже услышав всё о душе, не понимают ее совсем.

Через наставления истинного гуру, глубоко вникающий ученик блаженным видением созерцает душу, как изумительное лучезарное чудо. Другие, ныряя в океан экстаза, описывают ее непрестанно, как чудесное вибрирующее существо мудрости. Еще другие, слушающие чудесную Космическую Вибрацию *АУМ* , Амен, чувствуют душу, как исключительную песню-мечту вечно новой радости.
Есть и другие, которые не испытали душу; их уши духовного восприятия глухи, неспособные схватить философию души, даже когда повторно слышат о ней.

Три модальности восприятия души, упомянутые в этой стание – созерцания, описания или рассказа, и слушанья о ней – подразумевают три выражения, которыми душа проявляет себя: *Свет* (созерцание); *Мудрость* (оприсание ее чуда); и *Космический Звук* (слышание; общение с блаженство-дающим космическим звуком *Аум*).
Дух в невыраженном состоянии есть вечно существующее, всегда сознаваемое, всегда новое Блаженство; душа есть луч Духа. Дух проявляетс Себя, как дарующий блаженство Космический Свет, Космическую Мудрость и Космический Звук; душа, поэтому, также воспринимается, как благословенный Космический Свет, Космическая Мудрость и Космический Звук. Применяя разнообразные методы, изученные под руководством истинного гуру, ученик находит свою интуицию, поглощенной в этих проявлениях души. Когда йоги развивают глубокую интуицию, они могут воспринимать душу, как изумительный мистический Свет. Когда ученики чувствуют душу, как луч Космического Интеллекта, они говорят о чудесной Мудрости. Другие воспринимают душу, как прелестную слуховую вибрацию чудесного Комического Звука, или блаженного *Аум*.

*
Дух и душа, выраженные как свет, мудрость и звук

Поверхностные искатели истины остаются настолько погруженными в беспокойство, что, неважно сколько раз они слушают объяснение мудреца о душе, они понимают его не лучше, чем если бы слушали говорящего на иностранном языке! Можно сказать с уверенностью, что лишь продвинутый ученик воспринимает душу, как Космический Свет, или Космическую Мудрость, или Космический Звук.

Обычные человеческие существа, изучая и работая с материальной жизнью, в своем понимании ограничены чувственными восприятиями и рационализирующим интеллектом. С неразвитой интуицией, их ограниченная способность рассудка не может правдиво осознать идею духа, даже когда такая правда излагается им. Хотя колоссальные интеллекты и известные богословы могут быть очень начитаны о душе, они всеже могут мало понимать о ней! С другой стороны, даже неграмотные, придавшиеся глубокой медитации, будут в состоянии ясно описать природу души, исходя из их собственного прямого восприятия. Интуиция перекидывает мост через пропасть между рассудочным знанием души и действительной реализацией божественного Я.

*

Интуиция перекидывает мост через пропасть между рассудочным знанием и реализацией

Душа и Дух, и все внутренние истины могут быть поняты только развитием, в регулярной глубокой медитации, способности интуиции. Интеллект и чувственные восприятия могут воспринять только феномены или качества Вечной субстанции; только интуиция может воспринять *сущность* той Субстанции. Вот почему очевидно, что культивирование интуиции медитацией должно предшествовать верному восприятию.

В жизни каждой личности с рождения оперируют две силы знания: 1) способность человеческого разума, наряду с его спутниками восприятия, концепции, чувствования и т.д.; 2) способность интуиции. Первая развивается через социальные учреждения и взаимодействия. Вторая обычно остается некультивируемой, неразвитой от недостатка подходящего руководства и методов тренировки.

Почти в каждом, примитивные формы интуиции снова и снова проявляются в иначе необъяснимых опытах “знания” – те, что происходят от них самих, независимо от показаний чувств и рассудка. Эти интуитивные проблески суть так называемые догадки, сильные внутренние чувства, предчувствия, “пророческие” сны. Эти иногда являются кристализованными опытами прежних рождений (например, определенное знание о людях и событиях, принесенное из прошлого, которое имеет предсказуемое будущее), и не имеют большой духовной ценности. Другие такие опыты показывают малую способность человека пребывать в покое и быть интуитивно восприимчивым; другие – лишь необычайно острую, но пассивную рациональность.

Вся сила знания заимствует свою способность от интуиции. Высочайшая способность интуиции – это та, посредством которой душа знает себя: знающий, знание и знаемое пребывает в единстве. Когда интуиция приходит в соприкосновение с материей, она проходит через разнообразные стадии эволюции. Так душа развивается в (само)выражении через пять стадий, или *кош** - как различные качества инертной материи - в минералах, как жизнь без сознающей способности - в растениях, как сознание и чувственное восприятие - в животных, как интеллект и эго-сознание - в человеке, и как божественность - в просветленном человеке – также и познавательные способности души подвергаются эволюционному прогрессу и рафинированию через эти разные стадии эволюции души: как бессознательная реакция в минералах, как чувство в растительной жизни, как инстинктивное знание в животных, как интеллект, рассудок и неразвитая интроспективная интуиция в человеке, и как чистая интуиция в сверхчеловеке.

В человеке, сознательное пробуждение интуиции выражается в пяти формах, как определяемое этими следствиями пяти *кош,* присущих его сознанию.

*

Пять форм интуиции

Вот они:

Первая форма интуиции, наигрубейшая форма, состоит в основном чувстве, что “я существую с телом и умом”. Это чувство имеет каждый человек. Это называется интуицией *аннамайя коши* – сознанием

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

существования в грубом или материальном плане. Когда человек ограничен чувственным знанием или выводным (рассудочным) знанием, он находится на этом грубом плане интуиции. Почему вообще это называется интуицией? Потому что в каждом процессе, мыслительном или чувственном, присутствует незамедлительное чувство “самости”. Это чувство есть прямое знание; оно не может быть дано никаким посредником в мире. Каждое существо знает, что оно существует. Это чувство присутствует в нем даже во сне, со сновидениями и без них. Это знание приходит от знания или интуиции вечно сознательной души.

Вторая форма интуиции принадлежит пранической энергии, витальному или жизненному току, циркулирующему через каждую клеточку тела. Это интуиция, или незамедлительное (прямое) знание *пранамайя коши*, плана жизненных сил, которые создают и поддерживают тело. В начальной форме этой интуиции, человек слышит тонкие звуки, видит тонкие огни, чувствует тонкие ощущения, обоняет тонкие ароматы и ощущает тонкие вкусы. Это не внешние ощущения; они не имеют ничего общего с физическими чувственными органами. В более высокой форме этой интуиции человек чувствует праническую силу тончайшем образом в каждой части тела. Усиленные формы интуиции *праны* – например, когда йог воспринимает душу, как Космический Звук, как упомянуто в этой Гитовской станзе – зависят последующих стадий интуиции. Когда человек пребывает во второй форме интуитивного знания, или *пране*, он частично или полностью оттянул свое сознание от материального плана *анамайя коши*.

Третья форма интуиции есть прямое знание *манаса*, или ума – его эффектов его комбинаций с другими принципами восприятия и понимания – наряду с отдельным знанием тонких органов чувств. Когда кто-то достигает этой стадии интуиции, внимание не находится на материальном плане – то есть в теле – а также и не на праническом плане; хотя некоторая активность *праны* может быть замешана в опыты на этом плане. Это называется интуицией *маномайя коши*, или умственной плоскости. Над сознанием на этом плане может работать *прана*, или жизненная энергия, и тогда воспринимаются видения. В этой форме интуиции человек совсем не сознает внешний мир, или очень немного, в зависимости от глубины медитации. В неразвитом состоянии этой формы медитации, человек может видеть видения всех сортов, хаотично, или по свободной воле, генерированных. Для некоторых людей это не поддается контролю, и, так, генерируется хаотично. Для адепта, такие феномены избираются свободно и под контролем воли. Видения являются астральными в сущности проекциями *праны* и сознания, как электронные образы. Видения, испытываемые теми, чья интуиция все еще неразвита, могут быть немногим больше чем развлекательными феноменами – проблесками тонких астральных сфер (отвлечениями, избегаемыми серьезным искателем Бога). Наполненные смыслом видения, имеющие духовную ценность, порожденные душой и Духом через чистую интуицию, работающую над *праной* и Бого-настроенным сознанием ученика, с целью поднятия его ко все более высоким духовным состояниям – как например, созерцания души в форме Космического Света.

Четвертая форма интуиции есть прямое знание оперирования *буддхи*, или различительного интеллекта вместе со знанием эго. Человек в этой стадии не чувствует водоворот ума, гонку *праны* или вес и ограничение тела. Он чувствует что существует за пределами тех, чувствует существование без приложения или условия; хотя в нем может оставаться сомнение, знает он свое истинное Я, или нет. Это интуиция *джнанамайя коши*, или плоскости интеллекта. Когда это состояние высоко, полностью развитое, оно называется когнитивная (познавательная) медитация. Она порождает острое различение истины, выражающееся как Мудрость.

Пятая форма интуиции есть прямое знание блаженства, как независимого ни от какого объекта, посредника или условия. Это есть интуиция *анандамайя коши*. Она дарует все-удовлетворяющую радость, коронуя божественный опыт полным удовлетворением. В этом,

как и в предыдущих состояниях, сознание полностью оттянуто от телесного плана, или, по крайней мере, почти полностью.

Помните, что первой формой интуиции обладает каждый; остальные четыре формы должны быть развиты. Эти последние четыре не являются полностью *
раздельными. По ходу их развития, одна форма
Только высочайшие из может быть проявлена, когда другие присутствуют *духовных*
существ – очень также в какой-то мере. В медитации, когда ученик *немногие в этом мире* -
видит тонкий свет или слышит тонкий звук, например, *обладают этой интуицией* он может
иметь интуицию блаженства, смешанную с этим до
некоторой степени. Или, когда он интуитивно чувствует себя сознательно существующим без сознания тела (как в интуиции *джнанамайя коши*), он может обладать одновременно интуицией нескончаемого блаженства, текущего через все его существо. Высоко продвинутый ученик имеет этот интуитивный опыт: Он чувствует душу, отраженной в очищенном, непривязанном интеллекте и эго; и эта *ананда*, божественное блаженство, проистекает оттуда. Даже при исполнении мирских обязанностей, высокая интуиция того духовного человека остается с ним в большем или меньшем объеме, в соответствии с его духовным развитием.

Чистая интуиция есть душевная интуиция – знание души душой; видение души глазами души, так сказать. Здесь нет модификаций интуиции – как интуиции интеллекта, или праны, или ума, или материи. Йог в этом состоянии пребывает выше их всех – тогда знающий, знаемое и знание стало одним. Он полностью сознателен относительно своего истинного Я. Это есть настоящее самосознание; и в сущности это Богосознание, так как душа понимается ничем иным как отражением Духа.

Только высочайшие из духовных существ – очень немногочисленные в этом мире – имеют эту чистую душевную интуицию. Некоторые имеют ее по временам, как, когда находятся в глубокой медитации. Некоторые часто закреплены в ней на более долгие периоды, даже после медитации. Чем дольше кто-то задерживается в этом сознании, тем больше он чувствует родственность всему миру. Он чувствует звезды, землю, растения, животных, человека, пронизанными одной душой, которая есть он сам. Когда душевная интуиция усиливается, и йог остается нерушимо в том сознании долгое время, без желания или усилия держаться за экипировку иллюзии, тогда даже его тело-клетка не может продолжать существовать. Он един с Богом.

Так, эта станза Гиты описывает чудо души; и это не доступно знанию ординарного или даже острого интеллекта, но только тем, кто действительно воспринимают это через интуицию. Прогрессивно развертываясь через практику правильных методов медитации, интуиция делает возможным опыт различных проявлений души, и в конечном итоге реализацию себя, как душа, единая с Духом.

Стих 30

О Бхарата (Арджуна), Тот, кто живет в телах всех, является вечно неприкосновенным. Не горюй, поэтому, ни о каком сотворенном существе.

Как сновидец остается неизменным, несмотря на то что он еженощно видит себя, участвующим в различных фантазиях сна, так и невидимая душа, видя во сне тела многих инкарнаций, сама остается неизменной. Зная, что тела всех творений являются пузырями пены на поверхности Божьего океана космического сна творения, нет причины оплакивать

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

возвращение какого-либо тела, проявленного в космическом сне, в Бесконечного Бессонного Сновидца.

Это естественно для человеческих существ оплакивать потерю любимых. Но Бхагавад Гита указывает на подходящий настрой ума, который освободит человека от чрезмерного горя.

Правильное отношение, которое освободит человека от чрезмерного горя

Жизнь и смерть, наслаждение и страдание, и все противоположности этого мира относительности производят в человеке отчетливые состояния, в зависимости * от его особенной чувствительности. Тяжесть утраты матери может различно переживаться разными индивидуумами. Чувствительная личность, незащищенная равновесием разума, ошеломляется своей потерей; и как кто-то лишенный чувст, она становится эмоционально неспособной даже продолжать выполнение своих мирских обязанностей. Менее чувствительный человек только нормально реагирует на свое несчастье; он горюет, но жизнь для него продолжается. Чувствительный человек на поле боя жизни не имеет оружия для самозащиты, когда он сражается с наступающими ордами сентиментов. Он, поэтому, вероятно будет побежден или убит. Средний человек находит защиту до некоторой степени, вооружаясь рассудком.

Йог, человек совершенного равновесия, не является ни сверхчувствительным, ни стоически бессердечным. Во время тяжелого переживания утраты, из-за смерти любимого, он понимает, и так чувствует и оценивает природу потери которую он вынес. Но внутренне он остается нейтральным и неподвигнутым, потому что он понимает, что природа всех материальных вещей является непостоянной, и поэтому глупо ожидать постоянное счастье, привязываясь к формам материальных вещей и вещам. Знание есть свет; он освещает и открывает природу реальности. Следовательно йог, просветленный мудростью, заранее подготовлен встретить такие перемены. Понимание также дает ему великую симпатию и сострадание к тем, кто претерпел опустошительные потери без буфера мудрости.

В Индии, обладающие духовным пониманием никогда не говорят о смерти индивидуума. Они не сказали бы: “Рама мертв”. Вместо этого они говорят: “Рама оставил свое тело”. Ординарное выражение “Джон мертв” является искаженной и очень огорчительной мыслью. Это предполагает уничтожение владельца тела наряду со смертью тела. Мудрый не горюет о душе, которая перешла из одной телесной обители в другую, также как и понимающий человек не горюет о ком-то, кто покидает одно жилье, чтобы переехать в другой дом. Горе рождено невежеством, привязанностью и себялюбивой любовью, потому что ординарный человек видит лишь настоящую рамку существования. Универсальная природа его истинного Я и всех душ недоступна его пониманию – если не несостоятельна – в его пространственно-временной капсуле *что* и *кто* является и “принадлежит” ему в известном *сейчас*. Когда те, которых он называет своими, выхвачены смертью, он бранится на свою потерю, мало зная, что, поправде, потери и вовсе нет в беспредельном охвате вечного существования души.

Даже во время сна о разных формах и опытах, основное сознание сновидца остается тем же, неизменным. После пробуждения, оно вбирает в себя все проявления сна; воображение сновидца сохраняет в себе все элементы его сна. Подобно этому, Бог во сне создает много существ, посредством своих снов, несчислимых неизменных душ, сделанных по Его образу и подобию. В каждом воплощении сна, неизменные души носят новые телесные формы, чтобы играть разные роли во сне Бога. Новый образ сна забывает свои предыдущие роли, но душа помнит их все. А сознание Бога навсегда сохраняет образы сна всех человеческих существ. Вместо того, чтобы беспомощно горевать о потере родственников и друзей, человек должен

войти в контакт с Богом, который, чтобы исполнить желания поклоняющегося, может спроецировать в незамедлительную видимость любого исчезнувшего любимого.

Однажды, смотря кинокартину о жизни Абрахама Линкольна, я заинтересовался удивительной манерой держать себя и благородными поступками этого исторического героя; я пылко подружился с ним! Позже по ходу картины, он был убит; я очень опечалился. Как только я поднялся, чтобы покинуть театр, меня ударила мысль, что если бы я подождал повтора фильма, я бы смог снова видеть его живое присутствие! В начале второго просмотра я был также раз видеть его, двигающегося и смеющегося, как если бы он действительно был воскрешен! Я продолжал смотреть кино до тех пор пока настало время для него быть убитым. Я стремительно покинул театр! В моей памяти он все еще живой!

Истинные поклоняющиеся могут успешно молиться Богу о показе им кинокартин являющих их "умерших" любимых. Все личности, будучи материализованными мыслями Бога, в конце концов снова растворяются в Его сознание, но никогда не могут стать уничтоженными. Бог может проявить те существа по воле. Вот как Илия и Моисей явились Иисусу Христу*, и как Лахири Махасайя** являлся и является перед многими его учениками на земле.

Какие-то волны все еще на поверхности океана и какие-то волны возвращаются в его лоно; но в любом случае волна и океан едины. Аналогично, человеческие существа, несомые в "жизни" на поверхности Груди Космоса или те, спрятанные внутри ее, через "смерть", - одинаково дома в Вечном Море.

Понимая, что природа души есть бессмертие, люди не будут неразумно горевать о смерти других. Когда существо покинуло землю, это почти невозможно контактировать с той формой, разве что оно духовно очень продвинуто. Поэтому бесполезно горевать беспомощно. Но если кто-то обладает духовной настойчивостью и терпением, он может снова видеть своих отошедших любимых, посредством предварительного контакта с Богом. Настроившись на Него, человек, несомненно, может видеть, или знать своих отошедших близких.

Гита не учит нас быть бессердечными, забыть друзей и уничтожить память о них, но только избегать неразумных чувств тяжелой потери и бесполезных оплакиваний. Нехорошо горевать невежественно за любимых, которых забрала смерть, и так посылать им печальные вибрации, или пытаться держать их привязанными к земле или беспокоить их в астральном мире.

Мать, например, не должна горевать долго или не должным образом по поводу потери своего ребенка. Ребенок может быть призван покинуть землю, с целью высшего образования в астральном мире или для определенного освобождения от физической пытки, вызванной неизлечимой облезнью, или неотложными кармическими обязанностями еще где-то. Это Бог дает нам детей и друзей; мы должны быть благодарны столько, сколько мы их имеем, и благодарны за наши вопоминания о них, когда это угодно Божественному Планировщику передвинуть их к другому плану существования.

Вдовцу может быть хорошо никогда не жениться снова, если в своей отошедшей жене он нашел удовлетворение своего сердца требованиям идеальной божественной любви. Ему надлежало бы всегда помнить ее с благодарностью, как ту, что освободила его, через полное удовлетворение, от земных обязанностей женатого человека. Если человек нашел некоторое счастье со своей первой женой и женился опять после ее кончины, он должен не забывать все те хорошие вибрации, которые он получил от своей первой жены, но должен время от времени посылать мысли доброй воли для нее в астральный мир.

---

*От Матвея 17:3.

**См. *Автобиографию Йога,* особенно главы 1, 35, 36.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Подвинутые ученики на земле могут сознательно транслировать вибраторные передачи личностям, духовно развитым в астральном мире. Такое сознательное общение возможно только между продвинутыми душами. Но даже ординарный человек обладает способностью донести свои невесомые мысли в любви к дорогим отошедшим; вибрации добрых мыслей никогда не потеряны, но являются тихими стимулами радости и благополучия для тех любимых, перешедших в астральный мир.

Горе большинства людей об умерших близких происходит от эгоистичности, из-за персоональной потери некоторой формы услуги или удобства. Очень немногие люди любят других без примеси эгоистического интереса – такова природа человеческой любви. Большинство горюет не о любимом, но из-за своего персонального недополучения (чего-то от отошедшего)!

Божественная любовь понимает всех добрых людей, приходящих в нашу жизнь, как выражений любви Бога к нам. Каждый друг – в маске родственника, друга, любимого, супруги – которые с нами сейчас или кто оставил эту землю, есть посредник, через которого Сам Бог символизирует Его дружбу. Поэтому игнорировать или оскорблять дружбу значит оскорблять Бога. Во всех наших гармонических взаимоотношениях мы должны помнить, что это Бог играет в прятки за вуалью живых сердец. Никогда не следует игнорировать или забывать никакую доброту или помощь, оказанную нам другом. Неблагодарность и безразличие изнашивают даже сильнейший дуб дружбы.

Человек все же не должен ограничивать проявления Бога через дружбу лишь родственниками и друзьями. Все человечество не только является нашими друзьями, но есть Я! Друзья суть замаскмрованный Бог. Бог есть друг за всеми друзьями! Бог есть единственный верный Любовник!

Бог дает нам друзей и любимых родственников, чтобы мы имели возможность через эти взаимоотношения культивировать элементарную любовь, первую стадию расширения за пределы эго-любви в направлении божественной любви. Но из-за того, что человек привязывается к дорогим существам ограничивающим способом, божественный закон отбирает их, не в наказание, но чтобы научить закону вселенской любви. Это Бог на время предстает любящим сыном или дочерью – или матерью, отцом, другом, или любимой – и это Он исчезает снова из виду. Если кармические связи сильны, особенно духовные связи, Он может прийти снова в отношениях с теми же душами в иных инкарнациях.

*

Любимые отбираются не в наказание, но чтобы научить закону вселенской любви

Это Бог, и только Бог, кто облек Себя, как душа во многих человеческих существах, созданных Им. И когда один человек любит другого чистой божественной любовью, он видит дух Божий, проявляющимся в той личности. Чтобы продемонстрировать Его Духовную природу, как душа, отличная от тела, один Бог, который существует во всех телах, появляется в одной форме, оставляет другую; появляется опять в новых формах, затем снова исчезает. Из этого следует,
что мы должны любить не тело, но бессмертный Дух внутри. Те, кто любят тело, как "я", а не как шатер истинного Я, напрасно страдают в конце, потому что тело должно умереть. Те, кто любят живущий внутри Дух, держатся за вечную радость, потому что они знают, Дух бессмертен. Смерть не может вовсе коснуться его. Глаза любящего тело прикреплены к телу и не могут видеть бессмертный Дух внутри; так, когда тело берется из виду, его глаза затуманиваются слезами. Те, кто учатся держать свой взор фиксированным на душах своих любимых, не теряют тех из виду, даже когда их тела умирают; следовательно, те взаимоотношения не омрачаются себялюбивым горем.

На метафизическом плане интерпретации, что относится ко внутренней духовной борьбе ученика Арджуны, в предыдущих стихах подчеркивается нерушимость души. Господь напоминает аспиранту о его прирожденной способности души доминировать над его более низкой эго-природой.

*

Метафизическая интерпретация стиха 30

Ученики, находящиеся в зависимости от слабостей своих чувств и дурных привычек, не только не расположены уничтожать тех “дружественных” врагов, но также чувствуют, что ошеломляющая мощь этих сил несомненно возобладает в истреблении божественных качеств и вдохновений души. Но, хотя эго, привычка, чувства, желания могут окутывать человеческое сознание до поры, они не могут ни уничтожить, ни изменить душу, ни подавлять ее всегда. Каждая душа, неважно сколь мертвой она кажется или как глубоко похороненной под дурными привычками эго-сознания, способна воскресить себя из гробницы зла и слабостей прошлого и настоящего. Душа неуничтожима, и неприкосновенна для её “как-бы” врагов; она лишь дожидается боевого клича решительного божественного воина.

Праведная борьба является религиозой обязанностью человека

Стих 31

Даже с точки зрения твоей собственной дхармы (морального долга), тебе не следует внутренне колебаться! Нет ничего более подобающего Кшатрии, чем праведная борьба.

Глядя на «богиню долга праведности», стоящую на священном алтаре жизни, духовный воин не должен колебаться принять свой высший долг, состоящий в стремлении опрокинуть ее врагов-захватчиков, насаждающих невежество, и в борьбе обрести мудрость.

Также не подобает сильному солдату, воспитанному заботой его родины-матери, когда-либо дрогнуть при защите её и её достойных интересов и идеалов.

Голова, поверхность кожи, руки и ноги в общем совместно служат и защищают жизнь в телесном царстве человека. Ноги предоставляют основную работу и служение в форме поддержки и передвижения всего тела. Поверхность тела (включая органы чувств) осуществляет весь“бизнес” взаимодействия со внешним миром; и является также “полем”, возделанным и с которого собран урожай опытов, связанных с материальной жизнью. Руки действуют подобно щитам, защищающим тело от порвеждения, и руководят телом, заботясь о его нуждах и благосостоянии. Голова с ее умственными способностями поставляет информацию, а также духовный и моральный совет, необходимый для поддержания мудрого и гармонического царства трилионов клеток и бесчисленных ощущений, восприятий и активностей.Человек инстинктивно имитировал археотип телесного управления, когда организовывал общество. Каждая нация имеет своих интеллектуалов и духовенство или Брахманов, своих солдат и правителей или Кшатриев, своих бизнесменов или Вайшьев (“возделывателей почвы”), и своих рабочих или Шудр.

*

В чем состоит праведный долг человека?

Согласно ученым открытиям печатей, глиняной посуды, монет, статуй из древних городов раскопанных в Мохенжо-Даро и Хараппе в долине Инда, в северной Индии, Индийская цивилизация установилась древнее, чем Египетская – “возвращая нас в эпоху, о

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

которая можно лишь туманно догадываться".* Как древнейшая цивилизация на земле, Индия есть колыбель всех форм культуры.**

---

* Сэр Джон Маршалл, *Моханжо-Даро и цивилизация Инда, 1931.*

** "Традиция Индии достигла определенного уровня зрелости даже во время цивилизации долины Инда, процветавшей пять тысяч лет назад", - утверждал Лакхан Л. Мехротра в статье, опубликованной в журнале *Самореализации* . "Двумя наиболее выдающимися артифактами той древней цивилизации являются те, представляющие Богиню Мать – Шакти, персонифицирущую сознательную творческую силу, и Маха Йога – Шиву, сидящего со скрещенными ногами с символом духовного глаза мудрости во лбу. Если та духовная традиция медитации смогла найти свое выражение пять тысяч лет назад в форме искусства, то она должна была зародиться несколько тысяч лет до того…

"Смотря на основные великие центры цивилизации, процветавшие в те древние времена, мы находим четыре: 1) вдоль Нила в Египте, 2) вдоль Тигра и Ефрата на Среднем Востоке – Месопотамия, 3) вдоль Яндзы (Чханг) и Желтой Реки (Хуанг Хо) в Китае, и 4) вдоль Инда в Индии. Что произошло со всеми этими цивилизациями?... И все же на земле Инда и Ганга тот непересыхающий древний поток мудрости все еще бежит с той же жизненностью.

В каждом веке Индия рождала возвышенных духовных личностей. Хотя она достигла огромных высот в каждой культуре, когда традиция увяла кое-как в материальном выражении, ее духовный блеск всеже поддерживался теми просветленными, что появлялись, один за другим, на Индийской сцене."

В то время как Индию Завоевали Западные колонисты, согласно историку Др. Дж. Т. Сандерлэнду, она была богатейшей нацией на земном шаре: "Это (материальное) богатство было создано Индийскими развитыми и разнообразными индустриями. Почти каждый вид производства, известный цивилизованному миру – почти каждый вид творческта человеческих рук и мозга, существующий где бы то ни было и почитаемый за свою полезность или красоту – давным давно применялся в Индии. Индия была намного более великая индустриальная нация, чем любая в Европе или в Азии" (*Индия в Рабстве*, Нью Йорк: Саймон и Шустер, 1929).

" Давайте не забывать", - писал выдающийся историк и философ Уил Дюрант (в *В защиту Индии*, Нью Йогк: Саймон и Шустер, 1930), - " что Индия была материнской землей нашей рассы, и Санскрит – матерью языков Европы; что она была матерью нашей философии, матерью, через арабов, во многом нашей математики, матерью … идеалов, воплощенных в Христьянстве, матерью через деревенское общество, самоуправления и демократии. Мать Индия во многих выражениях является матерью всех нас".

Мировой религиозный авторитет Хьюстон Смит вспоминает, что в 1950-х выдающийся английский историк Арнольд Тойнби предсказал, что в 21 веке "Завоеванная Индия завоюет своих завоевателей".

"Он не подразумевал этим, что мы станем Индусами", - сказал Смит в интервью в *Сан Диего Юнион-Трибюн*, 7 апреля, 1990 г. "Он имел в виду, что основные интуиции

Её *риши* нашли, что каждая нация развивается через физическое, эмоциональное, интеллектуальное и духовное состояния – как и человек проходит через физический рост в детстве (телесную активность, управляемую беспокойной энергией), эмоциональное состояние юности (действия и желания, окруженные возросшим чувственным знанием), и интеллектуальное и духовное состояния зрелости (рассудком управляемое действие, отвечающее нуждам и ответственности; и, в конечном итоге, углубление сознания в понимании, мудрости и духовных ценностях).

Мудрецы Индии были первыми, устроившими свою цивилизацию по образцу телесного управления. Вот почему они подчеркивали признание четырех естественных каст, в соответствии с естественными способностями и действиями* людей. *Риши* полагали, что четыре касты необходимы для правильного устройства госсударства. Интеллектуалы и духовники - Брамины, солдаты и правители - Кшатрии, бизнесмены – Вайшьи, и рабочие – Шудры должны коопереировать в успешном устроении государства, как мозг, руки, ткани и ноги – все кооперируют для успешного поддержания и прогресса телесного царства.

В Индии четыре эти касты изначально базировались на прирожденных качествах и внешних действиях людей. Все имели уважаемое и необходимое место в обществе. Позже, из-за невежества, кастовые правила стали наследственной уздой. Непонимание вкралось; недостойные дети интеллектуальных и духовных Браминов заявляли свои права быть Браминами лишь по праву рождения, без подобающего духовного статуса. Дети Кшатриев становились солдатами и правителями, даже если они не имели склонности и тренировки с

оружием или способности управлять. Дети Вайшьев, даже без понимания сельского хозяйства или торговли заявляли свои права наследия на фермерство и бизнес. Шудры были обречены на ручной труд и услужение, независимо от их (возможно) превосходных квалификаций. Эта строгая наследственная кастовая система защищается только ортодоксальным меньшинством в Индии.

Своего рода "кастовая" система пагубна также и на Западе, где общество разделено в зависимости от денег, цвета кожи и рассы. Источник ненависти и войн! Библия учит, что все нации были сотворены из одной крови;** что все люди – невзирая на цвет и рассу – были сотворены по образу и подобию Бога; что все люди – дети одних родителей, символически называемых Адамом и Евой. Распределение расс, основанное на превосходстве Арийской и Нордической над другими рассами, есть фантазия, питаемая рассами, страдающими "комплексом превосходства". Индусы изначально считали себя Арийцами, или "благородными"

Индии войдут в Западную культуру и, из-за их метафизической и философской глубины, наш образ мышления на Западе подвергнется влиянию Индийской мысли, как Индийская технология подверглась влиянию нашей". (примечание издателя)

* Четыре естественных класса человечества аллегоричеси описываются в Ведах, как происходящие из тела Пуруши, Высшего Существа: «Из уст его произошли Брамины; от двух рук – Раджанья (царские правители и воины); от двух его бедер – Вайшья; и от его ног – Шудры». Наиболее ранние ссылки на духовные писания традиционнно принимаются, как оригинальное основание для кастовой системы, которая была позже развита законодателем Ману.

** "Бог, сотворивший мир и все вещи в нем …создал из одной крови все нации людей, чтобы жили на всем лике земном" (Деяния 17:24, 26).

и превосходящими другие нации; в те времена Индия обладала мощью, материальной и духовной. Западные нации, в настоящее время материально более богатые, чем восточные нации, считают себя превосходными. Западники, считающиеся последователями Христа, должны следовать доктрине братства людей и отцовства Бога, этим устраняя рождающие ненависть и войны различия. Мудрые люди, вроде Линкольна, пытаются уничтожить разделения на Западе, как и мудрецы Индии пытаются уничтожить поверхностные разделения касты, класса и веры.

Духовное значение кастовой системы

Помимо разделений касты и класса, имеется духовная интерпретация кастовой системы, относящаяся к естественным классам человечества. Каждое * человеческо существо принадлежит к одной из четырех естественных каст, в соответствии с его преобладающим качеством. Раб чувств является Шудрой, или Кайястха*, состояние (*кайя*, тело; *стха*, привязанный к), телесно-отождествленное состояние; часто он является материалистом, сомневающимся в существовании Духа, в следствие своего порабощения чувствами. Любой, культивирующий мудрость и искореняющий невежество находится в состоянии Вайшьи, "культивируя" различительные духовные состояния ума. Тот, кто борется в медитации против нашествия чувственных склонностей, инстинктов, настроений и зол в телесном царстве, считается проходящим через Кшатрия или воинственное состояние ума; управляя способностью самоконтроля. Обладающий знанием Духа через общение с Богом в медитации, достиг состояния Брамина, или сотояния духовного отождествления.

Согласно духовной интерпретации телесного царства, человек в чувственно-отождествленном, или Шудра, состоянии ума должен бороться, чтобы осознать свои чувства, своими слугами, не хозяевами. Обязанность ученика, в "культивирующем", или Вайшья, состоянии, состоит в искоренении невежества и посева семян мудрости в поле сознания. В состоянии Кшатрии, духовный воин должен изо всех сил стараться защищать свое ментальное

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

царство от захватчиков, нарушающих медитацию, внутренних сил эго, привычки и чувств. Он таким образом естественно переходит в состояние неуязвимости Брамина – Бога-реализацию.

---

* В досаде кастового разделения, разьедавшего Индию в течении столетий, источник и статус Кайястха, как касты, остаются противоречивыми. В современности, Кайястха в Бенгале и Северной Индии обычно сохраняется, чтобы отличить почтенное высшее подразделение касты Кшатриев. В иных классификациях, тем не менее, она отождествляется с кастой Шудр. Профессор П.В. Кэйн – часто цитируемый на этот предмет – показал, что из обзора ранней литературы и исторических записей, датированных с периода возвышенного мудреца Яджнавалкьи, Кайястха относилось совсем не к касте, но к переписчикам и счетоводам, служившим царю или другому общественному учреждению. Профессор Кэйн заключает: “Было бы более подстать документам сказать, что Кайястха был в начале чиновник, занимающийся государственной или общественной работой... которая иногда выполнялась даже Брахманами, и что на некоторых территориях она могла исполняться отдельной кастой” (*Новый Индийский Антиквариат*, “Заметка о Кайястха”, Март 1939). Поэтому, так как нет ни исторического основания рассматривать Кайястха, как кастовое отделение, ни структура самого слова *кайя-стха* “пребывая в теле” – не имеет связи с традиционной ассоциацией с профессией писца, оно может пониматься как описательное слово, подходящее изначалной попытке обозначить естественную касту, или состояние (не общественную касту по рождению) того, чья природа преимущественно отождествляется с телом. (Примечание издателя).

Эта станза Гиты специально относится к обязанности духовного человека, достигшего состояния Кшатрия. Кришна, душа, говорит ученику: “О Арджуна, ты находишься на стадии духовности Кшатрия!” Твой долг состоит в борьбе с временными чувственными привязанностями телесного сознания! Не дрогни! Пробудись! Подними солдат разума и медитативного покоя! Выстрои их на поле боя интроспекции! Разгроми захватнические силы чувственных привязанностей!”

То же духовное наставление применимо для каждодневной жизни. В праведном материальном сражении, например, человек должен сражаться благородно и бесстрашно, защищая свою родину от злых сил захватчиков, благосостояние и интересы своих сограждан, и поддерживая идеалы достойного человеческого существования.

Стих 32

О сын Притхи (Арджуна), блаженны Кшатрии, когда такая битва, неспровоцированная, выпадает на их долю; они находят в ней открытую дверь на небеса.

“О колеблющийся Сын Притхи, благородный воин должен рьяно использовать шанс сражения за высокий идеал! Отвечающие зову благородной борьбы, которая случается без агрессивного поиска и требований исполнения кармического закона справедливости, несомненно увидят в том долге тайную дверь к небесному счастью!”

Есть два рода благородных воинов – солдат любой страны, вступающий в праведную войну для защиты своей страны, и духовный воин, готовый применять самоконтроль и неустрашимое стремление защитить внутреннее царство мира. Воины Духа не должны колебаться из-за обманных козней внутреннего врага; солдат с чувством долга должен не дрогнуть из-за страха за свою жизнь или необходимого кровопролития.

В увещевании Кришной Арджуны, что последний должен исполнить свой воинский долг (Кшатрии), Гита предупреждает против соблазна использовать метафизическую доктрину ненасилия, как прикрытия для терпимости уничтожения невинных бессовестными убийцами. Доктрина ненасилия, в формулировке Льва Толстого и Махатмы Ганди включает сопротивление злу. Ненасильственная личность должна противостоять злу, хотя и не физической силой, но духовной силой. Ганди был воином без доспехов, не считая неуязвимого

нагрудника Правды. Ненасилие есть пассивное сопротивление злу любовью, духовной силой и разумом, без использования физической силы. Ненасильственный человек считает, что если необходимо пролить кровь невинности, тогда пусть эта кровь будет его собственной! Если личность духовно противостоит программе неправедности, до провоцирования своей собственной смерти от рук её озлобленных врагов, в конечном итоге в мире прольется меньше крови. Практичность этой истины была доказана в недавней истории Индии – Индийская победа независимости от иностранного правления, через принципы пассивного сопротивления Ганди.

Тысячи последователей Ганди приняли мученичество, придерживаясь доктрины ненасилия. Во многих случаях невооруженные последователи Ганди некооперацией сопротивлялись закону, который они считали несправедливым; они были атакованы и избиваемы политическими противниками. Многие ученики Ганди, бесжалостно битые палками, поднимались опять на ноги и спокойно указывая на свои пробитые черепа и сломанные конечности, призывали своих врагов бить их снова! Свидетели показывали, что это явление ненасилственного мужества побудило многих политических врагов побросать свое оружие, раскаиваясь в нападении на мужественных людей, которые не боялись увечия или смерти за свои убеждения.

Доктрина ненасилия утверждает, что принесение себя в жертву учит врагов, через пробуждение совести и внутренние побуждения раскаяния, воздерживаться * от насилия. Этот принцип предполагает, что совесть *Правильное применение* врага может быть тронута. Если вы войдете в *доктрины ненасилия* тигриную клетку и начинете проповедовать ненасилие тигру, его звериная природа, не воспитанная в человеческих моральных принципах, побудит его пожрать вас – совершенно опровергая вашу прекрасную диссертацию! Тигр не научится ничему из этого опыта, кроме того, что глупец был легкой добычей. Умный щелчок кнута дрессировщика мог бы поддержать более значимую беседу между человеком и зверем.

Параллелизм может быть выведен из описаний зверств в истории человечества. Хотя сила сама по себе есть зло; когда используется против большего зла, меньшее из двух зол становится в этом мире относительности актом праведности. Но это не составляет дозволения прибегать к силе или мести. Например, имеется большая разница между праведной и неправедной войной. Страна может быть целенаправленно агрессивна и разжигать войны, чтобы удовлетворить свою жадность; так мотивированная война есть неправедное действие агрессоров и никакой солдат не должен поддерживать его. Защищать свою страну против агрессии другой, тем не менее, - защищая невинных, беспомощных людей и сохраняя их благородные идеалы и свободу – есть праведный долг.

Лучше всего искать совета у настоящих божьих людей всегда, когда есть сомнение, праведна ли данная война. Отпускать грехи защищающей силе в определенных обстоятельствах не значит умалять превосходство духовной мощи над грубой силой. Даже тигр в компании йога, исполненного любовью Бога, становится ручной кошечкой. Патанджали говорит: “В присутствии человека, усовершенствовавшегося в *ахимсе* (ненасилии), враждебность (в любом существе) не возникает”.*

“Любите своих врагов”** является центральной частью учения Христа. Это не есть ни сентиментальное изречение, ни жест всего лишь облагородить дающего, но выражение важного божественного закона. Добро и зло суть относительные

---

* Йога Сутры II:35.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

противоположности в этом мире двойственности. Добро черпает свою силу от чистых творческих вибраций Духа; зло выводит свою силу из иллюзии. Следствие иллюзии – разделение, возбуждение, негармоничность. Любовь есть привлекающая сила духа, что обьединяет и гармонизирует. Когда человек сонастраивается с Божьей любовью и сознательно направляет свою вибраторную силу против зла, это нейтрализует силу зла и усиливает вибрации добра. Ненависть, месть, гнев, с другой стороны, принадлежат одному роду, даже когда противятся злу, поэтому они только усиливают вибрацию зла. Любовь смягчает тот огонь, лишая его топлива! Бог показывал мне много раз мощь Его любви в обуздании зла.

Сопротивление злу добром, а не злом, поэтому является идеальным методом искоренения проклятия войны. Использование силы в течение веков определенно не уничтожило того проклятия!

Иисус сказал: “Берущий меч, от меча и погибнет”.* Все же как много, так называемых, “справедливых войн” проводилось во имя того возлюбленного Христа! Если кто-то размахивает мечом против своего врага, это действие побуждает противника использовать всякое оружие в его распоряжении, чтобы защитить себя. Война порождает войну. Война может быть исключена практикованием доктрины мира в международной жизни. Агрессивные войны должны быть эффективно признаны незаконными. Войны для защиты не суть неправедны, но гораздо большим достижением является способность завоевания потенциальных завоевателей ненасильственным сопротивлением. Иисус мог вызвать двенадцать легионов божественно вооруженных ангелов, чтобы уничтожить своих врагов** - но избрал путь ненасилия. Он завоевал не только Римскую Империю, но человечество, своей любовью и словом: “Отец, прости им – ибо не ведают, что творят”***. Ненасильственный Иисус, позволяющий пролить его кровь и разрушить его тело, обессмертил себя в глазах Бога и человека. Нация, способная сохранять свою независимость миролюбивыми методами, будет величайшим примером и спасителем вооружающимся и воюющим нациям земли.

Ганди, тем не менее, считал, что лучше сопротивляться физической силой, чем быть трусом. Если, например, человек и его семья атакованы преступником, направившим на них оружие, и человек (охваченный внутренним страхом) говорит: “Убийца, я прощаю тебя за все, что бы ты не сделал”, - и затем убегает прочь, оставляя свою беззащитную семью – такие действия не могут считаться выражением ненасилия, но суть трусость. Согласно Ганди, человек в такой ситуации должен прибегнуть даже к силе, скорее чем маскировать свою трусость ненасилием.****

---

*От Матвея 26:52.

**От Матвея 26:53.

***От Луки 23:34.

****Я принимаю следующую интерпретацию *ахимсы*: это не только негативное состояние безвредности, но также и позитивное состояние любви, творящее добро даже злодею. Но это не значит помошь злодею продолжать делать зло или терпимость к нему неохотным молчаливым согласием. Напротив, любовь, активное состояние *ахимсы*, требует от вас сопротивляться делающему неправедность, отделением себя от него, даже несмотря на то, что это может оскорбить его или ранить физически”. – Махатма Ганди.

Платить ударом за удар просто, но сложнее сопротивляться удару любовью! Любой воин, использующий физическую силу или духовную, защищая правое дело, всегда внутри приходит к небесному удовлетворению.

Согласно закону кармы, человек, умирающий мужественно на поле боя, с чистым сознанием достигает блаженного состояния после смерти и рождается на земле с доблестным умом в благородной семье. Шторм создает волнение на поверхности океана; когда он прекращается, можно видеть что волны, вовсе не уничтоженные, всего лишь исчезли, скользнув вовнутрь моря. Солдат в праведной войне, лицом к лицу со смертью, должен

хранить эту правду в своем уме прежде всего: “Смерти нет, есть только возвращение души-волны к Морю. И когда праведники, даже непрямо, становятся причиной убийства завоевателей в сражении, они не должны льстить себе, размышляя что персонально они не имеют никакой разрушительной силы! Зло, по справедливости космического закона, пишет себе самому смертный приговор. Герой и злодей кармически помещанются в подходящее место и в должное время (соответственно Божьему видению, а не человеческому), чтобы приговор был приведен в исполнение.*

Прилагая эти принципы к духовному воину, когда он оказывается на сцене внутренней психологической войны, в которой мир и духовная победа находятся под угрозой чувственных искушений, он должен не колебаться, но видеть в своей

---

*Отрывки из письма, написанного Парамахансой Йоганандой, чтобы помочь юношеству запастись мужеством и правильным настроем, перед лицом перспективы призыва на войну:

“Всеми силами старайся не думать об одиночестве, но посвяти свой ум и сердце своему долгу, веря в Бога. Я не знаю, являешься ли ты студентом учения Товарищества Самореализации; но если так, практикуй свои методы медитации и обращайся к Божественному Отцу за водительством и поддержкой. Помни, ты не одинок. Бог, сыном которого ты являешься, ожидает, как раз за биением твоего сердца, твоими мыслями, чтобы ты посмотрел вовнутрь и распознал Его. Где бы ты ни был и куда бы тебя ни призвали, помни, что ты с Богом. Хотя временами тебе может казаться, что ты забыт, отделен от твоих любимых, Бог не оставил тебя – а также и я, а также и твои настоящие друзья. В сердце каждого, о тебе помнят, и твои молитвы с тобой.

Жизнь есть серия испытаний, которые, если честно встречены, дают нам большую умственную силу и мир. Научайся полагаться больше на своего Божественного Отца, для водительства и разъяснения. Заполняй свое свободное время любовью к Нему, и ты узнаешь, что ты не один, и не можешь быть одиноким.

Во время недавней войны в Испании (Гражданской Войны 1936-39) когда бомбили женщин и детей, среди сотен тысяч, я молился Богу с великой скорбью, чтобы Он показал мне, что случилось с ними после их смерти. Вот какой ответ я получил: “Пойми, что жизнь есть космический сон. Рождение и смерть суть переживания этого сна. Я пробудил убитых от их кошмарного сна, дав им понять, что они пробудились во Мне и сохранны от повреждений – живые во Мне больше чем когда-либо. Я освободил их от ужасов их существования”.

Не бойся ничего, если ты должен идти на войну. Бог с тобой, независимо от того, где ты. Иди смело, думая что то, что делаешь, есть служение Богу и своей родине.

Кроме того, погибших за благородное дело почитают на небесах – в астральном мире. Астральные существа развиваются, воспринимая добрую волю других, особенно если они были духовными во время их воплощения на земле. Если ты глубоко медитируешь теперь, неважно, где ты, когда ты идешь в астральный мир, по силе привычки, ты будешь помнить практику общения с Богом и этим разовьешься на том плане быстрее, чем другие, не знавшие медитации во время их земной жизни.

Благослови тебя Бог; и да чувствуешь ты Его защиту и водительство постоянно с тобою, да приведут они тебя безопасно домой к твоим любимым”.

внутренней борьбе возможность завоевать своих врагов-привычки и, в большей степени, утвердить в себе небеса вечного счастья.

Ученик, пытающийся преуспеть в своих психологических испытаниях против искушений иллюзии, Христовой командой и своим самоконтролем, как Иисус усмирил шторм на море,* постепенно обнаружит внутри неизменное состояние небесного мира. Согласно духовному закону, ученик, придерживающийся последствий медитации и сохраняющий, невзирая ни на какие испытания, внутренний мир и радость в этой жизни, после смерти перейдет к Вечному Блаженному Миру Бога.

Стих 33

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Если же ты откажешься сражаться в этой праведной битве, тогда, оставив свою дхарму и славу, ты совершишь грех.

“Если ты откажешься от шанса бороться и победить своих врагов, которые угрожают твоему благополучию и внутреннему царству истинного счастья, ты увильнешь от своего праведного долга и запятнаешь честь твоего истинного Я – совершишь грех против Божественного Образа, по которому ты сделан”.

Прелесть Гиты состоит в универсальности ее поучений, применимых ко всем фазам жизни.

Эта станза наставляет бизнесмена, например, что когда он вступает на духовный путь, он не должен стать ленивым, непрактичным, или глупым в его *

Путь воина в повседневной жизни

обычных мирских делах – забывая заботиться посправедливости о своих интересах против неразборчивых конкурентов. Бизнесмен, который из-за глупого упорства и ложной духовности отказывается от справедливой борьбы в бизнесе, несомненно потеряет славу и успех, относящиеся к его работе. Своим пренебрежением законами бизнеса он привлекает состояние, или “грех”, нежелательных потерь и неудач. Но также, бизнесмен не должен воровать у Петра, чтобы заплатить Павлу – то есть делать деньги нечестно, чтобы использовать их для филантропических целей! Человек должен зарабатывать на жизнь честно, и должен бороться со всеми бизнес-конкурентами, которые пытаются парализовать его! Вполне возможно быть неэгоистичным и непривязанным к собственности, без того чтобы инертно позволять другим попирать свои права. Духовный бизнесмен, позволяющий неэтичным личностям выпихивать его из жизни, виноват в терпимости к несправедливости и, таким образом, в дозволении практике зла распространяться в мире бизнеса. Вкратце, почти каждый хороший бизнесмен должен быть, в современной соревновательной жизни, сражающимся воином!

Моральный человек, пытающийся подчинять, кажущиеся бесконтрольными, склонности чувств, тренирует их так, что они радуются его истинному счастью, а не восстают против него. Моральный индивидуум, контролирующий себя, не подает милостыни никакому искушению, борющемуся против настоящего счастья души.

Выражение “контролируемый чувствами”- относится к человеку, являющемуся рабом своих чувств. “Само-контролируемый” ученик – это тот, который управляем и ведом мудростью Я. Чем больше индивидуум контролируется чувствами, тем меньше он в самоконтроле. Вкусивший счастье жизни самоконтроля, автоматически сопротивляется неумеренным искушениям чувств.

Дезертиром является тот, кто не желает бороться с дикими страстями сознательного и подстознательного ума. Он теряет честь и добродетель, и радость самоконтроля; в конце концов он сваливается в “грешную” или производящую горести яму бесконтрольного существования. Совсем, как автомобиль с поломанным рулевым управлением сходит с верного пути и падает в придорожную канаву, человек со сломанным самоконтролем сваливается в яму внутреннего беспокойства. Чтобы избежать несчастного состояния внутренней беспризорности, каждый должен предохранять себя от лживых искушений, которые обещают счастье, но приносят горе.

Многие моралисты сталкиваются со внутренней психологической борьбой, когда приятели искушают их сойти с прямого и узкого пути морали. Встречаясь с неразборчивыми личностями с притупленной совестью и бедным духовным суждением, истинный моралист

должен удвоить свою ментальную решимость идти путем удовлетворенности, постоянно борясь с любым встреченным искушением, посланным чтобы сбить его с пути к счастью.

Аналогично, всякий муж или жена, забывающие защищать счастье моральной жизни вместе, несомненно ввергнут свой союз в яму дисгармонии и осложнений страдания. Счастье самоконтроля должно надежно охраняться против атак бродячих орд пяти чувственных ощущений. Даже таким образом окопавшись с помощью самоконтроля, человек должен быть все время начеку от партизанских тактик чувственных искушений.

Ментальная и моральная сила человека успешно укрепляется смелой борьбой во всяком испытании против всякого искушения. Закон жизни предлагает человеку способность сопротивления в его Богом данной воле и бессмертных душевных качествах. Его долгом является задействовать эту скрытую силу, это божественное наследство, и доказать себя достойным “сыном Бога” . Грехом против душевного прогресса было бы сложить оружие воли и самоконтроля, и признать поражение перед лицом всякого испытания.

Каждый духовный ученик, регулярно и глубоко медитирующий, понимает, что он император царства мира, которое завоевано им самим в борьбе с силами беспокойства. Но до тех пор пока эта империя полностью не защищена, даже опытный воин найдет себя объектом многообразного внутреннего и внешнего влияния, стремящегося узурпировать славное царство. В таких случаях духовный завоеватель должен наступать храбро. Всякий ученик, отказывающийся от участия в праведном конфликте с внезапно нападающими солдатами беспокойства и немедитационных настроений, потеряет с трудом обретенную благодную, завидную, и нескончаемую радость души.

Йог, стремящийся научно объединить свою душу с Духом, через данные учителем методы медитации, понимает, что величайшей *дхармой* или защитной добродетелью души является вечно новая радость. Религия души состоит в проявлении этого настоящего духовного счастья, полученного постоянным усилием глубокой медитации. После того как, ведением многих войн против беспокойства, заслужена эта душевная радость, поклоняющийся должен быть вечно бдителен, чтобы никогда не становиться безразличным, ставя под угрозу свое радостное царство, при нападении космической иллюзии через каналы чувственных раздражений.

Адепты, очень возвысившись метафизической победой над чувствами и первым ошеломляющим восприятием радости души, могут забыть, что *
солдаты беспокойства могут снова восстать и узурпировать только что завоеванное царство мира. Вместо почивания на лаврах, ученик должен сосредоточится на постоянном отождествлении ума с интуицией души и на невыразимом мире, чтобы нашествие чувств или подсознательных мыслей никогда больше не одержало победу!

Как только эго-сознание преобразовалось в сознание души, нападения чувств бессильны

Как только эго-сознание преобразовалось в сознание души, посредством медитации, всякие нападения чувств в дальнейшем становятся бессильны. До тех пор, пока эта окончательность надежно не установлена, тем не менее, ученик должен охранять уязвимые восприятия новой радости (первенцев медитативного экстаза) проявляя бдительную готовность вести праведную войну против беспокойств и телесного сознания. Если когда-либо он забудет свой долг и сдастся вместо этого сознанию плоти, он согрешит против образа Бога, по которому его истинное Я сделано.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Невежество (рожденное от космической иллюзии) является величайшим грехом, потому что оно затемняет божественное Я и производит ограничения эго или телесного сознания, коренную причину трехчастного человеческого страдания – физического, ментального и духовного. “Расплата за грех есть смерть”.* Недуховный человек, живущий в грехе невежества, постоянно испытывает смерть – лишенный жизненного дыхания реализации правды, он есть кукла сна, танцующая на нитях иллюзии. Йог тоже пожинает плату за грех иллюзии в смерти его духовных восприятий – возможно лишь на мгновение – когда бы он не проявил небрежность к своему правому долгу бороться в медитации против натисков телесного сознания. Ученик скорее должен демонстрировать, к славе и чести его истинного Я – “сына Бога”, образа Бога, живущего во плоти – свое бессмертное родство с любимым Отцом-Богом.

Стих 34

Люди будут всегда говорить о твоем позоре. Для человека чести (высокой репутации), бесчестие намного хуже смерти.

Очень прочный темный монумент недостойного поступка вызывает критицизм мирских людей даже в грядущих столетиях! Будь осторожен, чтобы доблестный духовный герой, обрученный с добродетелью, не изменил ей! Потерявший репутацию в глазах благородной добродетели, страдает от мук в жизни, ставшей хуже физической смерти. Жизнь, лишенная чести, есть продолжающаяся смерть.

Дезертир навлекает на себя бесчестие за то, что предал родину; он делается

*Римлянам 6:23

посмешищем. Его несчастный жребий, заклейменный трусостью, состоит в опыте продолжающейся смерти мирского осуждения и угрызений совести. Смерть уничтожает физическое срадание; но бесчестный поступок влияет на живой ум и тело. Дезертир не находит мира ни внутри, ни в обществе.

Трус - также и тот, кто позволяет чувственным искушениям разорять свое телесное царство. Для борьбы с батальонами сильных чувственных желаний требуется четкое умственное сопротивление. Моральный дезертир постоянно испытывает муки совести, не говоря уж об ордах “святее Папы” мирских людей!

Моральный герой, правивший когда-то, как хозяин своих уважительных мыслей, подвергается жестокому нарушению ментального этикета, когда он позволяет этим мыслям стать распущенными и непослушными. Физическая смерть освобождает память человека от бесчестия; итак жизнь моральной низости, нагруженная болезненными воспоминаниями, потерянного честного прошлого, хуже смерти. Соскальзывающий назад ученик видит все свое рафинированное счастье умершим для него; он должен жить с насмехающимися воспоминаниями своего потерянного богатства.

Поэтому, тот, кто бесчестно отказывается сражаться против искушений, испытывает продолжающуюся смерть. До тех пор пока продолжается жизнь, моральный герой должен не сдаваться и не бежать от трудной борьбы против искушения. Неважно, сколько раз солдаты злых наклонностей штурмуют замок самоконтроля, император мира – тот, кто в мире с самим собой и духовными законами его Творца – должен снова и снова вести сражения внутреннего сопротивления, никогда не навлекая вечного бесчестия морального дезертирства.

Иисус сказал: “Следуй за мной; и предоставь мертвым хоронить своих мертвецов”.* Иисус имел в виду, что человек, отклонившийся (от принципа) чтобы похоронить мертвого, был сам духовно мертв, даже без знания этого. Все люди, временно наслаждающиеся жизнью, и никогда не воспринимая в общении с Богом вечную радость Духа, мертвы-при-жизни. Физическая жизнь без духовности может быть названа “вариантом” смерти! Эта физическая жизнь, временная и подверженная смерти, не есть настоящая жизнь. Духовное сознание, вечное и свободное от трансформации смерти, есть истинное состояние жизни.

* *“Предоставь мертвым хоронить своих мертвецов”*

Поклоняющиеся, насладившиеся по-настоящему живым состоянием, через медитативный контакт с Богом, и выпавшие потом из милости через влияние телесного сознания и материалистических привычек, суть живые мертвецы. Такие, в прошлом духовно живущие, но потом духовно мертвые, люди испытывают духовную пытку потери Богосознания. Но несмотря на то, что они утратили свое божественное богатство из-за духовной нерадивости, они никогда не могут полностью потерять память их духовного счастья; оно никогда полностью не забыто, независимо от того, как глубоко они погрузились в материализм. Будучи духовно мертвым, человек никогда не освободится от острого и всегда присутствующего чувства потери, побуждающего его восстановить свое оставленное блаженство. Ученик, даже на ранних стадиях духовного прогресса, достигший спокойствия в медитации, но потом поддавшийся привычкам беспокойства, постоянно чувствует болезненный контраст – он также терпит контраст между ранее испытанным глубоким счастьем медитативного состояния и позже испытанными вульгарными удовольствиями, если он возвратился к своим “старым способам” материалистических привычек после глубокой медитации. Блеск земного наслаждения бледнеет перед великолепием Божьей радости! От общения с блаженством Бога ученик вдыхает истинную жизнь и счастье – однажды испитое, никогда не забытое!

Ученик, испытавший божественное блаженство не должен позволять никакому препятствию останавливать его ускоренный прогресс в Боге. Независимо от того, сколько раз его выбивают из божественного состояния, ученик должен предпринимать новые усилия в концентрации на противодействии враждебным чувственным победителям. Презрительно отвергая дезертирскую метку бесчестия, пусть он завоевывает внутренних врагов беспокойства, обмана и искушения всемогущими солдатами духовного сопротивления.

Стих 35

Могучие воины колесницы решат, что ты отказался сражаться из страха. Так, о тебе будут говорить с пренебрежением те, кто прежде уважал тебя.

“О Ученик, все могучие воины колесницы духовных способностей – которые так долго воевали вместе с тобой против материалистических сил эго и радовались с тобою многим победам – будут считать, что из страха (слабости) ты отказался от правого дела. Те, что видели в тебе пример, начнут говорить о тебе с сомнением, видя тебя, победителя чувств, поддавшимся внутренней слабости”.

Когда ученик выведенный из равновесия привязанностью к материальным привычкам, в малодушии отказывается от психолгической борьбы, он теряет репутацию в глазах его собственных могущественных способностей духовного сопротивления. Эти способности, рожденные от мудрости души аллегорически описываются, как воины колесницы, потому что

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

они помогают ученику контролировать экипаж сознания, влекомый конями десяти чувств. Доблестные и храбрые воины-ученики, успешно использующие колесницы своих умов для войны с разрушительными силами, описываются как *махаратхи*, “господа великих колесниц” – великие воины колесниц.

Когда могучий поклоняющийся отпадает от победного психологического состояния воина, его внутренние способности мудрости думают о нем, как об уклоняющимся от битвы. Его способности самоконтроля и силы воли ругают его психологическим трусом, духовным дезертиром. В свете интроспекции колеблющийся ученик видит себя объектом сожаления. Его внутренние способности насмехаются над ним: “Что с тобой? Ты, кого мы всегда уважали, как непобедимого; ты, победитель во многих внутренних войнах, теперь поддался трусости и ментальной летаргии!”

Личности, привыкшие завоевывать мысли сильных искушений, находят себя внутренне критикуемыми, когда они уклоняются от борьбы с меньшими искушениями, осаждающими их повседневную жизнь и подавляющими медитативные усилия.

Многие ученики, которые могуществом повседневной медитации изгнали прочь силы беспокойства, могут внезапно подвергнуться любви к телесному счастью и легкой жизни, и таким образом уклониться от борьбы против ментальной инерции и отвлечений, посредством новых глубоких медитативных усилий.

Каждый ученик, способный по воле приказывать своему вниманию удалиться с территории чувств и водрузиться на трон внутри, вызывает восхищение его собственных мыслей.

Неблагоприятно и духовно нездорово расхолаживать обычно победоносные привычки глубокой медитации, внезапным капризным предательством. Ученик дисциплинированной воли не должен позволять себе терять самообладание и решительность в неожиданных испытаниях.

Стих 36

Твои враги будут говорить презрительно (непристойные слова), клевеща на твои способности. Что может быть мучительнее этого?

Когда ветеран самодисциплины внезапно поддается какому-то подсознательному искушению, до этого сдерживаемые враждебные чувства радуются и насмехаются над прежде превосходящим их своим господином. Что же может больнее нарушить внутреннее спокойствие, чем эти насмешки над побежденным самоконтролем?

Как хорошие так и дурные привычки населяют царство сознания. Когда ученик направляет фонарик интроспекции на свое внутреннее царство и видит захватнические орды злых тенденций, наступающие, чтобы разворовать богатство его мира и победить солдат-защитников хороших тенденций, он тогда должен действовать, как духовный генерал, подбадривая свои добрые качества. Если вместо этого ученик – из-за ошибочной оценки, ментальной инетрности или страха перед сопротивлением – оказывается неспособным бороться со своими примитивными инстинктами, над ним будут скалиться и насмехаться его собственные дурные привычки.

Когда человек боится внутренне бороться, появляются его злые тенденции, как-бы в форме отчетливых ментальных личностей, чтобы уязвить его со всех сторон, как призраки выскакивающие из потемок. Их насмешки удручают падшего ученика грызущим раскаянием.

Физическая боль захватывает лишь тело, но неконтролируемые настроения и недостаток духовного управления производят расстройство во всем внутреннем существе.

Так, откатывающийся назад ученик двояко критикуется его хорошими и дурными привычками. Когда добрые тенденции находят себя покинутыми своим Кшатрием-воином предводителем, они молчаливо упрекают его. А злые тенденции молчаливо обличают и пускают психологические стрелы: “Ты – трус, не смеешь поднять головы, и сопротивляться нашему натиску!” Уважающий себя поклоняющийся не потерпит наглого нашествия злых наклонностей своего собственного прошлого и настоящего.

Стих 37

Если тебе случиться умереть (сражаясь с врагами), ты обретешь небеса; в случае победы, насладишься землей. Поэтому, О Сын Кунти (Арджуна), восстань, полный решимости бороться!

Входящие в порталы смерти, будучи вовлеченными в праведную борьбу, с целью устранения любого рода зла, засыпают на мягком пуху заслуженного внутреннего душевного удовлетворения и поднимаются в славе на астральные небеса.

Обретающие на земле доблестную победу над тьмой будут купаться в свете и славе реального мира и внутреннего счастья. Победитель в борьбе против чувств, наслаждается неописуемым миром самоконтроля на земле. Ученик, который умирает, борясь против враждебных чувств, даже не будучи способен подчинить их полностью, обретает небесный мир в грядущем и великую заслугу в его следующей жизни за сопротивление злу. Поэтому, “О сын Кунти, наделенный ее духовным рвением вызывать божественную силу”, отбрось слабость; восстань и будь готов продолжать победную борьбу со своими противниками.

Эту станзу можно интерпретировать тремя способами.

1) Жизнь есть борьба; каждый человек должен сражаться за свое физическое существование и является более или менее зависимым от своих особенных трудностей. Каждый, сознательно борющийся, либо победит в решении своих проблем, либо потерпит поражение, пытаясь. Гита, тем не менее, утверждает, что человек, рьяно старающийся решить определенную проблему и терпящий неудачу в ее решении, приобретает скорее, чем теряет, так как обретает силу в борьбе. Так, доблестный проигравший, не становится ленивым трусом.

Те, кто сопротивляется до конца, рождаются в следующей жизни индивидуумами, готовыми к успеху. Любой, умирающий с мыслью, что он был полностью побежден, перародится, по космическому закону причины и следствия, со склонностью к проигрышу. Поэтому никто не должен оставаться в состоянии инерции; сталкиваясь с поражениями и трудными проблемами, он должен, если необходимо, погибнуть в борьбе. С другой стороны, тот, кто постоянно борется, чтобы преодолеть свои проблемы, может преуспеть, так, наслаждаясь удовлетворением даже в этой жизни. Боритесь и продолжайте бороться, независимо от того, насколько трудна проблема.

Это относится также к призванным к оружию против нечестивой агрессии. Солдат не должен уклоняться от правой битвы; благородный и доблестный лишь выиграет в конце. Если он умрет, исполняя долг защиты невинных, хорошая карма воина пойдет за ним в следующую жизнь, одаривая его невыразимым внутренним удовлетворением в астральном мире. Или же, если победит, он насладится счастьем и удовлетворением героя.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

2) Человек, являющийся жертвой чувственности, жадности, гнева или эгоизма принужден инвариантно стать нейтральным и сдаться лишь потому, что много раз он терпел поражение. Оставаться в состоянии инерции значит быть узником зла в этой жизни и потом. Нерадивый, умирая в сознании своей неспособности или нежелания бороться со своими дурными привычками, перерождается с негативной слабой волей, управляемой сильными внутренними наклонностями, диктующими правила, настроения и привычки его жизни. Но тот, кто сражается против дурных наклонностей каждый день своего существования, никогда не имея полного успеха, тем не менее, наберет достаточную заслугу, чтобы вернуться в следующей жизни человеком самоконтроля с сильной тенденцией сопротивляться искушениям и бороться с плохими привычками. Значительно лучше переродиться с серьезной слабостью и решимостью бороться против нее, чем со слабостью и чувством беспомощности!

Раб чувств, постоянно борющийся со своими искушениями, в конце концов побеждает их. Никакая дурная склонность, неважно сколь сильная, не так сильна, как могущественная душа – которую каждый индивидуум унаследовал от Бога. Даже великий “грешник”, никогда не прекращающий попыток преодолеть свои моральные затруднения, развивает эту непобедимую силу. Обретающий праведно-заслуженную победу над своими чувствами продолжительными упражнениями этой способности души к самоконтролю, придет к ощутимому физическому счастью в этом мире.

3) Духовно, ученик должен постоянно стараться отъиграть свое потерянное царство блаженства и бессмертия, независимо от того, скольким воплощениям аккумулированного невежества он должен противостоять. Те, кто продвинулся мало после ряда лет регулярной, но механической и рассеянной медитации, могут погрузиться в депрессию, из-за неудачи вступить в царство Космического Сознания. Они не понимают, что накопление инкарнаций иллюзии не может быть удалено с помощью безразличных духовных усилий нескольких лет одной жизни.

Только йог, способный нырнуть в сферу сверхсознания, может знать точно отношение между его благородными и дурными тенденциями. Но каждый в общем знает, что превалирует в его характере, хорошие или дурные черты. Если в прошлых жизнях индивидуума преобладали дурные качества, он может ошибочно заключить, что его меньшие хорошие тенденции не имеют шанса. Но сразу за грубыми покрывалами зла и тонким покрывалом духовности находится всемогущая трансцендентная душа. Посредством медитации ученик постоянно увеличивает силу и количество своих благородных тенденций, настраивая свое сознание на непревзойденное совершенство души.

Каждый человек, независимо от своих преобладающих тенденций, должен стремиться пробудить свои духовные силы научными методами медитации. Если духовный аспирант обнаруживает, что он привычно блуждает среди беспокойных мыслей во время медитации, он не должен прекращать своих усилий. Если он умирает в состоянии отчаяния, он будет вновь рожден с теми же слабостями; опять же, он всретится с аналогичными искушениями. До тех пор, пока внутренние пороки не преодолеются учеником, они приследуют его через многие жизни, причиняя нескончаемые горести. Неважно насколько беспокоен ум ученика, он должен продолжать попытки достигнуть более глубокой концентрации в медитации.

Ученик, к которому приходит смерть посреди его продолжающихся духовных усилий и постоянной практики медитации, испытывает состояние высокой духовности сразу после смерти. В соответствии с космическим законом причины и следствия, он привлекает, после смерти и во время его следующего воплощения, высокое духовное сознание. Он рождается с более сильным ментальным оборудованием и доблестной духовной решимостью.

Неважно, сколько беспокойства – рожденного от привычек иллюзии – человек может приютил в своем подсознательном уме, он всегда в состоянии успешно бороться с ними посредством упрямой решимости. Любой ученик, постоянно пытающийся медитировать регулярно и глубоко, осознает себя господином счастливого царства. Тот ученик, который в состоянии покорить все дурные наклонности, посредством продолжительной постоянно углубляющейся медитации, установится в вечном блаженстве космического сознания. Он будет наслаждаться трансцендентным счастьем и свободой в Вечном Настоящем.

Стих 38

Равно относясь к счастью и горю, прибыли и потере, победе и поражению –вступи в сражение! Так ты не совершишь греха.

Ученик божественной крепости остается неизменен, подобно нержавеющей стали – одинаковый под солнцем счастья, приобретения или победы, или под разьедающими испарениями моря меланхолии, потери и провала! Лучезарность его существа, таким образом, не покрывается грехом ложного суждения и действия, и их разрушительными кармическими последствиями. Спокойной игрой в божественно предложенной сновиденческой драме жизни он освободится от мук и повреждений, производимых противоположными эмоциями.

Основной принцип йоги состоит в том, что практика ментального равновесия нейтрализует последствия иллюзии. Без вовлечения эмоций сновидца, реагирующего на ощущения и происшествия сна, сон теряет свое значение – и особенно свои болезненные последствия. Аналогично, космический сон жизни теряет свою иллюзорную силу воздействия на йога, который с невозмутимым внутренним спокойствием и равновесием ума наблюдает сон жизни, без эмоционального вовлечения.

Генерал, который чрезмерно увлекается временным успехом конкретного сражения, теряет концентрацию на предотвращении дальнейших нашествий врага. И горюющий слишком из-за временного поражения в конкретной битве, психологически не готов выиграть последующие сражения.

Каждый мирской человек, стремящийся к успеху на финансовой арене или в любом другом соревновании, должен сохранять спокойствие ума, чтобы встретить постоянно меняющиеся обстоятельства своей жизни. Он должен уметь, подобно трактору, легко преодолевать подъемы и впадины на поле жизни.

Уравновешенный индивидуум подобен зеркалу благоразумия, отражающему истинную природу и видимости благоприятных и неблагоприятных событий; так, он держит себя в готовности действовать мудро и подходящим образом, без увлечения эмоциональными искажениями.

Моральный человек может вынести вдохновение из этой станзы следующим образом:

Достаточно успешный моральный человек не должен чрезмерно радоваться о своей победе над чувствами, так как тогда это может привести к расслаблению его усилий и поставить на тонкий лед дефективного самоконтроля, что приведет к *
падению в глубокие воды искушения. До достижения конечной *Моральный успех* победы, никакой моральный человек не должен быть слишком самоуверен. Также ему не следует впадать в депрессию по поводу временного недостатка самоконтроля и так признавать поражение.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Решительный уравновешенный праведник устойчиво марширует к цели полного господства над собой. Преждевременной радости от временного успеха или депрессии от временного провала не должно быть позволено становиться препятствиями на пути морального прогресса.

Вот практический совет данной станзы духовному человеку:

Ученик, знающий искусство систематического разрушения иллюзии, практикует уравновешенность даже в отношении его духовных предприятий. Несколько лет глубокой медитации дают ученику удивительные проблески

* божественной радости, но это не должно сделать его

Духовный успех самонадеянным – он еще не достиг совершенно прекрасного!

Многие ученики переполняются самоудовлетворением от сверхсознательной радости души и созерцания немногих астральных огней, и не предпринимают дальнейших серьезных усилий в медитации; так они упускают возможность спроецировать свое сознание на вездесущую радость и свет Духа.

Ученику, медитирующему регулярно, но атакованному внезапно бурей подсознательного беспокойства, не следует также впадать в отчаяние и прекращать возобновлять усилия глубокой медитации и контактирования с Богом. До того как некто встал на якорь в Бесконечном, он должен смело и равномерно направлять свой ментальный корабль концентрации по спокойным или бушующим морям внутренней жизни. Йог, чей ум свободен от волн временных настроений подъема и печали, или эмоциональных беспокойств, находит в себе самом чистое отражение Духа.

Внутреннее спокойствие медитирующего йога проникает, подобно рентгеновским лучам, через все внешние материальные препятствия; оно фоторгафирует спрятанный Дух. Постоянный ненарушаемый мир может быть достигнут постоянно углубляющейся медитацией, становясь, в итоге, всепроникающим светом, проходящим через покрывала материи в сердце вездесущего Духа. Йог, решивший достигнуть космического сознания, единения с Богом, должен держать свой ум устойчиво сосредоточенным на внутреннем восприятии, приобретенном в медитации, не слишком возбуждаясь начальными стадиями сверхсознательной радости или взрывами временного подсознательного беспокойства. Такой йог находит свой неизменный алтарь спокойствия, место-пребывания Духа.

Йога: лекарство от сомнения, замешательства и интеллектуальной неудовлетворенности

Стих 39

Я объяснил тебе высшую мудрость Санкхьи. Теперь услышь о мудрости Йоги, снаряженный которой, О Партха (Арджуна), ты разобьешь оковы кармы.

Получив наставление о возвышенной мудрости Самореализации (Санкхьи),* ученик затем должен узнать о тайном небесном пути Йоги, которым можно достигнуть Самореализации – пути, который ведет из тюрьмы кармы. Когда, посредством йоги, эго объединяется с душой, и душа с Духом, такое эго теряет свою иллюзию отождествления со смертным, чьи действия управляются законом кармы.

Мудростью космоса является знание двадцати четырех принципов Природы во взаимодействии с Духом. Вывод, восприятие и понимание – все объяняются в философии Санкхья. Йога есть наука или методы для практической реализации философских истин Санкхьи.

Слово *йога* означает “союз”, слияние. Когда душа человека соединяется с Духом, такой союз описывается как йога. Эта йога является целью каждого искателя истины. Каждый, кто практикует какую-либо эффективную технику для достижения такого высшего соединения, есть йог.

Реализация теоретической Санкхьи посредством практической Йоги имеет определенный смысл. Йог “вовлекает” (свертывает) творение (поворачивает обратно двадцать четыре эволюционных процесса Природы, изложенных в Санкхье), начиная с материи (наиболее грубой формы творения) и продолжая по цепи двадцати четырех изначальных качеств, чей источник есть Дух.**

---

*От Санскритского *сам*, “единство; полнота”, и *кхья*, “быть известным, знание” – т.е. иметь совершенное знание; достигнуть окончательной мудрости, или Самореализации, или Богореализации.

** Согласно Санкхье, двадцать четыре принципа эволюционного процесса Природы, от Духа в материю, суть: 1) *Пракрити* (основная творческая сила предстающая всеми феноменами); 2) *Махат-таттва* (Космический Интеллект; называемый в Йоге *читтой*), их которой возникает *буддхи* (индивидуальный различительный интеллект); 3) *ахамкара* (эгоизм); 4) *манас* (ум); 5-14) *джнаниндрии* и *карминдрии* (десять чувств – пять восприятия и пять действия); 15-19) *танматры* (пять сверхчувтвенных или абстрактных качеств материи); 20-24) *махабдхуты* (пять тонких элементов вибраторных движений, сгустки которых проявляются, как материя в твердой, жидкой, плазменной, газообразной и эфирной формах).

В Йоге, озабоченной практическим приложением этих принципов, по которым Дух становится материей и по которым материя может быть растворена снова в Дух, *танматры* и *мхабхуты* (тонкие элементы грубой материи, возникающие из *танматр*) Санкхьи явно включены,

Восхождением сознания через тонкие центры жизни и духовного пробуждения в позвоночнике, йог учится внутренней науке преобразования сознания грубой материи в сознание ее первоначальных принципов. Он растворяет * пять вибраторных элементов наряду с их “*Инволюция*” *пяти* проявлениями пяти чувств, пяти органов действия и пяти *принципов творения* жизненных сил от более грубых до более тонких принципов: превращая сознание вибраторной земли в сознание вибраторной воды; сознание воды в сознание огня; сознание огня в сознание воздуха; сознание воздуха в сознание эфира; сознание эфира в сознание ума (чувственное сознание или *манас*); сознание ума в сознание разума (*буддхи*); сознание разума в сознание эго (*ахамкары*); сознание эго в сознание чувства (*читты*). Этим расстворяя двадцать четыре принципа успешно, один в другом, йог затем вливает сознание чувства в сознание первичной космической вибраторной силы (*Аум*), и сознание *Аум* в Дух. Посредством этого он достигает Конечного Единения – Одного, из которого произшли многие.

Шаг за шагом йог таким образом преобразует все сознание материи в сознание Духа. Эта реализация не доступна ни рассудку, ни воображению, но лишь интуитивному опыту. Такой опыт является, почти во всех случаях, результатом практикования медитации и йоговских техник, которым учат великие мудрецы древней и современной Индии.

Поэт или философ может вообразить этот космос, являющимся лишь умом.
Но то воображение не может помочь ему преодолеть смерть и достигнуть бессмертия. Йог, с другой стороны, выигрывает непоколебимое знание, что вся материя есть Дух, посредством ежедневного применения техники, выкорчевывающей из его ума все иллюзии, насаженные там *майей*, космической силой иллюзии. Он, таким образом, видит вселенную, как сон Бога – сон, от которого некто пробуждается только, если он знает вездесущий Дух.

Кто бы не использовал йоговские методы, являеется йогом-практикантом,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

как одно. Пять *пран*, или жизненных сил, перечисляются вместо *танматр*. Космология Санкхья-Йоги может быть представлена следующим образом:

Пракрити есть творческая сила Бога, аспект Духа, как творческой Матери Природы – Чистой Природы или Святого Духа. Как таковая она насыщена семенами двадцати четырех атрибутов, работа которых дает жизнь всем проявлениям. Из Пракрити развивается 1) *читта* (интеллектуальное сознание, способность чувства – основа ментального сознания – *Махат-таттва* Санкхьи), которой присущи (2)*ахамкара* (эго); (3) буддхи (различительный интеллект); и (;) *манас* (чувственный ум). От *читты*, поляризованные *манасом* и *буддхи*, происходят пять причинных творческих принципов (панчататтвы), являющиеся квинтессенцией и корневыми причинами остальных двадцати эволютов творения. Эти причинные принципы подвергаются воздействию трех *гун*, или качеств, Природы (*саттвы*, *раджаса* и *тамаса*) и становятся выраженными как (5-9) *джнаниндрии* (пять интсрументов чувственных восприятий); (10-14) *карминдрии* (пять интсрументов действия); (15-19) *махабхуты* (или *махататтвы*: земля, вода, огонь, воздух и эфир – пять тонких вибраторных “элементов” или индивидуализированных сил (движений) Космической Творческой Вибрации); (20-24) пять *пран* (пять инструментов жизненной силы циркуляции, кристализации, ассимиляции, метаболизма и выделения). Эти *праны* вместе с пятью тонкими вибраторными элементами определяют всю материю в твердой, жидкой, плазменной, газообразной и эфирной формах).

Но достигший конечного единения с Духом, является усовершенствованным йогом. Самореализация состоит в переживании различных стадий интуитивного сознания, достигнутого посредством медитации, ведущей к этому конечному единению.

Философия Санкхья-Йога, поэтому, является не только различительным знанием космоса, но включает определенные методы для Самореализации. Посредством Саньхья-Йоги, йог воспринимает точно природу своего тела, ума и души, также как и космоса во всей его полноте. Применяя научные методы, он приобретает постепенно знание Конечной Субстанции творения. Без йоги никакой поклоняющийся не может знать истинный характер всех сил в природе, в космических вибрациях и в Духе.

Моральной дисциплиной йоги (правильным действием и отречением от желаний – т.е., *Карма Йогой*) и использованием методов медитации (*Раджа Йоги*) ученик постепенно освобождает себя от испытывания, снова и снова, плодов его прошлых действий и накопленных тенденций. Он научается уничтожать накопленные семена этой жизни и всех предыдущих существований. Ученик, знающий искусство йоги, испытывая чистую радость медитации, дальше не вовлекает себя в новые желания и новую карму. Йоговскими методами космическая энергия “прижигает”привычки мозговых клеток, в которых прошлые тенденции затаились. Йоговская практика, поэтому, не только предотвращает формирование новых кармотворящих желаний, но также научно освобождает ученика от надвигающейся кармы (почти созревших плодов прошлых действий).

*

Йога “прижигает” привычки мозговых клеток, в которых спрятаны прошлые тенденции

Каждый индивидуум действует частично по свободному выбору и частично под влиянием прошлых тенденций. Последние являются психологическими склонностями, модифицирующими человеческую свободную волю и дающие ей предвзятость. Преобладающие тенденции добра или зла в ребенке имеют свои корни в его прошлой жизни. Каждый искатель истины должен анализировать себя, чтобы узнать до какой степени его свободная воля направляется диктаторами его прошлых тенденций, которые выглядят теперь, как привычки-осьминоги. Повседневные происшествия человеческой жизни тендируют воскресить в его подсознании его древние привычки реагирования, хорошего или плохого, на внешние стимулы.

Разные индивидуумы имеют разные “судьбы”. Порабощенный чувственно, человек управляется во многом его привычками прошлого; его свободная воля слаба. Он пропитан желаниями (будучи способен или неспособен их осуществить). Духовный человек, с другой стороны, освободился ото всех мирских желаний от семян прошлой жизни, и так выкупил из рабства свою свободную волю. Обычный человек затемняет свою свободную волю зловещими тенями прошлого. Духовный человек, всегда бдительный в стремлении к свободе, предохраняет ее медитацией. Когда воля свободна, она вибрирует в гармонии с Бесконечным. Человеческая воля тогда – Божья воля.

Слепой отказ от материальных объектов не гарантирует свободу; это наслаждением блаженством Духа в медитации и сравнением оного с меньшей радостью чувств ученик проникается пылким желанием следовать духовному пути.

Стих 40

На этом пути (йоговского действия) нет потери незаконченного усилия к реализации, а также нет и создания противоположных следствий. Даже немного практики этой религии хранит человека от ужасного страха (колоссальных страданий, присущих повторяющимся циклам рождения и смерти).

Йога является путем духовного действия, безотказным средством преобразования концепции в реализацию. Для тех, кто принимают эту “истинную религию”, нет потери никакого святого усилия! Малейшая попытка послужит продолжительному благу. Математически определенное, верное духовное предприятие достичь Бога производит только благотворные результаты; тогда как материальные стремления подобны блужданию в слепых аллеях, рискуя столкновениями с их тайными опасностями.

Остры напоминания о том, что надежнее жить под навесом правды, чем выставлять себя на открытых просторах ошибки! Даже немного практики божественного метода йоги принесет освобождение от страшной болезни невежества и страданий. Последняя интерпретация этого стиха Гиты часто цитировалось Махаватаром Бабаджи в отношении *Крийя Йоги*.*

В этом заключена весть вдохновения ученикам, вставшим на духовный путь, но еще не достигшим никакого заметного прогресса. В материальном мире все успехи известны по их ощутимым, но часто недолговечным результатам. Но на духовном пути все результаты, будучи в основном психологическими, являются неощутимыми. Они реальны, тем не менее, и навечно благоприятны.

Духовные результаты начинаются с тонких трансформаций в сознании внутреннего существа. Их следует измерять в соответствии с тем, насколько они дают умиротворение. Когда ученик медитирует глубоко, он принужден чувствовать постоянно увеличивающийся мир, который, в конце концов, более драгоценен, чем любое мирское обладание! Сохранять мир внутри, невзирая на непрерывно изменяющиеся обстоятельства жизни, значит быть счастливее царя, который среди внешних благоприятных обстоятельств, может быть внутренне несчастен.

Когда ученик продвигается очень значительно, этот внутренний мир преобразуется во всезнание и всемогущество. Ученик тогда контролитрует выключатель, управляющий

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

фабрикой космического творения.

* См. *Автобиографию Йога*, главу 34.

Другая интерпретация этой станзы состоит в том, что правильная практика истинной йоги никогда не может произвести вредных последствий; тогда как определенные формальные религиозные ритуалы* рассчитаны чтобы давать особенные способности, как описывается в различных духовных текстах, могут не дать результатов или же дать неправильные результаты, если выполнены с малейшей неаккуратностью.

Правильные методы медитации никогда не производят вредных результатов

Эта мысль иллюстрируется рассказом в *Пуранах*. Нерадивый практикант *Мантра Йоги (заклинаний)* занимался испытанием эффективности определенных семя-слов, чтобы уничтожить своего врага; но, тем что произнес слова неверно, он, вместо того, направил ту силу против себя самого. (Слово мир, например, нормально производит умировтворяющий эффект, но если некто скажет это же слово громко и злобно, результатом будет не мир, но раздражение. Определенные вибраторные звуки, известные оккультистам, производят при правильном произношении особенные добрые или злые результаты; малейшая ошибка все же может породить результаты, противоположные ожидаемым.)

Заклинатель в нашей истории был заклятым врагом бога Индры. Планируя уничтожить Индру психологическими средствами, он осуществлял предписанный ритуал, но неосторожно произносил нараспев “враг Индры!” вместо “враг, Индра!” – таким образом изменяя из-за неверного произошения все направление вибраторной силы, приведенной в движение. Произнося “враг Индры”, он невольно обозначил себя, как жертву. Заклинание подействовало в соответствии с его словами, а не его намерением; в конце церемонии не Индра, а враг Индры лежал мертвый!

Ученик должен понимать, что в худшем случае это опасно, а в лучшем – духовно бесполезно, баловаться с психическими феноменами и силами, или с церимониальными ритуалами неопределенных или ограниченных результатов. В следовании духовному пути праведности и верным методам медитации, с целью Богореализации, нет растраты никакого духовного труда, и все усилия божественно награждаются.

Правильные методы медитации никогда не могут произвести неподходящие результаты. Неверные методы, конечно, неблагоприятны – в медитации или в чем бы то ни было! Шарлатаны время от времени изобретают странные методы, которые они благоразумно не беруться практиковать сами, но которые они рекомендуют своим последователям, чтобы произвести впечатление и мистифицировать их! Некоторые введенные в заблуждение или неуравновешенные люди, следуя неправильным техникам, таким как насильственные дыхательные упражнения или другие отклонения от чистой науки медитации, попали в затруднительное положение. Цитируя этих заблудших, как примеры, неинформированные люди затем смотрят с подозрением даже на истинные, дающие освобождение йоговские техники.

Великие мастера, реализовавшие Бога, учили духовным методам и техникам, ведущим к Богореализации и освобождению. Как чистый сахар никогда не имеет горького вкуса, так и божественные техники медитации – вроде *Крийя Йоги* – не могут произвести ничего, кроме сладости мира и бесконечных благословений – и в конечном итоге, контакта с Богом.

Святые провозгласили, что если личность, даже однажды, действительно желает освобождения, это желание твердо насаждается в сверхсознательном уме; неважно сколь долго игнорируемое, оно прорастет, когда наступит благоприятной случай, в этой жизни или в одном из последующих воплощений. Так, ученик должен помнить, что посещение царства медитации даже на мгновение может в конце значить освобождение из тюрьмы рождений и смертей. Однажды, в какой-то жизни, каждый должен сделать первый божественный шаг. *

Сила искреннего желания Бога

Эта станза не учит, конечно, что немного медитации обеспечит свободу от космической иллюзии. Гита просто подчеркивает, что много лучше *стартовать* на пути к вечной безопасности, посредством медитации, чем оставаться на, кончающемся смертью, материальном плане мысли.

Если даже простое желание освобождения в конце приводит человека к освобождению, как обещают мудрецы, это очевидно, что решительные, постоянные усилия в медитации должны в огромной степени ускорить его духовную эволюцию.

До тех пор, пока желание освобождения впервые не пробудится в сердце и не исполнится в медитации, спасение невозможно, даже если человек проходит через неисчислимые инкарнации.

Стих 41

В этой Йоге, О Потомок Куру* (Арджуна), присутствует только однонаправленная внутренняя решимость; тогда как рассуждения нерешительного ума нескончаемы и разнообразно разветвленны.

Йог сосредотачивает свой ум на Боге, и не на чем-то еще. Нерешительные мечтатели рассеивают свои умственные силы в неразберихе нескончаемых, разветвленных тропинок интересов и желаний. Йог достигает великой Цели его жизни. Беспоконая личность блуждает нескончаемо в лабиринтах последовательных рождений и смертей, неспособная найти удовлетворения.

Гита подчеркивает разницу между медитирующим учеником, намеренным найти Бога, и беспокойным индивидуумом, ограничивающимся теоретическими учениями.

Искатель любопытства следует многими случайными путями философии и религии, но в его новых приобретенных взглядах и верованиях он постоянно спотыкается на сомнениях и неудовлетворенностях. Йог, с другой стороны,

---

* Куру был общим предком Пандавов и Кауравов, так об Арджуне здесь говорится, как о Курунандане, потомке Куру; *нандана* также имеет значение чего-то, причиняющего радость – так Кришна вдохновляет Арджуну, обращаясь к нему как к “гордости или избранному сыну династии Куру”.

зафиксировав свой разум и концентрацию на одной цели – Боге-Блаженстве – начинает быстро доказывать, через свое собственное внутреннее пробуждение, Божественную Истину.

Познавший себя поклоняющийся, достигнув Бога, находит, что жажда его желаний многих инкарнаций утоляется сразу; он освобожден ото всех перевоплощения-творящих желаний. Но искатель любопытства, вечно нерешительный и не принимающий обязательств, остается запутанным в своих фантазиях и комплексе желаний; скованный кармой, он принужден воплощаться снова и снова.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Духовному аспиранту нужно оставить нерешительность. Следуя за одним истинным гуру-наставником и одному определенному пути, он сохранит себя от нескончаемых скитаний.

Многие личности не принимают религию серьезно; они считают поледнюю сортом интеллектуальной спекуляции или эмоционального стимулирования. Новые философские теории немедленно захватывают их воображение; они игнорируют любую практику древних, проверенных временем истин! Тот, кто считает духовный путь дисциплины устаревшим и бесполезным, потому что ему не хватает представительности эмоциональной и интеллектуальной новизны, всегда будет путешествовать в новых рядах и по странным обходным путям, никогда не приходя к конечной цели божественной благословенности.

Настоящий духовный аспирант, сосредоточенный единственно лишь на Боге, быстро распознает истинного гуру и истинный путь Самореализации; он занимает свое время данной гуру техникой медитации, которая ведет к Богу. Так, без затруднения, устойчивый в своей цели, он достигает вершины духовного освобождения.

Хронический странник по путям теологий редко вкушает даже глоток чистых божественных вод истины. Он жаждет только новоприготовленной идеологической стряпни! Это желание неиспытанных новинок лишь вводит человека в пустыню интеллектуальных сомнений. Жаждущий Бога индивидуум занят вкушением нектара радости в Боге.

Стихи 42-44

О Партха (Арджуна), однонаправленной решимости (фиксированности ума) в медитативном состоянии самдхи не развивается в тех, кто цепко льнут к могуществу и чувственным восхищениям, и чей различительный интеллект
уводится с пути цветистыми декламациями духовных невежд. Утверждая, что не остается ничего, кроме как наслаждаться красноречивыми афоризмами Вед, при том что их истинная природа остается поврежденной земными наклонностями, имея небеса (приятные феномены астрального мира) своей высшей целью, осуществляя неисчислимые специальные жертвенные ритуалы, с целью достижения наслаждения и могущества – такие личности обнимают вместо этого причину новых рождений, следствие этих (желаниями подстрекаемых) действий.

Те, кто привязаны к чувственным удовольствиям и силам, материального мира или астрального, не могут обрести ментального равновесия медитации; им не удается обрести единства с Богом посредством экстаза (самадхи). Введенные в заблуждение благовидными словами непросветленных, зараженных желаниями и стремящимихся в рай, с жаром скандирующих Писания о “выгодных” небесах, находящими удовольствие в риторике Священного Писания и изобильных в исполнении церемоний, которые обещают дары наслаждений и власти, в этой жизни и после, такие люди теряют все свое духовное различение и не ищут более высокого стремления. Их действия, наполненные желанием, пожинают неистощимые семена рождений и смертей.

Эти внутренние иллюзии препятствуют настройке человека на космическое сознание, экстатический союз с Богом. Как радио может регистрировать статику (помехи) атмосферных изменений и так быть лишено возможности получения передаваемой программы, так и человек, наполненный статикой материальных желаний - включая те, замаскированные под духовные стремления – не может тонко настроить свое внутреннее радио на однонаправленное *самадхи* состояние Бого-сознания. Эти иллюзии или психологическая статика (помехи) желаний возникают от привязанности к власти и чувственным удовольствиям.

Ученик должен избегать неразумной веры в поверхностно убедительные слова немудрого. Ему советуется оберегать свой духовный разум, чтобы он не был украден софистикой тех, кто привержен философии увеличения чувственности – кто является торговцами-наслаждениями или искателем психических, или астральных сил. Ученик должен концентрироваться не на астральных феноменах, или чудесных силах, но только на достижении радости в Боге.

Гита также предостерегает ученика против желаний удовольствий и поглащающих феноменов астральных небес, как высшей цели. Также ему не следует после смерти желать небес, как не более чем прославленного места чувственных удовольствий. Небеса не суть "счастливые охотничьи угодья" – страна, где без пресыщения, вы будете продолжать наслаждаться земными удовольствиями! Тот, кто желает каких-то других небес, кроме единства с Богом – самим источником Блаженства! – находится в иллюзии.

Человек также пойман в иллюзию, если он концентрируется на использовании духовных обрядов и жертвенных ритуалов для материальных наград – мимолетные наслаждения и сверхестественные способности, которые можно приобрести буквальным исполнением глубоко символических Ведических или иных обрядов Писаний.

Эти иллюзии, базирующиеся на усиленных формах наслаждений и грандиозных сил, раздробляют единство желания Бога. Будучи от материи, не Духа, кармические плоды этих желаний насаждаются не в освобождение, но в почву принудительного перерождения – следствие желания, которое истинный йог жаждет избежать.

Индивидуум может рассуждать так: "Так как я не несу никакого бремени знания о том, кем я был до этой жизни или кем буду после, зачем мне бояться разнообразных рождений и смертей?" Это правда, что человеческое эго воплощается только однажды под одной личностью и формой. Но хотя эго успешно отбрасывает индивидуальности своих воплощений, оно всеже несет, внутри подсознательных хранилищ, наслаждения и ужасы всех прошлых жизней. Каждый человек чувствует внутри много подземных страхов, коренящихся в темных опытах жизней, давно забытых.

Те, кто проводят свои земные жизни в эмоциональной реактивности на картинки сна жизни, продолжают видеть беспокойные картины смерти и новых воплощений. До тех пор пока такие люди не оставят свой поиск рая наслаждений в эмоциональной драме сна – приманиваемые благовидными обещаниями цветистых соблазнов чувств – они не могут войти в неизменную Вечную Благословенность, за модной суматохой перемены. Посредством глубокой *самадхи* медитации, приследующие призраки необъяснимых человеческих страхов искореняются, наряду с принудительными перерождениями.

15 Bhagavad Gita 14 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.276 -297)

Стих 45

Веды трактуют три универсальные качества, или гуны. О Арджуна, освободись от этих трех качеств и от пар противоположностей! Всегда спокойный, не давая приюта мыслям о приобретении и хранении, утвердись в Я.

" Веды восхваляют и поклоняются активизирующим силам Природы, которые вспенивают ее многими формами из мути тройственного качества. Но, О Ученик, сосредотачивай внимание не на материи, но на Духе, и этим освободись от эмоционального вовлечения в кинокартину сна Природы совершенного, активного и дурного существования.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Навсегда прилепившись к своей истинной природе (*нитьясаттвастха*) – неподвижный, небеспокоимый тройственными качаствами и их свето-теневыми парами противоположностей – свободный от сотканных иллюзией сетей желаний и привязанностей, стань навсегда устойчив в своем трансцендентном Я”.

Эта станза подчеркивает духовную недостаточность практики, хотя и совершенной и строгой, если она состоит лишь из внешних церемоний, упомянутых в Писаниях. Ничто, кроме очищения человеческого внутреннего существа, не обладает способностью освобождать его от тройственных, творящих перевоплощения, качеств человеческой природы – саттвического (возвышающего), раджасического (активизирующего) и тамасического (понижающего).

* *Внешние церемонии могут даровать способности, но не освобождение*

Многие Ведические Писания, глубоко символические и несущие спрятанные значения, не прозрачные для поверхностного ученого, также обладают внешней значимостью, как церемонии и ритуалы всего лишь для мирских целей. Некоторые Ведические станзы, на поверхности имеют дело с методами для развития раджасических, или активизирующих качеств человека для определенных результатов, как победа в сражении над его врагами или делания жизни здоровой, или прибыльной, или прогрессивной. Другие Ведические стихи говорят о развитии тамасических качеств, способностей приобретения, насыщающих примитивную природу человека. Еще другие имеют дело с культивированием саттвических качеств, рафинирующих и облагораживающих человека.

Ординарный поклоняющийся, понимающий лишь поверхностную составляющую Вед и слепо следующий буквальному наставлению, не знает правды, что любой человек, занимающийся в основном феноменальным миром тех трех качеств, является поэтому субъектом перевоплощения, посредством силы ассоциированных желаний. Если, например, человек задействует определенные Ведические заклинания, с целью победить врага, его успех в этом установит в его сознании желание будущих побед. Это подсознательное желание ведет к развитию активизирующего (раджасического) качества в поклоняющемся, и является прямой причиной следующего перевоплощения, в котором он должен выработать это неосуществленное желание. Любое желание развивает в человеке одно или больше из тех трех качеств – возвышая, активизируя или деградируя – и привязывает его к колесу перевоплощения.

Слово *Веда* означает знание. Веды, “божественно открытые”, наиболее высоко уважаемые Индийские Писания, суть книги мудрости, материальной и духовной. Писание задумано во-первых для освобождения души от рабства перерождения и во-вторых для обучения искусству успеха в материальной жизни. Определенные классы людей слепо поклоняются Ведам и считают, что все их предписания должны исполняться буквально – как божественные рецепты, существенные для освобождения. Авторы этих древних трактатов были достаточно мудры, чтобы стимулировать интерес среднего населения к писаниям, посредством показа ему способов материального успеха, и затем пытаясь вести его дальше следовать правилам самодисциплины, заканчивающимся в духовном освобождении.

Гита, квинтессенция пути к освобождению, советует ученику освобождать себя от любых действий, возбуждающих творящие-перевоплощения тройственные человеческие качества, и развивать, вместо этого, лишенное желаний интуитивное состояние, посредством правильной медитации. Тот, кто получает свободный дар все-достаточных благословений и руководства Бога в божественном внутреннем общении, не

* *Гита советует спокойную отрешенность от желаний, чтобы освободить человека*

от рабства нуждается в умиротворении меньших “богов” природных сил, взимающих кармическую плату за услуги.

Сохранением спокойствия всегда, что естественно сопутствует глубокой медитации, искренний ученик освобождает себя от власти пар противоположных качеств, сосуществующих с триадой *гун* : хорошего и плохого, добродетели и порока, счастья и горя, жары и холода, прияного и отвратительного и т.д. Когда человек развивает одно качество, он автоматически принуждается испытать его противоположность. Испытывающий боль, ищет счастья, и испытывающий счастье боится его потерять!

Спокойное, равно сбалансированное состояние ума, которое не может быть нарушено болью или счастьем, ведет ученика к неизменной вечно новой радости, спрятанной в душе. Материалистически мыслящие люди отбрасывают эту философию, потому что они боятся бесвкусного, бесцветного существования. Они так привыкли льнуть к избитому плоту иллюзорных мирских надежд, они не знают, что реальная нескончаемая радость пребывает в настраивании сознания в соответствии с его истинной, вечно спокойной природой души, посредством медитации, и впредотвращении, таким образом, путешествия ума по волнам горя и счастья или от погружения в глубины безразличия.

За выигрышем временного счастья следует его потеря, так увеличивая несчастье человека. Поэтому ученику советуется освобождаться ото всех возбуждающих качеств и концентрироваться на блаженной природе души.

Далее, подсознание души следует прекрепить к неизменной скале космического сознания, на которую никакие волны перемены не оказывают никакого влияния. Ученик должен устранить все формы обусловленного существования, стимулирующие желания и привязанности – безумного сознания приобретения и удержания объектов; его целью должно быть необусловленное Существование в Боге.

*

Эзотерическая интерпретация Вед, согласно йоге

Великие йоги дают духовное объяснение Вед и их предписаний. Экзотерическая часть вед – это та, которая имеет дело с ритуалами; а эзотерическая – со знанием. Внешняя поверхность тела и нервные центры, стимулирующие сенсорно-моторную активность, сравниваются с экзотерическими церемониальными ритуалами Вед. Внутренние тонкие астральные центры и более высокие состояния сознания соответствуют эзотерическим принципам Вед. Йоги говорят, что медитирующий ученик, на его пути к восприятию Я, поднимается над сознанием мира, чувств и тела (Ведическими ритуалами) и становится сконцентрированным на позвоночной области и ее тонких духовных центрах сознания и жизненной энергии (Ведических эзотерических принципах). Такому ученику затем советуется подняться выше восприятий копчиковой, крестцовой и поясничной областей (соответствующих трем нисшим Ведам, разбирающимся с материальной стороной жизни) и концентрироваться на регионах спино-грудного, шейного, медулларного и мозгового центров (соответствующих Риг Веде, высочайшей и наиболее духовной из Вед).*

---

*Из четырех Вед, Риг Веда – старейшая, или оригинальный текст. Ее философия и предписания показывают эволюцию от поклонения силам Природы к распознанию одного Высшего Духа – Брахмана – и, соответственно, эволюцию от надежды на милости “богов” к Само-господству. Яджур Веда и Сама Веда считаются обычно возникшими из Риг Веды. Яджур есть особый набор ритуалов – руководство для священников, осуществляющих церемониальные ритуалы. Сама Веда содержит избранные заклинания и определяет их пододящую мелодическую интонацию, приложимую к Ведическим ритуалам. Атхарва Веда есть более поздний источник и является в основном колдовством и магическими формулами, разработанными для умиротворения негативных

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сил и получения мирских милостей. Среди их практических предписаний есть и те, названные началом Индийской медицинской науки.

Мудрецы, способные с божественной интуицией прочитывать не поверхностные значения, но истинную сущность Ведической мысли, называют эти Писания вневременным источником знания, касающегося всех светских, а также религиозных искусств и наук. (*Замечание издателя)*

Например, почтенный Шанкарачарья из Пури, Его Святейшество Джагадгуру Свами Шри Бхарати Кришна Тиртха, нашел в шестнадцати *шлоках* Атхарва Веды , "Ганита Сутры" – которые, будучи отброшены многими Западными учеными, как "не подлежащая пониманию бессмыслица" – являются уникальными формулами, приложимыми к математике во всех ее ответвлениях, от простой арифметики до высшей математики и физике и всем формам прикладной математики. (См. *Ведическую Математику,* написанную Его Святейшеством, опубликованную Мотилалом Банарсидасом, Варанаси, 1965. В 1958 году Его Святейшество – глава Говардхан Матха в Пури, и прямой духовный приемник Ади Шанкары (восьмого века) – посетил Соединенные Штаты под покровительством Товарищества Самореализации. Во время трехмесячного тура, он говорил о Ведической метафизике и математике в крупнеших университетах страны. Это было историческое событие – первый раз какой-либо Шанкарачарья путешествовал на Запад).

Стих 46

Знающему Брахмана (Дух), все Веды (писания) являют не больше пользы, чем колодец во время наводнения со всех сторон.

Брамин, тот кто обладает высшим священным знанием, реализацией Духа, находит излишним изучение каких-либо описаний Бога, содержащихся в писаниях.

Как нет пользы от колодца, во время всеобщего наводнения, так и формальные писания не имеют значения для слившегося с Бесконечным Морем. Единый с Высочайшей Мудростью Духа, йог находит все другие формы знания малозначимыми.

Писания мира превосходятся полнотой прямого опыта, когда ученик погрузил свое сознание в Океан Бога.

Иисус сказал: "Сначала ищите Царствия Божьего и Его справедливости; и все остальное приложится".* Расширение человеческого в космическое сознание посредством искусства концентрации, приносит ученику радостную мудрость, намного большую чем удовлетворение теоретическим знанием – сколь угодно глубоким – являющимся результатом изучения книг. Такой ученик подобен человеку, пытавшемуся всю свою жизнь получить тысячу долларов, и внезапно оказавшемуся миллиардером!

Йог, погружающийся в глубины молчания, царство Бога внутри, находит, что как только его сознание и жизненная сила начинает оттягиваться от телесного сознания, он взмывает через прекрасный туннель позвоночника в Божественный контакт, воспринимаемый в тонких позвоночных центрах, как вечно-новое Блаженство. Коронованный в этом дворце радости, йог никогда больше не вздыхает по трущобам чувственных удовольствий!

Настоящий поклоняющийся, можно сказать, теряет любовь к "Ведическим церемониям" (сенсорному знанию), когда он становится всезнающим созерцателем Брахмана (Духа).

Йоговское искусство верного действия, которое ведет к Бесконечной Мудрости

Стих 47

Твое человеческое право – лишь действие, никогда не результирующий плод действий. Не считай себя творцом результатов твоих действий; также не позволяй себе привязанности к бездействию.

Ученик является божественным жаворонком, захваченным духом своей песни; он не думает о личной выгоде или произведении впечатления своим

---

* От Матвея 6:33.

пением. Действия ученика посвящены лишь Бесконечному, а не ублажению человечества или удовлетворению своих собственных материальных желаний. Следовательно, он не концентрируется на ожидаемых наградах, но посвящен праведности ради нее самой, чтобы угодить своему Божественному Возлюбленному. Зная что это Бог сотворил его воплощенным существом со способностью движения для цели игры одной из ролей в космической драме, ученик всегда распознаёт Божий образ и силу внутри него, как зачинателя и исполнителя всех действий. Поэтому, он не притязает и не может быть ответственен за последствия своих, зависящих от Бога, действий. Поклоняющийся заботится о том, чтобы его ум, будучи лишен наград, не направил его к безразличному бездействию.

Так Гита описывает искусство мудрого действия, которым может быть достигнуто истинное счастье.

Люди с их разнящимися мотивами и результатами тех мотивов могут быть классифицированны следующим способом:

(1) Первая группа состоит из тех, кто живет для своего собственного эгоистического счастья и не для чего другого. Самоцентрированный человек может приобрести богатство своими трудами и, по этой причине, уважение его семьи и других, имеющих от этого выгоду попутно; но при приближении смерти он принужден оставить все, что он ценил. Такие люди, когда уже слишком поздно, могут открыть, из-за многообразных мирких разочарований, что счастье не сопутствует жизни эгоистических интересов.

*

Как различаются эгоистическое действие, отстранение от действия и духовно освобождающее действие

Интеллигентный человек понимает через рефлексию, что он в конце концов не является творцом действий или обязанностей; поэтому работа, предписанная ему Богом, никогда не должна исполняться лишь для себя. Те, кто действуют для себя, должны нести связывающее кармическое бремя ответственности за свои действия. Люди должны поэтому исполнять предложенные им роли, не для удовлетворения их собственного эго, но для выполнения божественного плана.

Это наставление не означает, что человеческая жизнь математически предопределена во всех отношениях; это просто выделяет, что люди, одаренные свободным выбором и интуицией, должны правильно использовать свои способности, чтобы открыть и исполнить обязанности, установленные для них Богом. Несмотря на то, что трудно для человека узнать, в чем состоят обязанности его жизни, всеже, если он стремится к Богу в медитации, голос его совести направляет его верно. Состоит ли эта работа в деятельности администратора корпорации или заботе о доме и выращивании семьи, такие обязанности играют необходимую и благородную роль в космическом сценарии.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Многие ошибочно думают, что невозможно исполнять материальные предприятия без обладания мотивирующим личным желанием плода этой деятельности, в форме успеха. Правда состоит в том, что когда личность работает для своей собственной материальной выгоды, она не так бдительна, мудра и счастлива, как в случае исполнения ее маленьких или больших планов, чтобы только ублажить Бога.

Богатый человек, достигающий своих бизнес-целей только для собственной выгоды, и считающий себя единственным творцом и обладателем своего успеха, боится мысли, что смерть отберет у него все. Но, если успешный магнат использует свои способности с сознанием того, что его достижения для Бога, и использует его удачу для стоящих дел и помогает менее удачливым, он найдет новые качества своей души, дарующие ему даже больший энтузиазм для успеха и радостное внутреннее удовлетворение от способности сделать больше для детей Бога. Это гораздо лучше, чем копить богатство для личных удовлетворений, лишь для того, чтобы необходимо расстаться с ними на краю могилы, оставляя его обычно недостойным родственникам, воюющим из-за него и проматывающим.

(2) Имеется второй класс личностей, которые, через неверное понимание наставлений писаний, думают обо всех человеческих действиях и амбициях, как следствии эгоизма; в результате, в ханжеском удалении от обязанностей, они предаются пассивности. Гита предупреждает против такого понимания; даже эгоистическое действие лучше чем бездействие!

Эгоистический исполнитель своих обязанностей, не почитающий Бога, тем не менее исполняет свой долг; поэтому он получает божественную милость в форме какой-то хорошей кармы и материального счастья. Но пассивный человек, тупо отказывающийся работать, для эгоистического или божественного удовлетворения, лишается, неумолимой справедливостью, обоих - материальной и духовной награды!

Это также и предостережение всем “полу-испеченным” духовным аспирантам, кто, воимя непривязанности к плодам действий, становятся физически и умственно ленивыми бездельниками. Духовный рост невозможен в застойной почве безделия.

(3) Третий класс существ состоит из мудрых, осуществляющих все мирские, моральные и духовные обязанности только с мыслью об ублажении Бога.*

Когда Гита говорит не желать плодов действия, это не означает, что человек должен трудиться как автомат, без мыслей о возможных результатах его действий!

Наставление Гиты состоит в том, чтобы трудиться сознательно, амбициозно, толково! Пытаясь создать правильные плоды действий, не для себя, но для Бога и всех Его детей.

Поклоняющийся, осуществляющий все добрые дела лишь для Бога, живет на земле с божественным одобрением и великим внутренним удовлетворением, не будучи уязвимым неудачами или слишком радующимся успехам. Когда истинный ученик встречает неудачу, несмотря на его математически выверенные планы, он не отчаивается, но продолжает постоянные попытки с большим усилием, чтобы предложить Богу успешный результат. Когда его усилия увенчиваются успехом, он

---

* Обязанностью каждой души, как дитя Бога, является заслужить одобрение Отца; говоря об Иисусе: “Сей есть Мой сын возлюбленный, которым Я очень доволен!” (От матвея 3:17). Трудиться в направлении осбобождения значит делать приятное Богу; делать приятное Богу значит становиться освобожденным.

не возвышается недостойно и не поздравляет себя, но божественно удовлетворен мыслью, что может быть он ублажил Бога и послужил другим своим достижением.

Обычный человек не знает, почему ему “случилось” родиться в определенной семье, а также, почему ему “случилось” иметь определенные особенные обязанности (а не иные),

предписанные ему. Осознавая свое невежество, ученик-аспирант возлагает всю ответственность на Бога ("отрекается от личных плодов действий"). Он отказывает во всяком удовлетворении своему человеческому эго, которое ложно считает себя делателем, совсем вытесняя Бога из игры!

Праведник, выполняющий свои обязанности перед телом, такие как питание, мытье и упражнение, и перед умом, занимаясь его образованием и уча сосредоточению, и перед душой – медитируя, понимает что эти активности не имеют другой цели кроме достижения Бого-сознания.

Человек должен думать о теле, как о божественном животном, данным в его распоряжение Богом; поэтому он надлежащим образом заботится о том *. Он должен давать приют прекрасным мыслям, лишь потому, что ум является храмом Господа; человек – всего лишь смотритель того ментального храма. Он должен почитать свою душу и контактировать с ее сверхсознанием посредством медитации, лишь потому что душа есть образ Небесного Отца.

Действия тела, ума и души, осуществленные с эгоизмом, соблазняют человека сосредотачиваться на плодах действий; те ведут к сложным кармическим реакциям и желаниям, способствующим перевоплощениям. Но тот, кто живет в теле и заботится о нем, об уме и душе только для Бога, а не для своего эго, устраняется от всех, творящих перевоплощения, желаний; во время смерти он освобождается в Вездесущности.

Поэтому, каждый ученик должен выполнять все обязанности по отношению к телу, уму и душе, ведя гигиеническую, осмысленную и медитативную жизнь, избегая эгоистичеки-амбициозных действий, стараясь быть божественно-амбици-озным, и избегая пассивности, неудовлетворяющей ни человеческого эго, ни Бога.

Актеры на сцене жизни, остающиеся пассивны или бунтующие, приводят божественную пьесу в беспорядок. В театре, человек даже с маленькой ролью может испортить представление некооперацией, или выдвижением себя на передний план против желаний директора. В жизни, аналогично, божественному плану препятствует неразумная игра актеров, ролей им предложенных.

- Любящий Бога святой Франциск Асизский обращался к своему телу, как "Братцу Ослику", из-за его полезности, но частому упрямству. В *Святых, подвигнувших мир* (Томас Кроуел Ко., 1945) Рене Фьюлоп-Мюллер сообщает , что когда Святой Франциск строил церковь в Сан Дэмиане, он "определил свое собственное тело служить ему, как вьючное животное. Он поднимал тяжелые камни, по одному за раз и говорил: "Теперь, Братец Ослик неси это в Сан Дэмиан". И, когда временами Ослик Тело сгибалось под тяжелой ношей, погонщик Франциск подбадривал и успокаивал его, и твердо добавлял: "Братец Ослик, Отец желает, чтобы мы поспешили". Тогда Ослик Тело слушался....Душа Франциска имела обыкновение петь, когда чувствовала себя счастливой.... Ослик Тело позванивал в такт по способности. И затем произошло очень странное. Ослик Тело и душа, которая слышала голос Бога, стали одним".

Обретение своей, Богом данной, роли в жизни

Когда человек пытается, посредством медитации, найти, какие действия он должен предпринимать согласно божественному плану, он также открывает, к своему неудобству, что он также должен выработать много, в соответствии с его кармическим долгом, произведенном эгоистическими желаниями и действиями предыдущих воплощений. Если, например, был материалистом бизнесменом в предыдущем воплощении, и позже (разочаровавщись в мирской жизни) получает рождение в духовном окружении, он всеже обнаружит, что возобновленные материальные желания пробираются в его ум, если только он постоянно не культивирует твердое желание Бога. Он должен уничтожить материальные желания прошлых жизней, посредством различения, говоря в себе: "В этой жизни я буду

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

осуществлять только божественную обязанность знания Бога; у меня не будет других амбиций".

"Если его ум всеже не находит удовлетворения, он может вовлечься в некоторую материальную активность, думая: "Раз я принужден желанием прежнего воплощения заниматься бизнесом, я удовлетворю это желание на этот раз, работая не для ублажения эго, но лишь для Бога".

Сильным дурным тенденциям из прошлых рождений не следует угождать, но скорее искоренять их мечом мудрости. Если кто-то находит эту задачу не по свим силам (дух желает, но плоть слаба), ему следует ежедневно использовать безотказную помощь Бога.

Любой, пытающийся искренне и непрерывно избавляться от тенденций своих прошлых воплощений, не для эгоистического удолетворения, но для духовной свободы, в конце концов становится освобожденным, через сопротивление кармическим принуждениям. Человек, пытающийся выработать свою прошлую карму, с мыслью об ублажении одного лишь Господа, в конце понимает тонкие раличия между обязанностями, подстрекаемыми его собственными эгоистическими тенденциями и обязанностями, приписанными ему Богом.

Человеческое существование не предопределено судьбой; каждому человеку дана свобода выбора принять божественный план существования или следовать пути несчастья и невежества. Если бы люди верно поняли эту мысль, наступила бы заря жизни, о которой мечтают!

Подводя итог наставлениям этой станзы: Человек на верном пути, когда он концентрируется на исполнении своих обязанностей, только чтобы ублажить Бога.
Он не поддается ни бездействию – бегству эго в удобную летаргию – ни исполнению обязанностей, с целью служения эгоистическим желаниям, но играет свою роль, чтобы исполнить совершенный космический план.

Работающие для самих себя, для собственной выгоды от совершаемых действий, непрерывно ведутся от одного желания к другому, до тех пор, пока они так всецело вовлекаются, что они не могут уже сами освободиться из своих пут несчастья, "личных плодов активности". Безличные, или не-творящие-кармы плоды активности, с другой стороны, следуют за действиями, совершаемыми лишь с целью ублажения Бога. Если это является единственным мотивом человека, он может есть, спать, работать, упражняться, заботиться о своей семье, зарабатывать деньги и творить добро в мире без последующего кармического рабства. Оставаясь незатронутым успехом и неудачей, он всегда наслаждается благословением спокойной совести.

Более глубокое истолкование этой станзы может быть также предложено. Все новички на пути медитации частично привязаны к активности и отвлечениям *

чувств, пытаясь вступить глубоко в божественное *Принципы праведности,* общение. Это неудовлетворительное состояние *представленные эзотерически* называется недуховной активностью или неактивностью. (Не безделие только, но и любая активность, непродуктивная в смысле духовного прогресса, есть "неактивность").

Настойчивый йог преуспевает в возвышении над чувствами тела и направляет свое сознание от поясничного до медулларного центра, пока он не достигнет центра Сознания Христа, между бровей. Иногда йог, свободный от всех чувственных действий, испытывая состояние великой радости, переживает чувство неактивности, недостаток желания дальнейшего прогресса.

Всякий йог, удовлетворенный этим состоянием саттвической радости, не пытается достичь мозгового региона, чтобы воспринять там бесконечное Блаженство окончательного освобождения. Поэтому Гита советует такому йогу продолжать следовать по шоссе

медитации, без привязанности к радостям и силам побочных путей. Решительный йог не становится поглощенным никакими малыми состояниями интуитивных радостных восприятий, но продолжает развиваться, пока не достигнет Абсолютного Духа.

Так, даже высоко развитому йогу напоминается, что ему следует медитировать, только чтобы найти Бога и Его божественное одобрение, а не удовлетворять какие-либо подспудные эгоистические желания духовных сил и феноменальных опытов.

Когда личность интересуется частной фазой вечно-изменяющейся кинокартины жизни, даже принадлежащей духовной природе, она остается ограниченной. Но когда она смотрит все кадры кинокартины жизни, чтобы извлечь из них божественный урок, с целью найти Единого за ними, она становится исключительно счастливой и свободной!

Стих 48

О Дхананджайя (Арджуна), оставаясь погруженным в йогу, осуществляй все действия, отбрасывая привязанность (к их плодам), будучи безразличным к успеху и неудаче. Это умственное равновесие называется йогой.

“О Получатель Богатства! Опьяненный радостью божественного единения, исполняй ответственно все свои обязанности, без привязанности к результатам, удачи или неудачи. Как невидимая река под волнистыми песками течет мягко и бесшумно, так и поток уравновешенного ума должен бежать под всеми удачными и неудачными действиями. Оставаться уютно укрытым в умственном равновесии во время всех состояний активности есть йога; тот, кто может сохранять в себе этот ментальный баланс при всех меняющихся обстоятельствах, есть йог.

Слово йога обозначает совершенное равновесие, или ментальную равностность, являющуюся результатом общения ума с Духом. Йога обозначает также духовную технику, благодаря которой человек достигает единства с Духом.
И далее это слово относится к любому действию, ведущему к этому божественному союзу.

Умственная равностность есть сущностное состояние души. Ординарный человек, отождествлением себя с миром, отводит свое сознание от союза с Духом. Лекарство от этой, слишком-часто катастрофической, диссоциации состоит в выполнении действий при внутреннем единении с радостью Духа. Сознание Бога находится вечно в состоянии йоги, или вечной равностности, остающейся недоступной влиянию непрестанных изменений творения. Человек, сделанный по образу Божьему, также должен учиться выражать то божественное равновесие, посредством которого он может жить и действовать в этом мире, не будучи жертвой двойственностей последнего.

*
Выполнение действий
при внутреннем единении
с радостью Духа

Ученик, не чувствующий привязанности к результатам, ни медитативных, ни мирских, активностей, остается неподверженным воздействию успеха или неудачи. Осуществлять действия так, необеспокоенным их результатами, значит сохранять ментальное равновесие йоги. Это состояние равностности становится алтарем Духу.

Мирской человек вовлекается в действия, полностью концентрируясь на их результатах. В следствие этого он упорно находится под влиянием своих переменных побед и поражений. Работая для себя, а не для Бога, он возвышается приобретением и сбрасывается вниз потерей. Ум, привязанный к скудным плодам действий, происходящих от ограниченных

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

материальных или медитативных усилий, не может чувствовать спокойствие всеведения вездесущего Духа.

Маленькому уму маленького человека, привязанного к маленьким вещам, невозможно отождествлять себя с универсальным сознанием Бога. Как дрожащее зеркало не может правильно отражать объекты, находящиеся перед ним, так и ум, чье спокойствие нарушено мыслями об успехе или неудаче, неспособен отражать неизменный Дух. Человеческое сознание, когда постоянно отождествляется с материальными переменами или ментальными беспокойствами, не может зеркально отражать неизменное Божественное, чей образ присутствует в нем, как его истинное Я, или душа.

Ученику следует производить действия, с умом, поглащенным Богом. Любой, действующий таким образом, находится в состоянии освобождения, подобно Отцу Небесному, работающему во всем творении, без привязанности, или несвязанным постоянной текучестью последнего. Божье сознание проявляется во всех состояниях сотворения, поддержания и разрушения – и всеже остается неизменным. Также как Господь, вездесущий в космосе, необеспокоен разнообразием последнего, так и человек, который, как душа, есть индивидуализированный Дух, должен учиться участвовать в этой космической драме с совершенно уравновешенным умом.

Одаренный свободным выбором, человек использовал неверно свою независимость и отождествил себя с преходящим телом и космосом. Он должен дисциплинировать свой ум, удаляясь от беспокойства к восприятию неизменности. Обычный индивидуум, через беспокойство, воспринимает лишь мятежную вселенную. Следуя искусству йоги (внутреннего спокойствия), человек воспринимает имманентно-трансцендентный вечно спокойный Дух.

Духовный аспирант должен противопоставить духовную медитацию (производящую спокойствие) материальной активности (производящей беспокойство). Он должен учиться исполнять материальные обязанности, как и медитацию, с умственным равновесием, не ищущим материальной или духовной выгоды и не беспокоемым материальной или духовной неудачей.

Материальная или духовная деятельность, исполняемая с привязанностью (ментальной неравностностью) не может произвести длительное счастье. *Бхог*, или человек привязанности, пожинает несчастье. Йог, вовлеченный или нет во внешнюю активность, чувствует нескончаемую вечно новую радость Духа.

Человек есть ходячий Бог. Никакое человеческое существо не должно вести себя, как животное, отождествленное со своей низшей природой. Оно должно выражать свое истинное божественное Я. Бог работает во всем творении с нераздельным равновесием; человек, который учится тому же, без привязанности к чему бы то ни было и без раздражения, помнит свое истинное Я и снова подтверждает свое единство с Богом.

Только медитацией человек может навсегда установиться во внутренней равностности йоги. Поэтому слова Кришны к Арджуне особенно значимы для медитирующего ученика. Любой йог, практикующий медитацию, который нетерпелив или легко раздражим кажущейся медлительностью и ничтожностью результатов, действует с эгоистическим мотивом интереса к плодам своих действий. Он должен медитировать только с мыслью об ублажении и любви к Богу; тогда йога, или божественный союз с неизменным Духом, непременно последует.

Стих 49

Обычное действие (исполняемое с желанием) значительно уступает действию, ведомому мудростью; поэтому, О Дхананджайя (Арджуна), всегда руководствуйся мудостью. Несчастны те, кто всегда действуют только из-за плодов.

Все люди сбиваются с пути в густом тенистом лесу активности, за исключением тех, руководимых их разумом. Поэтому, О ученик, ищи защиты от тьмы ошибки, поддерживая огонь божественного припоминания всегда горящим, чтобы освещать путь! Несчастно потеряны и разочарованны бродящие без света, группирующиеся в поисках фантастических сокровищ продолжительного счастья.

Действия, вызванные материальными желаниями, суть несовершенный способ исполненения жизненных обязанностей; они опутывают делающего крепкой сетью вечно-растущих желаний, которые должны будут вырабатываться в последующих жизнях. Действия, направляемые внутренним интуитивным разумом души (буддхи-йога), предпринимаются только, чтобы удовлетворить космический план, и, потому, не оставляют следов творящей-несчастье кармы.

Ученик не должн никогда трудиться иллюзорным способом, влекомый капризами, настроениями и привычками, или согласно обычаям и модам окружения, или по желаниям из прошлых жизней. Ему следует поместить все свои действия под покров Бого-направляемой мудрости, чувствуемой в медитации.

Любое действие, основанное на вдохновении от Бога, никоем образом не связывает исполняющего путами результатов. Когда ученик действует по вдохновению от Бога, Господь несет ответственность за те действия послушного сына.

Интеллект, направляемый эгоистическими мотивами, подвержен ошибке, но мудрость, ведомая Бого-сознанием, всегда безошибочна. Обычный индивидуум, невежественно действующий с желанием земных результатов, блуждает на протяжении веков в темной пропасти перевоплощений. Йог следует путем действия, освещенного внутренним светом истинной мудрости, к свободе.

Как мул, несущий тяжелый мешок золота, не имеет выгоды от этого, но лишь страдает под его тяжестью, также и богатый скупец страдает от нагрузки и ответственности, без выгоды. Как скупые люди знают лишь тяжесть ответственности от обладания богатствами, так и люди, подстрекаемые своими желаниями, непрестанно работают своими умами, оттянутыми вниз желанием мирских результатов – желая большего и большего – не в состоянии знать настоящую радость.

Поклоняющемуся дается совет жить и работать в мире для Бога, и, так, держаться поодаль от творящих перевоплощения желаний. Все ученики, работаящие под водительством мудрости, свободны; все невежды, работающие для выгоды, познают несчастье, потому что результаты действий неопределенны и преходящи.

Поэтому глупо и недостойно поведение при постоянной работе для личной выгоды, собирая только беспокойства, вечным увеличением желаний. Мудро было бы жить и работать, чтобы ублажить Бога, и так оставаться свободными и божественно удовлетворенными.

Стих 50

Присоединенный к космической мудрости, проходит за пределы следствий как добродетели, так и порока, даже здесь в этой жизни. Поэтому посвяти себя йоге, божественному единению. Йога есть искусство правильного действия.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Возвышенный экстатической медитацией, соединивший свое сознание с Универсальным Всезнанием, остается нескованным больше приговорами кармического закона. В этой самой жизни, тюремная решетка кармы и желаний – следствия подстрекаемых эго добрых и дурных действий – устраняются. Поэтому, О ученик, прежде всего стремись вступить в постоянное божественное единение; всегда действуй в единстве с трансцендентной мудростью Бога. Работать в единении с Богом является высшим искусством, которым можно овладеть в этом мире. Производить все действия с Богосознанием есть высшая йога (*нирвикалпа самадхи йога*).

Когда человек отождествляется с материальной жизнью, благодаря ложному сознанию самого себя, как исполнителя дел, он принужден пожинать добрые и дурные результаты его действий прошлой и настоящей жизни. Но став единым с вездесущей мудростью, он приобретает иммунитет от ограничивающих добрых и злых влияний в тюрьме земной жизни. Он чувствует, что не эго, а Бог работает во всех его действиях.

Зарабатывать деньги в трудные времена, создавать что-то необычайное в этом мире, изобретать новые вещи, достигать великого мастерства – такие достижения похвальны; но когда действия личности производятся исключительно с сознанием Бога, он стал специалистом в величайшем из всех искусств, что называется высочайшим искусством праведного действия, потому что это совершенно освобождает душу от земного рабства кармических следствий действий и обеспечивает свободу в Духе.

Заключенный, отбывающий свой срок с дурным поведением, не получает свободу, пока не отбыл срок полностью, но если он работает, чтобы ублажить тюремщика подобающей активностью и поведением, может быстро заслужить освобождение “напоруки”! Аналогично, люди работающие в этом мире, руководясь своими повстанческими желаниями, оказываются заключенными страдания, когда как работающие только, чтобы ублажить Бога, быстро освобождаются.

Обычный человек во всем, что он делает, полностью отождествляется с телом, его ощущениями и множественными желаниями, отлитыми по образцу ощущений. Во время смерти такой человек берет с собой свои незавершенные страсти и кармические долги. Чтобы посправедливости расплатиться, он должен снова вернуться.

*

Высочайшее искусство действия, полностью освобождает душу от Кармы

В состоянии экстаза ложное сознание эго, как делателя, растворяется. Следовательно, исчезнувшие семена добра и зла из прошлых жизней эго, насажденные в мозгу, увядают, не найдя никакого эгоистического сознания, почвы, в которой прорасти.

Йога, или союз с Духом, - единственный способ избежать унесения наводнением следствий добрых и злых прошлых действий. Будучи иначе не в состоянии противостоять кармическому приливу, ученик должен искать спасения в медитации на единстве маленького я со всемогущим Духом. Расширенное от этого сознание делается неуязвимым; наводнение действия сметает прошлое, не влияя на сознание. Следствия прошлых действий не могут отпечататься на Бого-настроенном эго. Поэтому о йоге говорится, как об искусстве предотвращения ошеломления души кармой прошлого.

Душа, соединенная с Богом, становится Богом; Такая душа автоматически перестает обладать всеми следствиями прошлых действий из прошлых жизней. Статус этой души меняется от телесно-отождествленного, ограниченного и связанного кармой существа на состояние вечно свободное, за пределами влияния кармы. Поэтому йог должен всегда концентрироваться на центре Сознания Христа в междубровье, чувствуя вездесущую радость Бога, даже внимательно осуществляя должные действия. Когда он в состоянии делать это, он знает величайшее искусство действия и является истинным йогом.

Наставление Бхагавана Кришны высоко продвинутому ученику Арджуне, относительно божественного единения, описывает конечное состояние, которого следует достигнуть. Хотя нерушимая продолжительность Божественного сознания, во время исполнения при этом всех жизненных обязанностей (*нирвикалпа самадхи*) нескоро достигается даже поклоняющимися-ветеранами, всеже каждое мгновение глубокой медитации, проведенной в поиске единения с Богом, каждое усилие практиковать умственное равновесие и отрешенность от желания плодов действий, приносит свою награду – устраняющую горе и устанавливающую мир и радость; уменьшение кармы и разрежение ошибок в решающих действиях, посредством большей настройки на Божью направляющую мудрость.

Как утверждается Гитой, в серьезном духовном предприятии благословение и руководство гуру существенны. Истинный ученик с огромной преданностью следует предложенному гуру пути духовной дисциплины и йоговской техники медитации (*садхане*). Через эту *садхану*, его гуру невидимо помогает ему достигать последовательно более высоких ступеней в искусстве божественного единения. Ученик глубоко практикующий свои духовные упражнения ежедневно и продвигаясь на пути, може увидеть гуру, появляющегося на астральном плане, чтобы направлять его дальше. С помощью гуру, все экраны невежества сжигаются в настоящем ученике, открывая ему неописуемую славу внутреннего мира души и Духа.

Стих 51

Овладевшие своим умом, поглощаются бесконечной мудростью; они не имеют больше интереса к каким-либо плодам действий. Освобожденные от цепи перерождения, они достигают состояния за пределами страдания.

Награда за исполнение всех действий с умом, настроенным на Бога – лишенным желаний и разумным, невозбужденным эмоцией – есть свобода от оков перерождений, освобождение от всех форм, создающего страдание, зла.

Цель Божьего плана для человека не есть бесконечная серия перерождений. Божественный замысел состоит в том, чтобы предоставить человеку бесчисленные возможности использования свободного выбора и разума, чтобы различать между телом и душой, оставить несчастную жизнь чувств, посредством восстановления самосознания в Духе.

Как только человек открывает истинный смысл существования, он делает первый шаг к спасению. Он понимает, что не обязан вроплощаться снова и снова. Исполнением в одной настоящей жизни всех действий с сознанием Бога, он может выиграть конечное освобождение.

Бог спланировал освободить человеческую душу после короткого испытания мудрости на этой земле. Тем не менее, посредством неверного использования своей свободной воли, человек привязался к земле, вовлекаясь без нужды в продолжительную серию перевоплощений.*

Человеческое несчастье не является частью Божьего плана. Просто, несчастен человек, потерявший контакт с Господом. Бог очень потрудился, чтобы создать эту драму жизни; Его огорчает, когда мы неверно понимаем Его цель и вытягиваем лица!

Стих 52

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Когда твой интеллект проникнет за пределы тьмы иллюзии, тогда ты обретешь безразличие к тому, что было услышано и о чем еще предстоит услышать.

Йог, чей разум сосредотачивается на Бесконечной Мудрости, становится непроницаемым для иллюзорных чувств – неподверженным больше влиянию их ошибочного совета и ложных обещаний, также он не будет податливым их приманкам впредь. Он действует в дуалистической драме без привязанностей, с мудростью, незапятнаннной эмоцией, свободный от преследующих желаний – настоящих и будущих.

Обманутый человек, привычно принуждаемый внутренним голосом чувственного ума, страдает о незавершенных переживаниях прошлого и жаден до будущих удовлетворений. Напротив, продвинутый йог, обративший эгоистические желания и наклонности в бегство из своего ментального замка и вновь установивший мудрое правление души, непроницаем для страхов прошлого и надежд будущего.

Ординарная личность скована, как заключенный в тюрьме; его жизненный опыт узко ограничен несовершеной сферой чувств. Продвинутый йог, с другой стороны, настолько потрясен контактом с Сюрпризом всех сюрпризов – вечно новым блаженством Бога – что он становится безразличным ко всяким мыслям о чувственных наслаждениях. Его ум больше не озабочен ни воспоминаниями о прошлых чувственных удовольствиях, ни мечтаниями о будущем. Он знает только славную Вездесущность и Ее вечную радость.

Человек, не занимающийся медитацией, безразличен к душе, потому что он не знает лучшего, но йог безразличен к чувствам, потому что знает их слишком хорошо! Поклоняющийся, познавший чувственные наклонности и блаженство души, обладает стандартом для сравнения, несуществующим для мирского человека.

Разделяющие и относительные качества, присущие чувственно отождествленному сознанию, принуждают его видеть не Единство Бога, но множественность творения. “Вечное Настоящее” расщеплено для человека на непостоянные состояния прошедшего, настоящего и будущего. В космическом сознании эти иллюзии относительности исчезают; а с ними уходят иллюзорные сны о прошлых чувственных удовольствиях и неудовлетворенных желаниях, и

---

* См. также комментарий на XV:1 – объяснение истории об Адаме и Еве.

блуждающие огоньки надежд и обещаний. Йог в блаженном космическом сознании испытывает вечную неразделенную Единую Реальность.

Глубоко медитирующий ученик восходит к этой реализации по нескольким ступеням: Во-первых, практикуя особенную технику медитации на Космической Вибрации (*Аум*, или Амен), он перестает “слышать” голос чувств, как только он поднимается над всеми физическими звуками и отвлечениями, и концентрируется внутри на духовных вибраторных звуках, эманирующих из астрального тела. Он должен продвинуться за пределы астральной “музыки” и слушать Космический *Аум*. В Космическом *Аум* он воспринимает Дух, как Космический Свет. Он должен проникнуть в тот Свет и войти в контакт с Космическим Сознанием. Он затем соединяет свою душу с Космическим Сознанием, становясь единым с Духом.

Стих 53

Когда твой интеллект, ошеломленный разнообразием открытых истин, станет прочно на якорь в экстазе душевного блаженства, тогда ты достигнешь окончательного единения (йоги).

Подобно тому как бросаемый бурей корабль находит безопасность, как только достигнет тихой гавани, и, поставленный на якорь, не может быть унесен снова в открытое море, так и, когда разум, избиваемый теологическими мнениями, входит в трансцендентное *самадхи*, состояние интуитивной Самореализации, и неподвижно устанавливается там, поклоняющийся достигает желанного поглощения и предначертанной цели всех душ – конечной йоги, окончательного единства с Духом. Из этого союза никогда больше нет никакого отделения.

Предыдущая станза подчеркнула ученику важность установления невосприимчивости к голосу чувств, посредством продвижения за пределы иллюзии к вечно новой радости Бога. Эта, настоящая станза описывает медитацию, а не теологическое знание, как предварительное требование для достижения конечной цели, *самадхи*. Вначале, когда чувственный ум отброшен, как непригодный для управления праведностью, ученик обращается к авторитету святых или писаний за советом. Но для его непросветленного ума это представляет ошеломляющее разнообразие способов и средств – не всегда в согласии с друг другом и нередко противоречащих.

В их подспудном единстве, все настоящие писания открывают одну и ту же истину о Духе. Веды, Старый и Новый Завет Христианской Библии и все другие писания божественного авторитета имеют один припев – нерасторжимое единство Бога и человека. Кажущиеся различия откровений – всего лишь поверхностны, обусловленные рассовыми и географическими влияниями, окружавшими пророков. Каждый поет свой собственный гимн об одном и том же Бесконечном.

Когда ученик пытается понять разнообразные откровения, поредством ограниченных способностей рассудка и вывода, которые жестко сформированны свидетельствами, “услышанными” от голоса чувств, он сбивается с дороги и теряется в теологическом лесу. Единство всех истинных писаний воспринимается только через развитую медитацией интуицию, все-знающую способность души.

* *Необходимость руководства истинного гуру, и преданности ученика*

Здесь опять подчеркивается необходимость в руководстве истинного гуру и в преданности ученика, который будет следовать *садхане*, предложенной гуру, с верой. С помощью данных гуру техник божественного общения, духовное сознание ученика возрастает от связанного чувствами рационализма до развитой интуиции глубокой медитации. Следованием ступеням, суммированным в комментарии к предыдущей станзе, йог достигает неколебимой устойчивости в реализации своего истинного Я в состоянии *самадхи*. Когда он может оставаться крепко в том душевном блаженстве, тогда он готов для окончательного единения – прекрасного блаженства души с Вездесущим Вечным Блаженством Духа. Это есть высщее состояние йоги. Когда ученик достигает этого окончательного единства, он никогда не может пасть; он никогда больше не должен расставаться с Богом.

Качества достигшего Самореализации

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 54

Арджуна сказал:

О Кешава (Кришна)! Каковы характеристики мудреца, обладающего вечно спокойной мудростью и возвысившегося в самадхи (экстазе)? Как этот человек устойчивой мудрости говорит, сидит и ходит?

"О Кришна, мое духовное любопытство вспыхнуло от твоих слов об окончательном состоянии *самадхи*-йоги; чему подобен тот мудрец, утвердившийся в этом окончательном единении? Ведет ли он себя, как другие люди в его речи и действиях?"

После достижения единства с Духом, сознание ученика никогда не опускается. Однажды утвердившись в Богосознании, поклоняющийся остается в единении-*самадхи*. Уровень, на котором он действует меняется; вместо пребывания и работы в миру, смотря в направлении Бога, он чувствует себя в Боге, работая в миру. Его разум слит с Духом, даже, когда он спит, ест или работает. Он понимает, что Бог стал его природой, его маленьким я, также как и всеми другими я. Он видит весь материальный мир, как пропитанный Богом космос. Даже в бодрствующем состоянии он наслаждается *нирвикальпа самадхи*, или состоянием, в котором ученик воспринимает обоих, Природу и Бога. Быть в божественном экстазе и одновременно активно бодрствующим значит быть в состоянии *парамаханса*; "принц-лебедь" души плавает космическом океане, видя обоих, свое тело и океан, как проявления того же Духа.

16 Bhagavad Gita 15 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.297 -)

Стих 55

Благословенный Господь отвечал:

О Партха (Арджуна)! Когда человек совершенно отказывается ото всех желаний ума и пребывает полностью удовлетворенным в Я , волею Я, тогда он считается утвердившимся в мудрости.

Когда, медитативной и духовной активностью внешнего, или эго-я, йог непрерывно вкушает чистый нектар блаженства из кубка внутреннего, или истинного Я, он настолько полностью удовлетворен той радостью, что отбрасывая весь отравленный мед человеческих страстей, его эго-я остается в высочайшем счастье в его истинном Я. О таком существе тогда говорят, как о совершенном мудреце, человеке Самореализации, окруженном вечно-защищающим ореолом устойчивой мудрости.

В этой станзе объигрывется слово *атман*, Я или душа, чтобы выразить его двойственную природу в воплощенном человеке: (1) внешнее я, или эго, псевдо-душа, с ее телесными инструментами и способностями (испытатель мира чувственного ума вовне, и души внутри); и (2) внутреннее или истинное Я (то, что должно быть испытанно эго, и что в свою очередь затем испытывает Бога). Внешняя природа даже совершенного мудреца

сохраняет по крайней мере какую-то степень эгоистичности, или индивидуализированного сознания, так как без этого душа не могла бы оставаться в теле, но растворилась бы в Духе. Когда действием внешнего я , или одухотворенного эго, божественный человек достигает *самадхи* и способен придерживаться следствий этого благословенного союза даже поле медитации, тогда об эго-я можно сказать, что оно удоволетворено ***в*** истинном Я исключительно.

Большинство людей не понимает, почему Гита советует человеку расстаться с чувственными удовольствиями и концентрироваться на душе. Не может быть наслаждений плоти, кроме как через иллюзорное отождествление души с телом – совсем как безумный любовник, отождествляющийся со своей возлюбленной, думает, что его счастье зависит от нее и только от нее!

Обычный человек подобен царю, выходящему из своего прекрасного дворца и проводящему время в жалких трущобах. Он обречен стадать от последствий своих неразумных действий. Мудрец понимает, что его внутреннее Я содержит в себе все блаженство. Удовлетворяющийся только той совершенной радостью обладает устойчивой мудростью, характерезующей существо, достигшее окончательного единения.

Стих 56

Тот, чье сознание не потрясается ни возбуждением из-за повреждений, ни привязанностью к счастью при благоприятных обстоятельствах; кто свободен от мирской любви, страхов и гнева – его называют муни устойчивого разума.

Постигаемый в медитации Дух продолжает свои откровения рефлексирующему ученику относительно поведения и черт мудреца:

Он является выдающимся умом, *муни* (растворяющим свой ум в Боге), кто в спокойных глубинах душевного блаженства, за пределами достижения эмоций обычного человека. Повреждения не отвлекают его устойчивой мудрости; благоприятные обстоятельства не рождают в нем ни привязанности к наслаждению тем состоянием, ни желания его искушающих предложений.

Муни, или мудрец, оттянул свое сознание от искаженного свидетельства чувственного ума и сосредоточил его на душе. Карманный фонарик его мудрости направлен устойчиво на царство внутренней вечной радости.

Божественный человек, обнаруживая, что природа души отлична от природы тела, не беспокоится внутренне, когда несчастье охватывает тело, и не возбуждается чрезмерно относительно преходящих мирских радостей. Эта душа ни коим образом не отождествляется с преходящими телесными опытами.

Так, когда эго-я устанавливается в истинном Я, парализующие мудрость эмоции не могут попадать в сознание того сверх-человека.

Мирская любовь эго к тому, чем оно обладает – его необычная нежность к телу, к чувственным удовольствиям, к непостоянным человеческим привязанностям – не трогают мудреца.

Страх есть следствие чувства нависшего несчастья, мудрец, отождествленный с душой, никогда не имеет причины для беспокойства.

Гнев есть следствие неудовлетворения телесного или умственного желания; *муни* не дает приюта таким желаниям.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Заметив различие в горестях и радостях бодрствующего, или сознательного состояния телесного отождествления, и чистого покоя сна в подсознательном состоянии, с неомраченной радостью сверхсознательного состояния, *муни* разумно устанавливает свою цель выше меньших состояний, и, через медитацию, навсегда устанавливает свою мудрость в вечной радости внутреннего Я.

Стих 57

Тот, кто везде непривязан, не возбужен радостно встретившимся добром, не обеспокоен злом, обладает установившейся мудростью.

Тот, кто может скользить, подобно лебедю, по водам жизни, не смачивая перьев своих способностей в глубоком море привязанностей, кто не возбуждается, скача на солнечных гребнях волн и не боится, соскальзывая вниз по темным стремнинам злых происшествий, обладает мудростью, всегда уравновешенной и непоколебимой.

Предыдущие две станзы подчеркивали “возвышенность” (недосягаемость) святого устойчивой мудрости. Он не имеет желаний, удовлетворен в своем истинном Я и свободен от эмоций, потому что он соединен с вечно новой радостью своей внутренней душевной природы. Настоящая станза развивает мысль, что в результате такого отождествления с душой, Самореализовавшийся *муни* находится “везде” во все времена и при всех обстоятельствах – в состоянии нейтральности к добру и злу, картинкам света-и-тени творения, заставляющим обычного человека реагировать наслажением или болью. Нейтралитет мудреца не есть бессердечное безразличие, но сознательный контроль и успокоение инструментов сознания. В человеке, являющемся куклой природы, умственные компоненты чувства, эго, чувственного ума, и интеллекта (*читты, ахамкары, манаса и буддхи*) являются возбудимой смесью действий и реакций под влиянием иллюзии. Хотя божественный человек устойчивой мудрости должен жить и двигаться в теле, уме и внешнем окружении, как и всяких другой человек, он достиг, что Патанджали описывает в *Йога Сутрах* (1:2), как *“читта вритти范 ниродха”, прекращения модификаций вещества ума*.
Он воспринимает не через возбуждающие искажения Природы, но в перспективе спокойной чистой душевной мудрости.

Также как обычный человек остается безразличен к удовольствиям или страданиям постороннего, божественный человек учится игнорировать наслаждения и страдания того абсолютного постороннего – своего тела, Человек должен стараться освободить свое тело и ум от причин страдания, в тоже время понимая, что эти повреждения не - его собственные; они не принадлежат душе. Душа постоянно пребывает в мире, тогда как чувственно-отождествляемое тело и ум непрестанно переживают феноменальные противоположности – добро и зло, радость и боль.

Личность, которая может воспринимать отдельность благословенности своей души и возбуждаемой природы тела и ума, и, далее, может контролировать инструменты этой возбудимости, описывается как имеющая устойчивую решительность и установленную мудрость.

Стих 58

Когда йог, подобно черепахе, вбирающей свои члены, может полностью оттянуть свои чувства от объектов восприятия, его мудрость стабильна.

Черепаха быстро втягивает свои члены под защиту панциря, чтобы предохранить себя от вреда. Аналогично, когда пять чувств йога втянуты в его подсознание во время сна, или растворены в сверх-сознании во время концентрации, или рассоедины когда-либо по воле в сознательном состоянии самоконтроля или пребыванием в *нирвикалпа самадхи*, тот *муни* устойчивой мудрости защищен от контакта с чувственным миром или от искушающего вторжения последнего.

Контроль над чувствами существенно связан с контролем *праны*, или жизненной энергии в теле – сознательного, подобного электричеству, посредника, чья активность оживляет весь человеческий механизм. В сенсорных нервах, *прана* делает восприятие возможным; вся информация чувств, все приятные и неприятные ощущения с перефирии тела, передаются мозгу через посредство этой жизненной энергии. В моторных нервах *прана* делает движение возможным. Она ответственна за активность органов, не подчиняющихся волевому контролю; мыслям и воле также требуется ее помощь, чтобы выразиться в действии.

Прана хранит ключ к телесному жилищу и к его внутренним покоям мозга и сознания. Она прозволяет войти всем желанным или держит вовне всех нежеланных посетителей ощущений и действий, соответственно руководству, которое она получает, или свободному самоуправлению, которое ей дозволяется.

Когда ум поклоняющегося отождествляется с *праной*, или энергией в оптическом, слуховом, обонятельном, вкусовом и осязательном нервах, он искушается красотой, музыкой, ароматами, вкусами, сексом и другими привлекательными ощущениями. Святая Гита советует йогу учиться удалять свой ум и энергию от пяти чувственных каналов, чтобы достигнуть Самоконтроля и господства.

Если, например, человек решился не есть сладкого, он может не приуспеет, действуя только силой воли, но он может завоевать искушение научно, с помощью техники оттягивания своего ума и энергии от нервов вкуса, и так на время устранить мысль и ощущение сладости. Если телефон разъединен, передача информации прервана немедленно. Йог должен быть экспертом-оператором для своих чувственных телефонов, способным по воле подключать и отключать свой ум и жизненную силу текущую через пять носителей информации зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Если держать розу перед спящим, он не увидит ее. Также он не может понюхать розу или услышать звуки. Тот, кто находится в состоянии глубокого сна, не чувствует вкуса пищи, которая может быть положена ему в рот, а также чувствовать мягкого прикосновения. Йог может сознательно обрести эту свободу от чувственного вмешательства.

Гита не советует ученику отгонять все чувственные искушения посредством постоянного бегства в сон или в сверх-сознание! Тем не менее, по первой команде воли, ученик должен быть в состоянии оттянуть ум и энергию от любого из пяти чувств. Однажды, нежелательные чувственные приманки теряют всю силу привлекательности.

Например: Во время возбуждения полового импульса в нервах, почти невозможно контролировать ум и его желание. Это то, почему люди обычно поддаются половому искушению. Этот импульс происходит в результате отождествления ума с физиологическими чувственными нервами. Йог знает искусство оттягивания ума и энергии от воспроизводительных нервов настолько совершенно, что никакое нежелательное сексуальное возбуждение или внешний объект сексуального искушения не может одолеть его. Этим господством над умом и жизненной силой он полностью освобождает себя от физиологического и ментального искушения.

*

Контролирование чувств и обретение господствующего самоконтроля посредством Крийя Йоги

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Когда ум отождествляется с каким-либо чувственным ощущением, он оказывается неспособным понять разницы между своим собственным счастьем и наслаждением чувств. Когда йог учится оттягивать свой ум и энергию от чувст, его ум сосредотачивается на своей собственной настоящей радости, обретаемой в контакте с душой и погружением вовнутрь; наслаждения чувств в сравнении с этим тогда кажутся чуждыми и отвратительными.

Если голодный кормит кого-то еще, он никогда не может успокоить свой собственный голод. Аналогично, когда душа голодна в поисках своего собственного потерянного счастья, она не может сделать это посредством чувств.

Все одержимые чувствами обретают разочарование и неудовлетворение, потому что они ищут счастье на чужой территории, враждебной душевному блаженству.

Крийя Йога метод, которому учил Лахири Махасайя (учитель моего гуру), является формой высшей *пранайямы* – искусства отключения *праны*, или жизненной силы, от пяти чувств. Дыхание есть шнур, привязывающий сознание к телу и чувствам. Дыхательный контроль является продолжением (следствием) контроля сердца и жизненной силы. Даже успокоить сердце частично, по воле, значит быть в состоянии отключить жизненный ток от пяти чувств-телефонов. Контролем сердца (доска переключений телефонных пяти чувств) йог может отсоединить свой ум от пяти форм ощущений. Когда сердце контролируется, контроль дыхания следует.

Смешно думать, что ненаучная задержка дыхания в легких ведет к контролю сердца. Те, кто пытаются контролитровать ум только ментальными медитациями, обнаруживают, что уму требуется долгое время, чтобы контролировать сердце эффективно. Только наука йоги – техника, вроде *Крийя Йоги* – следует быстрой или "самолетной" дорогой к Богу, так как она применяет психофизический метод, которым сердце может быть успокоено естественным образом, вызывая этим оттягивание жизненной силы от чувств.

Чтобы контролировать сердце, человек должен контролировать тело, уменьшать количество углерода в крови, следованием нетоксической диете (включающий обилие свежих фруктов), и изучать йоговское искусство сжигания углерода в венозной крови, чтобы сердце не должно было качать темную кровь в легкие для очищения. Глубокой неподвижностью сердце освобождается от постоянной работы, и оно затем автоматически свободно оттянуть жизненную силу от пяти чувств. Никакие ощущения тогда не достигают мозга, насилуя ум.

В телесном доме имеются в действительности две группы телефонов – моторные нервы и сенсорные рецепторы. Посредством моторных нервов, человек работает своими мускулами и членами. Через сенсорные телефоны его мозг получает ощущения из внешнего мира зрения, запаха, слуха, вкуса и осязания. Йог по воле может остановить волевые и неволевые движения своего тела, а также отключить свой ум и жизненную силу от чувственных восприятий.

Обычный человек может отсоединить свой ум от чувств, и частично от тела, только в бессознательном состоянии сна. Йог научается, что настоящее искусство счастья лежит в искусстве контролирования ума и жизненной силы, по воле, сознательно. Ординарная личность не может освободить свой ум от чувств, когда они искушаются; но йог, подобно черепахе, может надежно втянуть свои члены ума и жизненной силы от любого чувственного нападения.

Бхагаван Кришна так говорит йогу следовать искусству научного контроля чувств. Сведующий йог может оттянуть свой ум от ощущений материального мира и объединить этот ум и энергию с опьяняющей радостью внутреннего экстаза *самадхи**. В высоком состоянии йоговского восприятия и внутреннего погружения ума, йог испытывает уединение от чувств обоняния, вкуса, слуха, осязания и зрения в космический звук *Аум*, который в конце концов растворяется в Космическое Сознание.** Этот опыт таков, что может быть понят лишь теми, кто вошли в глубокое состояние медитации.

Стих 59

Человек физически воздерживающийся от чувственных объектов, обнаруживает, что те отпадают навремя, оставляя за собой только тоску по ним. Но созерцающий Высочайщего освобождается даже от тоски.

Воздержанный человек, не ведомый мудростью, не выводится из темного умственного леса приманивающих желаний. Он только внешне закрывает свои глаза на чувственные объекты, в то время как призраки чувственных желаний продолжают преследовать его внутренне. Но мудрец, открывший свои глаза мудрости и видящий Высочайший Свет везде, не воспринимает замешкавшиеся тени чувственных желаний.

Жадный человек эпитимьей физического поста может оставаться в стороне от пищи какое-то время, но, при малейшей мысли или намеке на пишу, его частично подчиненное желание восстает и быстро оживляет его чувство вкуса, ослабленное только навремя постом. Аналогично, физическим контролем над чувствами, чувственный человек может навремя отдалиться от чувственных приманок, но его ум, постоянно питающийся искушением, рано или поздно послужит его падению.

Физическое отречение должно сопровождаться умственным отречением и постоянным различением между телом и душой.

Царская дорога к безопастности, тем не менее, есть переживание высочайшей радости Духа. Йог, однажды испытавший несравнимое блаженство Бога, не интересуется незначительными предложениями чувственных удовольствий.

---

*Христос предложил аналогичную заповедь своим ученикам: "Но ты, когда молишься, войди в свою комнату (молчание внутри) и затвори свою дверь (изолируй ум от чувств), молись твоему Отцу, который сокрыт (во внутреннем трансцендентном божественном сознании); и твой Отец, видящий тайное, воздаст тебе явно (благословит тебя вечно новым блаженством Его Существа)" (От Матвея 6:6).

**Ссылка на технику оттягивания жизненной энергии и сознания вверх через центры позвоночника, растворяя грубые в последовательно более тонкие проявления творческой вибрации *Аум*, и *Аум* в Дух. (См Гитовский комментарий I:15-18 и II:39).

В этой станзе Гита, можно сказать, сравнивает внешний метод отречения, которого придерживаются монахи и свами, и внутренний метод, используемый *

йогами. Многие монахи верят, что проживанием в *Йога: внутреннее отречение* хижине отшельника и не женясь они будут свободны *для монахов и домохозяев* от привязанности к мирским объектам. По правде сказать, все свами и другие отреченные, которые в добавок не становятся йогами (практикующими научный метод Богоединения), пребывают в великой опасности потерять из виду их божественную цель, также как и домохозяева йоги, которые не практикуют внутренней непривязанности.

Только лишь физическим отречением, непокорный ум не убеждается полностью в том, что наслаждения чувств должны быть оставлены. Но йог, будучи монахом или домохозяином, контактирующим с высшей радостью Духа посредством глубокой медитации, не только думает, но и *знает*, что человек является глупцом, если не оставляет меньшую радость чувств в пользу высшей радости Духа.

Обычный отреченный, внешне отрекаясь от объектов удовольствия, выиграл лишь первый раунд в борьбе с чувствами. Внутренние желания никоим образом не признали

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

поражения! Поэтому отреченный должен изучать не только внешнее, но и внутреннее искусство самозащиты.

Вода, добавляемая к молоку, свободно смешивается с ним и разбавляет его естественный характер; молоко, ставшее маслом, тем не менее, может плавать в воде, без какого-либо примешивания последней. Аналогично, ординарный ум отреченного должен оставаться в стороне от растворяющего потенциала чувственных искушений; хотя, йог, взбивший масло реализации, обнаруживает себя непроницаемым, внутренне и внешне, для всех привязанностей к чувственным объектам, даже когда он окружен ими.

Отречение от мира без практики определенной йоговской техники медитации, контролирующей жизненную силу в чувствах, не только невероятно дать желаемые духовные блага, но часто ставит монаха в неподобающее ханжеское положение. Внешне отреченный, внутренне он изводится искушениями.

Йога рекомендует наполнить ум до краев радостью Бога! В этом ошеломляющем блаженстве может ли кто продолжать желать чувственных наслаждений? Йога, поэтому, является воистину королевской дорогой к спасению.

Стих 60

О сын Кунти (Арджуна), нетерпеливые возбужденные чувства действительно, силой, овладевают сознанием даже того, кто обладает высокой степенью просветления и стремится (к освобождению).

Могучие чувства простирают свои психологические щупальца и опасно захватывают, как осьминог, даже подвинутых поклоняющихся, которые близки к оставлению темных вод иллюзии.

Предупреждение дается ограниченному и самодовольному ученику, который может быть достиг некоторого духовного продвижения и некоторой степени самоконтроля над своей жизнью, и поэтому считает себя неподверженным тонким приманкам чувств. Ни один, в действительности, не защищен против грабительских чувств – ни даже почти совершенный мудрец – пока он не достиг конечного убежища ненарушимого единства с Духом.

Ученик может долго отделять себя от объектов, вызывающих искушение в чувствах, и, тем самым, поспешно верить, что с их манящей активностью покончено. Они, очень вероятно, могут быть просто спящими в нем, готовые рвануться к действию при внезапном контакте подходящих обстоятельств. Никакому ростку зла, какой бы он ни был навид незначительный, не следует позволять затаиться внутри, растущим и невыявленным. Подобно контакту с бактериями, могущему казаться безобидным сначала, из-за того, что иммунитет сдерживает их, небольшое зло, на вид неопасное, когда духовное здоровье в порядке и сильно; но, если каким-то образом духовный иммунитет становится ослабленным, бактерии зла быстро активизируются, оживленные, и совершенно ошеломляют уязвимого носителя их.

*

Никто не в безопасности от хищников-чувств, пока не достигнут нерушимый союз с Духом

Мудрый должен заниматься интроспекцией и проверять уничтожены ли в действительности его жадность, половое искушение, любовь к физической красоте, желание лести и т.п., или они лишь симулируют смерть.

Даже без внешнего контакта со специфическими объектами, пять познающих чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание) и пять исполнительных способностей (речь,

активность рук и ног, половая и выделительная) могут быть внутренне возбуждены посредством всего лишь мысли. Например, мудрый, пытаясь преодолеть какое-то частное искушение, должен не только держаться в стороне внешне ото всех стимулирующих занятий и людей, имеющих сходные слабости, но также должен контролировать свои чувства внутренне, чтобы они не питали его ум ассоциативными образами, восстающими из подсознательного ума, благодаря его изобразительной способности или памяти прежних чувственных переживаний.

Никакому ученику не следует недооценивать значительную мощь подсознания, чьи щупальца достают дальше, чем сознательный ум.

Стих 61

Человек, присоединяющий свой дух ко Мне, подчинив все свои чувства, остается сосредоточенным на Мне, как Наиболее Желанном. Интуитивная мудрость того йога, управляющего своими чувствами, становится устойчивой.

Презирая показной блеск чувственных объектов, присоединенный к Богу ученик сосредотачивается на вечно радостном Духе. Его чувства вскоре оставляют свое сопротивление и слушаются его, как своего законного господина.

Две вещи нужны мудрому: во-первых оттягивать ума от чувств; во-вторых держать его в единении с Божеством, уступая только тому Высшему Искушению!

Этот внешний и внутренний контроль придает непоколебимость мудрости поклоняющегося, это значит независание между божественными и чувственными удовольствиями. Продвинутый йог обнаруживает свои чувства всегда покорными, хорошо тренированными в подчинении лучшим и прекрасным радостям Боговосприятия.

Интеллект человека не будет устойчив, если окажется жертвой потакания слабостям.

Ум и рассудок раба чувств настойчиво затуманиваются; он переходит от одной ошибки к другой, от одного ложного действия к другому, из одного падения в яму к другому.

Мудрец устойчивой мудрости использует хорошее суждение во всех решениях и действиях, потому что его внутренняя интуитивная мудрость всегда присоединена к всеведению Духа.

Стихи 62-63

Размышление о чувственных объектах порождает привязанность к ним. Привязанность плодит страстное желание; желание рождает гнев. Гнев порождает заблуждение; заблуждение – потерю памяти (о Я). Потеря правильной памяти является причиной разложения способности разума. От разложения разума происходит уничтожение (духовной жизни).

Визуализация чувственного счастья производит растущую привязанность к тому привлекательному чувству. Такая привязанность кристализуется в активное желания приобретения, давая рождение искусным страстям, зловредным врагам мира. Неудовлетворенные желания ввергают человека в схватки гнева. Ярость творит искажающее облако иллюзии. От иллюзии проистекает потеря памяти и самоуважения, чувства собственного достоинства и нормального поведения. От искаженной памяти должного

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

самосознания воняет разложением разума. Когда разум дегенерирует, разрушение духовной жизни следует.

Индийские мудрецы были психологическими экспертами.* Они понимали

*В *Автобиографии Йога* Парамаханса Йогананда писал: "Исследования сознания западными психологами в значительной мере сводятся к изучению подсознательного ума и ментальных болезней, которые лечатся психиатрией и психоанализом. Невелики попытки исследования источника и фундаментального формирования нормальных ментальных состояний и их эмоциональных и волевых выражений – воистину основной предмет, который не проглядели в Индийской философии. В системах *Санкхья* и *Йога* предлаются точные классификации разнообразных звений нормальных ментальных модификаций и характерных функций *буддхи* (различающего интеллекта), *ахамкары* (эго-принципа) и *манаса* (ума, или чувственного сознания)".

"Для каждого психологического термина в английском языке имеется четыре в греческом и сорок в санскрите", - профессор Хьюстон Смит, признанный авторитет в мировых религиях цитировал А.К. Кумарасвами – великого историка искусств. "Запад, не как Индия, не имеет психологии освобождения. Подсознательное было признано на западе, как нечто могущее сделать нас больными, или принудить нас делать то, что мы не хотим делать. Но на востоке знают подсознательное в состоянии здоровья, которое может питать интуицию и прозрение сознательного ума» (*Союз Сан Диего*,14 Апреля, 1990). (*Замечание издателя)*

бесполезность лишь представления заповедей и принятия законов – что не препятствует людской изобретательности к разрушению ограничений. Обращением к рациональности человеческого ума, мудрецы вместо этого представили анализ "почему" правильного поведения.

В сжатой стихотворной форме эти две станзы Гиты описывают то роковое постепенное нисхождение потенциально благородного человека по лестнице искушения к полному разрушению. Эти стадии деградации суть горький результат удержания ума на чувственных приманках, психологическом источнике желания, его отпрысков и их последствий. Мудрец видит отстраненно всю внешнюю красоту, в женском ли лице, драгоценном камне или цветке; он не жаждет обладания. Чувственный раб страстно желает обладания; и, поскольку прекрасные женщины и дорогие сокровища многочисленны в этом мире, постольку многочисленны и его желания! Расстроенный же отсутствием обладания, он находится в состоянии горя или гнева.

Гнев происходит от неудовлетворения желаний, хороших или плохих. Помеха хорошим желаниям порождает справедливый гнев; препятствие злым желаниям вызывает разрушительный и неразумный гнев.

Справедливое негодование может вдохновить человека на выдающиеся усилия исправить некую несправедливость. Праведный гнев вооружается разумными и конструктивными методами для достижения хорошей цели. Но эгоистический гнев ослепляет человека так, что он становится в возрастающей степени иррациональным в попытке удовлетворить свои желания, которым препятствуют. Неправедный гнев заставляет человека терять внутреннее равновесие. Через гнев многие были против их воли внезапно превращены в преступников и убийц, а также творцов всяческих безбожных дел. Все непросветленные люди являются субъектами внутренней и внешней ярости от неисполнения желаний. Гита, поэтому, предупреждает человека против слепого поклонения чувственным объектам.

Поклоняющиеся должны представить себе способ, которым гнев рождается от препятствуемых желаний, и как это ведет к серьезным последствиям.

Припадок гнева имеет физиологические и психологические последствия. Физиологически, все строение гневающегося человека претерпевает изменение. Сердцебиение ускоряется. Температура крови повышается, и гневающийся чувствует жгучее ощущение во всем теле. Кровь устремляется к голове, влияя на внутреннее напряжение тканей мозга. Электричесие контуры нервов перегружаются. Химические вещества в токсической степени выделяются и циркулируются в теле. Функционирование пищеварения прекращается или враждебно атакуется. Сильный неконтролируемый гнев был издавна известной причиной

сердечных приступов, инсультов и смерти. В личностях, подверженных приступам гнева, которому они охотно потакают, вместо того чтобы преобразовывать, сердце и нервная система начинают ослабляться от повторяемых эмоциональных шоков. Прекрасное во время удивительных миротворных эмоций, лицо человека во время гнева претерпевает уродливые искажения.

Психологическое следствие гнева одинаково остро и духовно смертельно. Гнев отупляет ум, анестезируя его способность действовать. В этой стадии сильные, моторные импульсы гнева очень способны преодолеть рациональные образцы поведения, установленные нормальным психологическим состоянием. Моторная область гневного человека будет реагировать быстрее, чем притупленный гневом рассудок. Эти моторные импульсы гнева, стремящиеся к выходу, устремляются в каналы безответственных действий, ведя к серьезнейшим последствиям. Человек, который в своем нормальном состоянии никогда бы не мог и мечтать о причинении кому-либо вреда, может становиться агрессивным и насильственным под влиянием моторного параксизма гнева. Прежде чем личность осознает размеры опасности свих действий, прежде чем его ум понимает серьезность его ужасного действия, моторный импульс сделал свое дело.

Итак, Гита предупреждает, что гнев порождает охватывающую иллюзию, состояние психологической слепоты, распространяющейся на все рассудочные способности. Он затуманивает ум и заставляет его скитаться ощупью бесцельно. Светильник разума присутствует, чтобы вести человека нормального сознания. Но, как только молния гнева тушит тот светильник, гневный человек оставляется во тьме иллюзии, без проводника, и не помнит, что ему надлежит делать. Поэтому сказано, что потеря памяти следует за иллюзией.

Под гипнотическим воздействием иллюзии, произведенной гневом, человек теряет свою память о том, кем он был, и как ему подобает вести себя, соответственно его внутренней истинной природе. Память его нормальных чувств и хороших побуждений увядает. Под покровом продолжающейся темноты, память гневного человека о себе самом и своих хороших качествах хронически искажается и совершенно пропадает.

Разумная мысль не находит средств выражения в гневной личности. Разумные слова не воздействуют на него, потому что они адресуются не реальному человеку, но гневному эго, которое из-за искаженной памяти потеряло сознание своего истинного Я. Искаженная память совершенно несовместима с различающим рассудком.

При потерянном разуме, дорога к разрушению быстро мостится. Вот пример: Человека, радостно ведущего машину по дороге на пикник, внезапно просит жена изменить направление, и поехать вместо этого в дом его тестя и тещи. Его хорошее настроение оборачивается гневом. (Я использую этот частный пример с полной уверенностью, что он обладает довольно широким приложением!)

В обычных случаях, результатом является отказ мужа изменить направление или (более часто), кипя от злости, он соглашается с требованием его жены. В обоих случаях, гнев нарушил гармонию дня. Иногда, тем не менее, в случае человека насильственного темперамента, изначальный гнев ведет к трагедии. Ярость влияет на его память: он может на время иметь ментальные блоки помнить о навыках осторожного вождения машины, или он становится не в состоянии следовать привычной осторожности относительно других машин на дороге. Результат: несчастный случай, иногда смертельный.

Гнев и его последствия замораживают рулеврое управление машины жизни и не дают ей достичь материальной и духовной цели.

Развитие от чувственного влечения до разрушения может быть суммированно так: Чувственные влечения, если не сублимируются сразу, должны вырасти в желания. Препятствование желаниям возбуждает спокойствие сознания и создает ослепляющее искажение в нормально работающем уме. Когда поднимается этот мешающий туман в среднем

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человеке, он лишается памяти своего человеческого достоинства. Потеря памяти искажает и блокирует его разум, мотивирующую силу всех праведных действий. Когда руль разума в ментальной машине человеческой жизни ломается, он кончает в канаве несчастья.

Все упомянутое выше, относительно обычного человека и его материальных желаний, применимо также и к йогу и его знакомствам с тем, что является иногда более тонкими западнями. Даже продвинувшийся далеко на духовном поприще, может внезапно обнаружить некоторое чувственное влечение, захватывающее его сознание. Немедленное действие разума и самоконтроля, приложимые к более сильному духовному усилию и более глубокая медитация спасут его. Но дозволять уму жить "безобидно" на том влечении, или питать его любым способом, значит приглашать вытекающие из того последствия. Хотя это может выражаться более тонко, направление и духовно разрушительный результат суть те же: чувственное влечение деградирует в потерю памяти истинного Я или души и ее божественной удовлетворенности, наряду с потерей руководства разума, который привлекает сознание внаправлении Духа.

*

Общество в целом также подвержено деградации, через такой же процесс как и индивидуумы

Общество в целом есть также субъект деградации, тем же процессом, как и индивидуумы, которые, в конце концов, составляют общества и нации. Все несчастья и страшные ужасы цивилизации имеют корни в неразумности, что есть постепенное вызревание зла, прорастающего невольно в уме человека через стадии влечения и привязанности, склонности и желания, гнева и страсти, иллюзии и безрассудства, и непристойности из-за потери памяти человеческого истинного божественного Я. Так йога заклинает человека держать железной хваткой систему мысли своего ума. Самоконтроль не должен быть потерян, даже при величайшей провокации. Когда зло существует внутри, тогда являющееся вовне есть его двойник. Овладевающий умом, овладевает миром.

Стих 64

Человек самоконтроля, скитаясь среди материальных объектов с подчиненными чувствами, и сторонящийся влечения и отвращения, обретает непоколебимое внутреннее спокойствие.

Когда духовный воин, вооруженный самоконтролем, проходит по опасной территории искушающих объектов с группой дисциплинированных, послушных чувственных солдат, проводя их мимо ловушек притяжения или отвращения сильными командами разума, ему обеспечена внутренняя радостность, уверенная в победе.

Человек самоконтроля, чьи чувства находятся под полным контролем разума души, оставляет влечение и отвращение – коренную причину запутанности в материальных объектах – используя свои послушные, непредвзятые чувства отправлять обязанности праведно и радостно.

Как богач, поддающийся лести и искушению, теряет свои деньги и здоровье, так и всякий человек, от природы богатый в душе, приманиваемый чувственными наклонностями, теряет свое богатство и мир, и свое духовное здоровье.

Обыкновенный, нетренированный, неохраняемый индивидуум, забредающий на территорию искушения, попадает в плен чувственому притяжению и отвращению; попавши так в засаду, он не достигает царства счастья.

Влечение к определенным ощущениям вкуса, прикосновения, звука, образа и запаха несет с собой неизменного компаньона: отвращение. Внезапные влечения и отвращения – симпатии и антипатии – к чувственным объектам ограничивают умственную способность свободного суждения и делают из людей рабов настроений и привычек. Миллионы, исключительно посредством привычки и недостатка внутренней рефлексии, вовлекаются в “удовольствия” которые давно потеряли какой-либо настоящий вкус.

Как человек, пристрастившийся к быстрой езде и ведущий скоростную машину по манящим горным дорогам, может соскользнуть с пути и повредиться или погибнуть, так и человек, очарованный чувственной мощью телесной машины и несущийся неосторожно по трудным дорогам чувственных удовольствий, без сомнения соскочит с прямого и узкого пути душевного мира.

Дорога жизни, которой каждая воплощенная душа должна путешествовать к Конечной Цели, ведет через территорию ощущений и чувственных силков. Только человек самоконтроля знает, как вести себя в материальном окружении, в котором ему волей-неволей приходится скитаться и работать. Человек самоконтроля надевает доспехи мудрости и непривязанности, пока выполняет свои обязанности в обманчивом чувственном мире.

Стих 65

В душевном блаженстве уничтожается все горе. Воистину, разум человека, испоненного блаженства, вскоре становится твердо устойчивым (в Я).

Все мрачные тени страдания удаляются из сознания того, кто входит в состояние совершенного спокойствия и остается сосредоточенным на чистом направляющем свете своего истинного вечно радостного Я. Воистину, магнетическая игла его ума вскоре неподвижно устанавливается, всегда указывая на Полярную звезду душевного блаженства.

Человек самоконтроля, вкушая неизменное блаженство души, прошел за пределы одаряющего-горем феноменального мира. Человеческий волнующийся рассудок, сосредотачиваясь на душе, преобразуется в неотклоняющийся разум. Когда приходит свет душевного счастья, аккумулированная тьма перевоплощений рассеивается в одно мгновение.

Запутавшиеся в чувствах часто видят свой рассудок прыгающим от одного чувственного наслаждения к другому, ища неизменное счастье, которое обещается, но никогда не дается обманчивыми чувствами.

Мудрец, наслаждаясь чистым неизменным блаженством души в постоянной медитации, находит, что рассудок большее не искушает его бежать от одного материального объекта к другому; он направляется и охраняется исключительно устойчивым разумом. Человеческий рассудок может всегда находить *за* и *против* как для хороших так и для плохих действий; он по-природе ненадежен (лишен преданности). Разум признает лишь один критерий: Полярную звезду-душу.

Стих 66

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Мудрость, как и медитация, не принадлежит лишенному единства (не установившемуся в Я). Для немедитативного нет спокойствия. Лишенному мира, как прийти к счастью?

Тот, кто не остается сосредоточенным на своем истинном Я, настойчиво стремящемся к качествам его чистой душевной природы, лишен божественного разума, принадлежащего душе. Без этой мудрости его ум разряжен и отвлечен, рассеян капризами чувств, оставляя его без способности глубокой медитации и её дара неизяснимого мира. Немедитативный человек, лишенный мира, находит, что длящееся счастье всегда избегает его.

Индивидуум, привязанный к чувствам, в следствие этого отделен от души, полностью несознающий ее превосходных качеств. Если некто не пребывает в свете, он - в темноте; аналогично, незнающий лучезарных красот души, отождествляется с мрачными иллюзиями чувств. Отождествление человеческого ума с чувствами производит состояние “разьединения”, характеризуемого беспокойством, дисгармоничностью и разбитыми способностями. Из этого следует, что человек оттделитвший свой ум от души, не в состоянии проявить истинный разум.

Интеллект может быть культивируем образованием, но разум вытекает из интуиции и приобретается исключительно посредством способности души, через контакт с душой. Оба, рассудок и разум, состоят из процесса прохождения через серию суждений, с целью достижения заключения. Рассудок, тем не менее, руководится несовершенным интеллектом, наполненным ограничениями эмоций, желаний, привычек; поэтому даже высочайшие полеты мысли, наиболее математический и расчетливый рассудок, неопределенны и подвержены ошибкам. Различительный разум, рожденный от интуиции, через душевный контакт, обеспечивает верное суждение в любой данной ситуации. Душа, посредством интуиции, обеспечивает божественное руководство сознанию ученика; интуитивное руководство выражается, как мудрость, через различительную способность направлять интеллект или рассудок к верной решительности. Теоретические философы ограничивают себя развитием подверженного ошибке дискурсивного рассуждения; йоги посвящают себя приобретению безошибочной интуиции через душевный контакт в медитации.

Мир также является качеством души; тот, кто не со-настроен с душой, не имеет мира. Личность, не имеющая мира, не имеет счастья, так как мир означает отсутствие страдания, предпосылку для счастья.

За печалью обычно следует умственное безразличие – негативное состояние мира. Когда миру в его негативном состоянии отсутствия страдания только что предшествовало глубокое страдание, затем по контрасту испытывается ментальное спокойствие, которое невежественный человек зовет “миром”. Его мир имеет своим условием печаль. Для него “я долго находился в мире” означает “я долго не испытывал возбуждения несчастий”. Негативный мир, неповрежденный контрастом боли, со временем становится бесвкусным или бессмысленным – состоянием всего-лишь скуки.

Позитивный мир, напротив, проистекает от души и является священным внутренним окружением, в котором развертывается настоящее счастье. Это позитивное состояние мира, можно сказать, есть предтеча божественного блаженства.

Счастье позитивно и ощутимо. Чтобы быть по настоящему счастливым, тем не менее, человек сначала должен выиграть состояние нерушимого мира. Настроенный на душу, обладает всеми её качествами, включая мир, божественное блаженство и безошибочную мудрость.

Стих 67

Как лодка, уносимая порывом ветра,так и разум человека уносится с его намеченного пути, когда ум поддается блуждающим чувствам.

Лодка, лавирующая в спокойных водах, бросается волей-неволей и сбивается с курса, когда внезапно атакуется бешенным ветром; аналогично, человеческий разум, двигаясь положенным судьбой курсом праведности в направлении Духа, беспомощно предоставляется воле волн, когда ум уступает свое управление суматохе шторма чувств.

На тихих морях в хорошую погоду лодка гладко идет под парусом и достигает своей цели без затруднения. Но во время штормистой погоды, определенно ее побросает и возможно потопит. Аналогично, ученик в море жизни, при хорошей погоде духовных привычек, должен легко достичь берегов Бесконечного Блаженства. Но человек духовных стремлений, который ведет свою жизнь по штормам неуправляемого ума, непременно собьется с пути хороших намерений, и может даже совершенно потерять из виду Божественную Полярную звезду.

Это не значит, что человек, встречающий бури чувственности, не должен пытаться направлять корабль к божественным берегам, наперекор порывам своих дурных привычек и искушений. Строки этого стиха просто напоминают нам, что тот, кто бы хотел плыть *гладко* понаправлению к Духу, должен утихомирить шторма чувств.

Даже йог, быстро приближающийся к своей Цели, может оказаться посреди штормов чувственной привязанности, по ошибке или из-за дурных привычек предыдущей жизни или подсознания этой; тогда, Христовой-силою его душевной воли, он должен приказывать чувственным штормам прекратиться.

Стих 68

О Мощно-вооруженный (Арджуна), мудрость того хорошо-установлена, чьи чувственные способности, в отношении к объектам чувств, полностью подчинены.

“О отпрыск самоконтроля”, человек, чья последовательная мудрость является возницей коней чувств и удерживает их от дикого бега по ненадежной местности чувственных объектов; он управляет ими уверенно, крепкими возжами, держась прямого пути к благословенному освобождению.

Человек без разумного самоконтроля не в состоянии сдерживать коней своих чувств на прямом и узком пути добродетели. Человек, управляемый своими чувствами, находится в замешательстве. Его спокойное внутреннее суждение души заменено беспокойными бесцельными привычками капризного, неудовлетворенного, порабощенного чувствами ума. Такая личность никогда не может иметь покой. Стремящийся йог должен держать коней чувств под своим полным контролем.

Вознице колесницы жизни не советуется связывать его чувственных коней и обрекать их на бездействие, из страха, что они могут понести. Это было бы неразумно. Все, что необходимо, это так тренировать своих коней, чтобы они оставались послушными и позволяли ему выносить все решения.

“Поэтому если твоя рука или нога непокорны тебе, отсеки их, и отбрось их прочь: лучше для тебя войти в жизнь хромая или увечным, чем имея две руки или две ноги быть брошенным в вечный огонь”.*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Когда Иисус призывал: “Если твоя рука непокорна тебе” (мешает тебе войти в Царство Божье) “отсеки ее”, - он не советовал буквальное отсечение члена, но скорее импульса, который побудил ее сделать зло.

Устранение человеческого глаза не уничтожает его желание чувственной красоты. Отсечение рук не влияет на его желание ранить или красть. Что нужно, так это контролировать творящие несчастье *желания* , ведущие человеческие инструменты восприятия и действия.

Однажды мне рассказали об одержимой воровке, которая в момент раскаяния последовала Библейскому совету буквально и отсекла обе свои руки. Но ее привычка была настолько принудительна, что она начала воровать, используя пальцы ног и рот!

Чувства суть инструменты ума; они не могу действовать сами по себе. Это ум и различительный интеллект должны быть освобождены из рабства. Мудрец держит свою мудрость свободной и устойчивой, направляя свою жизнь на пути к Богу.

---

* От Матвея 18:8

Стих 69

То, что есть ночь (сна) для всех тварей, является (лучезарным) бодрствованием для человека самоконтроля. И то, что есть бодрствование для ординарных людей, является ночью (временем сна) для божественно восприимчивого мудреца.

Пока существа спят во мраке иллюзии, глаза рентгеновских-лучей провидца открыты для света мудрости. Сила *майи*, которая держит все существа погруженными в бодрствование привязанности к материальным объектам, вызывает в святых лишь сон непривязанности.

Эта станза использует, как аналогию, привычку тех Индийских Йогов, которые посвящают свои ночи медитации, когда мирские люди спят. Эти йоги спят несколько часов в дневное время, когда большинство людей бодрствуют и заняты материальными стремлениями.

Метафизическое соотношение состоит в том, что когда большинство людей духовно сонливы, погруженные в иллюзорные сны жизни, человек реализации духовно пробужден, с его открытым духовным зрением всегда направленным на лучезарную Реальность за темной “ночью” *майи*. Люди, поглощенные материей, занимают все часы бодрствования преследованием своих целей. Понимая потерянность и глупость жизней таких людей, йог остается во сне безразличия к мирским интересам. Йог, все внимание которого сосредоточено на Боге, отдаляет себя от мира, подвергаясь состоянию духовного “сомнамбулизма”. Он находится в миру, но не от мира. Видя, такой йог не видит (ему все равно). Хотя физически пробужденный в миру, йог духовно спит в забвении непривязанности.

Так, можно сказать, что мирской человек живет или бодрствует в материальных стремлениях, и спит во всем, что касается духа. Йог, напротив, духовно пробужден и материально спит. Мирянин спит в невежестве, а йог бодрствует в мудрости. Мудрец спит в безразличии, пока средний человек бодрствует в материальных усилиях.

Загипнотизированный чувствами человек не видит ничего кроме мира и не в состоянии воспринимать Бога. Мудрец, бодрствуя, наслаждается присутствием Бога во всех вещах.

Гита не имеет в виду буквально, чтобы все йоги спали в дневное время и бодрствовали ночью, также и того, чтобы все миряне работали ночью и присоединялись к йогам в дневном сне! Мы бы тогда имели мир хорошенькой неразберихи “Алисы в зазеркалье”!

Йог не достигает своей цели всего лишь оставаясь бодрствующим ночью! Он должен практиковать медитацию и вести жизнь самодисциплины, служения и активной доброты ко всему.

Мирской человек, занятый днем разумными материальными обязанностями, должен спать ночью, но должен использовать какую-то часть спокойных часов для медитации и посвящения себя духовным обязанностям. Немного сна достаточно, когда привычка медитации хорошо установилась.

Настоящие йоги, воспринимая неразрушимое Вездесущие, настоящую Реальность, автоматически остаются безразличными к иллюзорным явлениям материальной нереальности.

Люди не должны оставаться поглощенными непостоянными материальными наслаждениями, в забвении к вечному блаженству, спрятанному в душе. Также йог, безразличный к материальным желаниям, не должен пренебрегать исполнением своиз мирских обязанностей. Йог, любящий Бога, никогда не может забыть Его лишь из-за внешних действий. Неэгоистичный человек, осуществляющий материальные обязанности с постоянным воспоминанием и восприятием Бога, не спит в невежестве, но пробужден в Боге.

Неактивность далека от Богосознания. Лентяй, привязанный к плоти, несвободен; он не есть йог. Материально активный человек, всегда сосредоточенный во внутреннем мире, не есть мирянин, но присоединенный к Богу; он является настоящим йогом.

Искренний поклоняющийся глубоко любит Бога, бездействует ли он и молчаливо медитирует на Боге, или же, когда находится в середине круговорота внешних действий. Он бодрствует в Боге в течение всех часов и всех прогулок жизни. Он не становится столь глубоко поглощенным в материальных обязанностях, чтобы быть в забвении ко внутреннему состоянию божественного блаженства.

Игнорировать культивацию Богосознания, будучи ошеломленным материальными обязанностями, есть обычная человеческая ошибка. Быть пассивным, с другой стороны, притворяясь "духовным", есть опасный самообман.

Мирской человек должен уменьшить свои материальные активности в достаточной мере для того, чтобы дать себе время медитировать. Он должен помнить, что не смог бы выполнять свои материальные обязанности, если бы Бог внезапно сказал 6ы: "Знаешь, я настолько занят космическим творением, что не могу пульсировать в твоем сердце!"

Не должен и йог, только потому что он медитирует, отказываться выполнять свои необходимые материальные обязанности. Когда ученик становится по-настоящему поглощенным Богом, во время, как состояния неактивности, так и интенсивного действия, сострадательный Господь устраивает ему пенсию, его освобождение от земных обязанностей. Но йог должен жить по воле Божьей во всем и не полагаться благодушно на это обещание!

17 ***Bhagavad Gita*** 16 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.319 - 325)

Стих 70

Тот полон удовлетворения, кто впитывает в себя все желания, подобно наполненному до краев океану, остающемуся непотревоженным вливающимися в него водами – но не тот, кто жадно устремляется за желаниями.

Как реки, втекающие в море, поддерживают его вечно полным, но не беспокоют его неизменное величие, так и потоки желаний, преобразованные и впитанные в неизменный

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

океан Я, не приводят в волнение *муни*, но переполняют его энергией, удовлетворением и миром, который никогда не нарушается.

Обычный человек не имеет мира. Его мелкий ментальный резервуар постоянно взбалтывается врывающимися чувственными стимулянтами. Беспокойно он просверливает дыры желаний в плотине сознания, рассеивая свои внутренние силы и удовлетворение.

Эта станза была любимой у моего великого учителя, Свами Шри Юктешвара, и часто цитировалась им. Он переживал какое-то новое проявление, встающее из его обширного внутреннего океана мира (бесконечного моря, информируемого и пополняемого впитываемыми и преобразующимися втекающими реками всех материальных желаний); затем звучным голосом он выражал реализации, переживаемые внутри. Все лицо его сияло великим внутренним светом. В такие минуты, окружающие, кто был духовно восприимчив, могли чувствовать переливающееся восприятие мира моего Учителя, передаваемое им. Я часто слышу внутри цитируемый им этот стих Гиты на Санскрите, как бывало в годы, давно минувшие.

Когда воды из резервуара внутреннего мира просачиваются вовне через многие дыры маленьких желаний, те ручейки жадно впитываются пустынной почвой материальных восприятий. Вскоре резервуар и пустыня становятся одинаково сухие!

Не как маленький резервуар, море обширно и постоянно пополняется реками, втекающими в него. Море также и глубоко; его могучее сердце кажется спокойным и недвижимым.

Но такой прилив, в движении, кажется спящим,
*Слишком полным для звука и пены...**

---

* Алфред, Лорд Теннисон, «Взятие барьера»

[В таком приливе звук и пена спят –
Быстрее звука он и полон – не до пены.
Не потому ли мудрецы порой молчат -
Невозмутимы ветром перемены.
(Поэтический парафраз Александра Кудлая)]

В человеке духовного мира, душа является морем удовлетворенности, в котором купается все его сознание. Вместо потери того мира из-за мелких страстей, он впитывает в себя все реки желаний, сохраняя этим свое спокойное море наполненным до краев!

В противоположность этому, человек с мелким резервуаром мира, вместо углубления его самоконтролем и медитацией, позволяющий водам вытекать через тысячи каналов вредных желаний, вскоре теряет все свое удовлетворение.

Поэтому совет Гиты: Не опустошай насухо свой резервуар мира, направляя его воды в каналы мелких, но вечно растущих желаний. Настоящий ученик желает меньше и меньше, находя больше и больше удовлетворения в море своей души.

Этот совет не означает, что человек должен оставить хорошие стремления, вроде помощи другим в Богопознании. Из-за благородных желаний ученик не теряет мира души, который только укрепляется из-за раздачи! Этот парадокс подобен высказанному Иисусом: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет”.* В духовной жизни, дарить значит получать.

Желание делать счастливыми и внешняя активность в дарении мира другим приносит ученику воздаяние большего мира и радости. Но удовлетворение любого эгоистического желания оставляет ученика беднее.

Позволять душевному миру растекаться вовне через каналы вредных желаний - плохо, но укрепление души духовными стремлениями, дающими радость, - хорошо.

Каждый должен стараться стать океаном мира, направляя вовнутрь реки радости от Богжественного экстаза и общения с хорошими людьми, изучения писаний, неэгоистических действий и вскармливания духовных желаний и амбиций. Сдедует глубже и глубже вырабатывать внутренний пласт человеческого сознания землечерпалкой серьезной медитации, чтобы поступающие радости других и их добродетели, а также реки всех других источников добра, могли найти там просторное помещение.

Божий человек постоянен и неизменен в своих радостях, подобный широкому и глубокому океану. Его ментальный резервуар расширился, став морем божественного Я. Он приглашает к себе реки добра других душ, которые, в конечном итоге, все сосуществуют в Вечном Море Бога,.

Стих 71

Достигает духовного мира тот, кто отказывается от всех желаний, существует без страстей и не отождествляется со смертным эго и чувством “моего”, принадлежащем последнему.

Тот кто путешествует по земле, освободившись от принуждений желаний прошлого, и остается неприступным для нападений новых страстей, не являясь рабом для грубого эгоистического сознания “я” и “мое”, совершенно свободен от

---

*От Матвея 25:29.

рабства. Волшебной флейтой своей души он зачаровывает свой душевный мир следовать за ним, куда бы он не направлялся.

Эта формула духовного мира, данная в настоящей станзе Бхагавад Гиты, часто цитируется совершенными отреченными и монахами, чьи аскетические жизни свободны от мирских обязанностей. Отшельник стремится к миру, уменьшая телесные заботы и отказываясь от обладания мирскими вещами, а также удерживая поле своего ума в огне мудрых мыслей, чтобы никакие семена материальных желаний не могли укорениться. Совершенным отречением он отсекает все связи с личностным, или человеческим, эго, с его желаниями обладания преходящим.

Душевный мир является первым детищем свободы от всех желаний. Для отшельника школы *Джнана Йоги*, разумным утверждением аскетизма является то, что даже обычные желания здоровья и удобств, одобряемые большинством людей, следует рассматривать, как принсящие зло. Все желания, рожденные от телесного контакта, являются причиной нескончаемых скитаний в коридорах земных воплощений, так как одно желание ведет к другому; это как заблудиться в сводящем с ума лабиринте!

Когда человек умирает, не отбросив все желания, он остается привязанным к воплощению на земле. Поэтому отреченный не только оставляет злые желания, глубоко запутывающие душу в ненасытных сетях чувственных объектов, но также прощается со всеми личными хорошими желаниями, так как те могут тоже захватить его в земные страсти. (Благородные наклонности и духовные стремления, свободные от эгоистических интересов и мотивированные лишь желанием ублажить Бога, суть желания без желаний и не несут связующих последствий.)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

В оставлении прошлых желаний, чтобы они не распространились, как метастазы рака, и в конце концов не удушили душевный мир, отреченный препятствует росту всех возможных новых желаний, посредством надлежащих мыслей, действий и (поддобающего) окружения. Он соблюдает вечную бдительность, поддерживая постоянно священное пламя мудрости. Он также учится единственному абсолютному средству иммунитета от иллюзии, а именно: отделять свою душу от эго. Тот, кто может, по воле, отсоединить свой ум от тела, понимает разницу между чистой душой, созданной по образу и подобию Бога, и душой, находящейся в рабстве телесном, т.е. эго.

Царь спал на золотой кровати в государственном замке, и ему приснилось, что он нищий. Он крикнул: «Подайте копеечку, подайте копеечку голодному нищему". Когда царица разбудила его, он освободился от иллюзий своего сна, удивляясь их абсурдности.

Царственная душа, совершенный образ всемогущего Духа, подобно этому, спит в невежестве, видя себя во сне бедным смертным, несчастным и ограниченным. Когда, благодаря медитации, это ложное телесное сознание исчезает, душа понимает свое собственное положение принца - сына Царя Вселенной.

Отреченный и мудрец, поэтому, тренируются не отождествлять свое трансцендентное Я со смертным эго и его желаниями, творящими перевоплдощения. Свободный от эго и его несчастий и привязанностей к земному существованию, человек наследует вечный мир, принадлежащий ему по праву рождения.

Философия в этой станзе, как отмечено, особенно применима к жизни отреченного, человека мудрости, который сжёг почти все корни желаний, этой жизни и прошлых, и естественно склонного к оставлению обычных человеческих стремлений и приобретений.

Но современному домохозяину, желающему осуществлять мирские обязанности и также найти Бога, Бхагавад Гита дает иной совет в Главе III , посвященной *Карма Йоге*, где Кришна учит, что отказывающийся от действия не является ни отреченным, ни йогом, единым с Богом; простым оставлением действия никто не достигает совершенства и состояния бездействия. Относительно этого мой гуру говорил мне, незадолго до того, как я сделался монахом ордена Свами: "Тот, кто оставляет обычные мирские обязанности, может извинить себя лишь принимая ответственность за большую семью". Оба, отреченный и домохозяин, должны учиться быть полностью активными, но без желания плодов действий.

Любой, кто отказывается от плодов действия и действует только для Бога, является человеком отречения и йогом. Он есть отреченный, потому что оставляет желание выгоды от своих действий; он также и йог, соединенный с Богом, потому что трудится только, чтобы ублажить Его.

Ученик может уделять внимание своему здоровью, своей семье, бизнесу, и при этом быть отреченным внутри. Он говорит себе: "Я не создавал этого тела или этого мира. Поэтому, зачем мне иметь привязанность к ним? Я исполняю свои материальные обязанности по отношению к моей семье и другим, потому что Бог дал мне те задания. Я буду медитировать глубоко и играть эту временную роль только, чтобы доставить Ему удовольствие". Такой человек внутреннего отречения также является и йогом, потому что он всегда движется в направлении единства с Богом, посредством, как медитации, так и правильного действия.

Таким образом, будучи в миру, но не от мира, человек может обрести покой. Это трудно, но может быть достигнуто железной волей. Путь внешнего отречения, полная устраненность от земных сцен обеспокоенности материальным, отказ от страсти, посредством постоянного различения и удаления от объектов искушения, подходит природе немногих избранных учеников.

Йог-домохозяин, живущий среди чувственных объектов, должен освободить себя от внутренних желаний, являющихся более реальной причиной рабства, по сравнению с искушениями внешнего мира. Отреченный должен удалиться от пут внешних джунглей

материальных объектов, а также и освободиться от внутренних страстей по объектам, которые он оставил. И только тогда – в миру или в лесном уединении, домохозяином или отшельником – человек может обрести душевный мир.

Работая в миру или сидя молчаливо в лесу, йог должен иметь единственную цель – приобретение утерянного мира души и душевного отождествления с Духом. Тот, кто совершенно лишен желаний и эгоизма, достиг этой цели.

Стих 72

О Партха (Арджуна)! Таков "утвердившийся в Брахмане". Кто бы не вошел в это состояние, никогда больше не обманывается. Даже в самый момент перехода (от физического к астральному), если человек встает там на якорь, он обретает окончательное, необратимое состояние единства с Духом.

Восшествие на престол в Вездесущем сознании Духа называется *Брахмастхити*, состояние Царственного управления. Духовно-правящий йог, освобожденный при жизни, никогда больше не обманывается и не опускается до менее значительного состояния. Он живет в Богосознании. Его душа расширяется в Дух, и всеже он сохраняет свою индивидуальность, вступившую в вечное общение с Богом. Когда йог утверждается в Эфирной Бесконечности, даже если достигнутой лишь в момент перехода души из физической обители в астральную, его душа входит в *Брахманирвану*, расширение в Духе, через затухание эго и всех желаний, принуждающих душу перевоплощаться. Вездесущее существо не может быть посажено в клетку, за решеткой ограниченных воплощений. Оно может по собственной воле сохранять физическое или астральное тело, но это не может держать в заточении его трансцендирующий Дух.

Так, Кришна говорит своему ученику Арджуне: "Тот, кто отказывается от желаний чувственных наслаждений, непривязан к чувственным объектам и отделен от сознания ограниченного эго, оставляя его несчастья "самости" получает продолжительную радость Божьего мира – то постоянное блаженство Духовного единения, называемого *Брахмастхити*, или «стоянки на якоре в Бесконечном»".

Любой, вкушающий это конечное состояние Духовного единения немедленно полностью и навсегда удовлетворяет все свои желания. Для него невозможно вернуться к меньшим наслаждениям, подобно тому, как человек, имеющий доступ к золотистому меду, не может желать черной патоки.

Через этот совет Арджуне, Кришна говорит Богоискателям всех времен: "Эта борьба стоит усилий! Достигайте конечной цели! Пейте нектар Блаженства, никогда не скучный, не несвежий, всегда новый!"

Кришна далее подбадривает, говоря, что не имеет значения, как и когда человек достигает этого конечного состояния; что, если ученик успешен в достижении этого всеблаженного состояния (посредством его прошлых, продолжительных, постоянно-увеличивавшихся медитативных усилий), даже в самый момент, предшествовавший смерти, он определенно никогда больше не отпадет от того Духовного-Блаженства.

Неудовлетворенные желания, во время смерти являются причиной перевоплощения. Человек, все еще скитающийся в пустыне материи, ища временные цветы наслаждений, вырабатывает свои смертные желания посредством перевоплощения; избывившись же от желаний, он в конце концов входит в совершенство Духа. Кришна советует ученику продолжать работать для этого состояния освобождения, даже до самой смерти.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“Побеждающего я сделаю столпом во храме Бога моего, и он уже не выйдет вон”, - обещает Иисус*. Душа должна обрести свободу от земных желаний и эгоизма до смерти, чтобы спастись

* Откровения 3:12.

от карусели рождений и смертей. Если эта свобода не достигнута перед физической смертью, человек должен снова воплотиться на земле. Это глупо и нездорово для человека медлить в невежестве, нагруженном несказанными

несчастьями; никогда нельзя сказать, в какую пропасть несчастья могут завести его эго и неудовлетворенные мирские желания.

Стремитесь непереставая; никогда не будьте нетерпеливы. Как только цель однажды достигнута, воплощения несчастий прекратятся мгновенно. Так свет, допущенный в комнату, запертую десятки лет, прогоняет тьму незамедлительно.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны и Арджуны, писании йоги и науки Богореализации – это вторая глава, называемая “Санкхья-Йога”.

8 Bhagavad Gita 17 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 326 -)

Г л а в а III

Карма Йога: Путь Духовного Действия

*

Почему активность является необходимой частью Пути к Освобождению?

*

Природа правильного действия:
Исполнение всех работ, как приношений (Яджна)

*

Праведный долг, исполняемый с непривязанностью, божественен

*

Как неэгоистическое действие освобождает йога от противоположностей Природы и рабства кармы

*

Правильное отношение к своему духовному наставнику и садхане

*

Обуздание двухсторонней страсти, Желания и Гнева

АУМ

“Из сферы без вибраций, через космический ритм упорядоченной активности, Дух привнес в бытие все вибраторное творение. Человек есть часть той вибраторной космической активности. Как интегральное существо в том космическом плане, все то творение, спроецированное из Духа, должно развиться обратно в Дух, человек также должен подняться через активность в гармонии с божественным планом”.

Карма Йога: Путь Духовного Действия

Почему активность является необходимой частью Пути к Освобождению?

Стих 1

Арджуна сказал:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

О Джанардана (Кришна)! Если ты считаешь понимание превосходнее действия, почему тогда, О Кешава (Кришна), ты предписываешь мне эту ужасную активность?

"Твоя речь, О Божественный Спаситель, утверждает, что лучше созерцать глазами отстраненной мудрости драматические события жизни, как сон, исходящий от Духа, чем быть эмоционально уловленным в эти театральности мира иллюзии. Почему тогда, Господи, Ты побуждаешь меня к этой страшной, беспокойной активности, как жеребца, пристегнутого к колеснице войны?"

Когда Арджуна здесь обращается к Кришне, как Джанардане, эпитет обозначает идеального гуру, показывающего ученику способ искоренить причины перерождения и этим достигнуть спасения. *Кешава* означает окончательное состояние единства с Духом - за пределами вибраторных условий творения, сохранения и растворения – достигнутого уничтожением демона зла, иллюзии, которая разъединяет душу от Духа. Аллегорически, ученик, в своем контакте с Богом через интуитивный опыт, обращается ко внутреннему Божественному Сознанию, как направляющему Гуру, показывающему путь к освобождению, и также как Высочайщему Абсолюту за пределами всех модификаций иллюзии. Эта станза описывает ментальный конфликт ученика, временами контактирующего с Богом, через подходящую интуицию; и который часто удивляется, почему Внутренний Голос, превозносящий первенство интуитивной мудрости, тем не менее настаивает на вовлечении ученика в ужасные, поглощающие ум, действия!

Окончательная мудрость есть Вечное Бесконечное Сознание, Океан Блаженства, свободного от переменных волн природы (преходящих печалей или *
мгновенных радостей или каких-либо действий, *Использование действия для* принадлежащих миру временных вибраций). *достижения бездействия* Неизменное море Духа превосходнее в сравнении с Его проявляющимися волнами изменчивого вибраторного творения –как океан превосходит его волны, так как он есть основание и субстанция волн, и потому что океан может существовать без волн, тогда как волны не могут существовать без океана.

Дух есть высочайшая причина – неизменное самодостаточное Сознание. Все вибраторные действия, приходящие от Абсолюта, обусловленны, и следовательно менее значительны. Аналогично, окончательная мудрость находится в человеческом глубочайшем внутреннем сознании, его душе; волны вибрирующих действий, приходящие от того сознания, находятся в его внешнем теле. Следовательно, хотя телесные действия действительно ниже мудрости души, тем не менее, мудрость не может быть достигнута человеком без своего рода ментального и телесного участия. Лишенное вибраций состояние все-превосходной мудрости не может быть достигнуто человеком вначале, так как он рожден в "естественом" телесном сознании. Пока телесная иллюзия не побеждена, человек совершенно не способен проявить мудрость.

Чтобы разрушить его ложное отождествление с телом, человек должен вовлечся в более "низкие", но всеже необходимые, освобождающие внешние действия. Использование действия для достижения бездействия изображается в индуистских писаниях, как "Использование колючки для удаления другой колючки", как человек может использовать острый шип, чтобы достать и удалить из пальца болезненную занозу, застрявшую там. Как только ученик избавился от иллюзий телесного сознания, он автоматически освобожден от необходимости действовать (кармических обязанностей). Теперь он "отбрасывает обе колючки" (т.е., ни тело, ни его действия более не имеют никакой ценности; они послужили цели, ради которой были

созданы), и йог созрел для проявления мудрости – окончательного состояния, превосходящего все действия.

Более глубокое езотерическое приложение вопрошения Арджуны в этой станзе, прояленное в последующих нескольких стихах, имеет отношение к повторяемому увещеванию Шри Кришны, что ученик должен вовлечься в производящую мудрость активность побеждения чувственного телесного сознания посредством йоговской медитации. Копчиковый, крестцовый, поясничный, спино-грудной, шейный и медуларный плексусы должны стать центрами сознательных человеческих действий. Надлежащими дыхательными методами *
и различными глубокими медитациями (как в Крийя-Йоге) ученик должен постоянно концентрировать свое сознание в центрах позвоночника. Так он удостаивается оставаться в неактивном состоянии без вибраций в мозговом тысячелепестковом лотосе света в Духе.

Необходимость медитативных

Некоторые ученики, на время достигая видения централизованного света Духа в мозгу, оставляют свои определенные йоговские упражнения, считая их более примитивной медитацией. Это ошибка. Все духовные действия, особые медитации и надлежащие методы *пранаямы* (Крийя-Йога) должны постоянно практиковаться, чтобы не только иметь видение света Духа из тысячи лучей в мозгу, но и чтобы навсегда стать там на якорь. Медитативные действия более примитивны, чем мудрость, после ее достижения, но они неизбежно предшествуют окончательной реализации.

Стих 2

[Арджуна продолжает:]

Этими, по-видимому, противоречивыми утверждениями Ты смущаешь мой интеллект. Пожалуйста дай мне знать определенно то одно, чем я достигну высочайшего блага.

“Твой совет, хотя и красноречив и несомненно мудр, всеже кажется противоречивым. Моя способность понимания смущается Твоими тонко конфликтующими словами. Разве Ты не можешь просто указать мне вход, ведущий прямо к совершенству?”

Это указывает на типичность психологического состояния ученика, чье понимание еще не окончательно со-настроено с интуицией. Он часто обескураживается, по видимости, противоречивым советом писаний или его гуру.

Например, когда учитель однажды сказал своему ученику: “Ты должен есть и не должен есть”, - ученик ответил: “Господин, я не понимаю; твои насталения противоречивы!”

Учитель ответил: “Конечно – ты не понимаешь! Мой совет совершенно гармоничен. Я имею в виду то, что ты должен есть, когда ты действительно голоден, лишь для подобающего питания твоего тела, чтобы поддерживать храм твоей души. Но ты должен не есть, когда тебя искушает глубоко-укоренившийся аппетит жадности, под влиянием которого ты будешь переедать и разрушишь свое здоровье”.

Аналогично, когда Кришна советует, в сущности: “Живи в этом мире, но не живи в нем”, - он имеет в виду, что человек должен жить и исполнять свои обязанности, если уж Бог водворил его здесь, но он не должен жить в привязанности к его греховным путям.

Духовный совет часто парадоксален. Далек от противоречивости, он скорее отражает неадэкватность плотского выражения передать то, что выше привычной “это или то”

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

двойственности Природы. Среди христьянских святых Святой Иоанн Креста придаетется парадоксам: “Беззвучная музыка”, “Огнем, пожирающим, но не вредящим”, “Вечная жизнь, даваемая тобой / Преврати мою смерть в жизнь, даже убивая!” Иисус сказал: “Кто сохранит свою жизнь - потеряет ее, а кто потеряет во имя мое – сохранит ее”.*

Бог является Великим Парадоксом: единственная Жизнь, единственное Существо – всеже невидимое, неощутимое! Бесформенный и Каждая Форма!

В духовной жизни неприменимы мирские стандарты. “Продай все, что имеешь, и раздай бедным....” “Не думай о завтрашнем дне….”** Эти бескомпромисные противоположности “здравому смыслу” отбрасываются средним человеком, как сбивающие с толку или “парадоксальные”.

Арджуна, так, смущен советом своего гуру, Кришны, который восхваляет мудрость, как превосходящую деятельность, и в то же время советует ему действовать.

---

* От Луки 9:24. **От Матвея 19:21 и 6:34 соответственно.

Стих 3

Господь сказал:

О Безгрешный, от сотворения Я указал двойной путь спасения для этого мира: для мудрых – божественное единение посредством мудрости; для йогов – божественное единение посредством активной медитации.

“Пославши человека в творение, Я дал ему два способа, которыми он может вновь найти свой путь ко Мне – различительный разум (*Санкхья*, или *Джнана Йога*) и праведное действие (*Карма Йога*, высочайшая активность, от которой происходит научная медитация йогов). Оба наставляют человека на правильный путь к спасению. Но, когда ученик приближается к окончательному освобождению, тогда мудрость и медитативная активность сливаются в одно внутреннее шоссе к Самореализации, кульминацией которого является единство души с Духом”.

В обычной интерпретации, *Джнана Йога* есть путь знания и различительного интеллекта (*Санкхья*); *Карма Йога*, путь праведного действия духовного и медитативного. Путь различения подходит редкому мудрецу острого зрения; для всех других, подходит комбинированный путь действия и медитации.

В этой станзе, тем не менее, Кришна, в обоих случаях, специально говорит о божественном единении (*йоге*) – освобождении души в Духе. В таком более высоком контексте, пути разума и духовного действия * являются одним
“двойным” шоссе Самореализации *Джнана и Карма* (мудрости), построенным
следованием определенной *Йоги суть две стадии*
активной медитации. (Медитативная деятельность, а *одного пути*
не обычная только деятельность, подспудно присут-
ствует в ссылке Кришны на *Крийя Йогу*, как *путь “йогов”* .) Окончательное знание Бога является целью человеческой свободы, но это конечное все-удовлетворяющее знание не может быть достигнуто без предварительной практики методов медитации.

Как цветок яблони и яблоко нераздельно соединены, также медитация и мудрость. Нет цветка – нет яблока, нет медитации – нет мудрости. Мудрость есть дом, медитация – его фундамент.

Гита утверждает обе: мудрость и медитацию, потому что многие ученики ложно воображают, что теоретическое знание писаний без медитации приведет к окончательному освобождению. Но всего-лишь теоретическое изучение писаний вредит достижению мудрости,

если это производит егоизм и ложное убеждение, что человек знает, когда он не знает. Знание писаний полезно только тогда, когда развивает желание продемонстрировать в своей собственной жизни ценность духовных поучений.

Так, в конце концов, есть только один путь к Бого-мудрости. Даже *джнана йог*, достигающий Богоединения путем лишь Веданты, или постоянным умственным различением (“Только Бог реален; все другое нереально”) был в прошлых жизнях йогом, или успешным последователем медитативной техники погружения вовнутрь для общения с Богом. Такое подвинутое существо было рождено в его настоящей жизни с уже установленной мудростью, приобретенной в медитативных усилиях прошлой жизни. Он есть один из “мудрецов”, о которых говорит этот Гитовский стих – тот, кто уже далеко продвинулся на пути мудрости, или Богореализации. Стимулируемый божественным рвением и мыслями мудрости, он пробуждает *самскары* мудрости (кармические склонности), уже присутствующие в нем, и обретает единство с Богом без дальнейшего применения формальной техники медитации. Для окончательного единения, его сознание, как и у всех восходящих существ, следует внутренней медитативной дорогой восхождения через спино-мозговые йоговские центры к Духу.

Даже йог, тем не менее, не достигает совершенства, если он медитирует без концентрации на конечной цели мудрости, как человек, настолько любящий прогуливаться, что гуляет бесцельно, без достижения пункта назначения предпринятого путешествия. Многие ученики любят медитацию, и радость этого занятия (или они ищут сил и феноменов), забывая, что медитация есть только средство для достижения конечной цели – Бога.

Так как Богопознание недостижимо без того чтобы следовать пути глубокой медитации, Гита здесь говорит о мудрости и медитации, как о двух путях – или двойном пути – к Бесконечному. В этой станзе ничего не упоминается о преданности [*бхакти*], или о духоной активности для искупления других, или о разумных изучениях писаний, или о молитвах – они все суть окольные пути; т.е. недостаточные в самих себе.* Богопознание не приобретается такими религиозными действиями, как попытками спасти души других без предварительного достижения своего собственного спасения. Не достигает человек Бога и через обычные отвлеченные молитвы или пения псалмов – поверхностную преданность, во время которой ум разбегается по разным направлениям.

Медитация является высочайшим освободительным действием

Духовные действия являются необходимыми окольными путями, которым нужно следовать для достижения главного шоссе медитации. После того как человек закончил путешествие по шоссе медитации, он приобретает все-желанное Богопознание.

Никакой поклоняющийся какой угодно религии не должен удовлетворяться неиспытанными верованиями и догмами, но должен сам предпринять практические усилия для достижения Богореализации. Единение с Духом возможно только, когда ученик, отбрасывая в сторону поверхностный метод церимониального поклонения или неэффективного “погружения в молчание”, начинает практиковать научную технику Богореализации. Человек не может достигнуть этой цели лишь ментальной медитацией. Только глубокая концентрация, отсоединяющая ум от дыхания, жизненной энергии и чувств, объединяющая эго с душой, достигает успеха в производстве Бого-мудрости Самореализации. Все другие методы суть приготовительные или вспомогательные окольные пути.

Оттягивая ум и жизненную силу от сенсорных и моторных нервов, йог проводит их через позвоночник в мозг в вечный свет. Здесь ум и жизненная сила соединеняются с вечной мудростью Духа, проявляющегося в мозгу.

---

* См. XII:3.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Центр сознания для ординарного индивидуума есть его тело и внешний мир. Йог изменяет центр своего сознания непривязанностью к телу и мирским надеждам и страхам. Техникой – такой, как *Крийя Йога* – сознательного контролирования
жизненных процессов, привязывающих сознание к телу (успокаивая сердце и дыхание), йог устанавливается в вечном мудром восприятии Духа, проявляющегося в духовном центре космического сознания в мозгу. Йог, могущий сместить свой центр сознания от чувствующего тела к мозговому трону Духа, в конечном итоге сосредотачивает свое сознание на вездесущии. Он достигает Вечной Мудрости.

Стих 4

Бездействие не достигается простым отказом от действий. Отказом от работы никто не достигает совершенства.

Никто не достигает божественного бездействия без того, чтобы заработать пенсию того блаженного состояния. Поспешным отказом от ответственности человек не находит истинного блаженства.

Непроявленный Абсолют, проектируя порцию Своего сознания, как космическую творческую силу, нисходящую от Его неактивного или лишенного вибраций состояния, поддерживает вселенную. От лишенной вибраций области, через космический ритм упорядоченной активности, Дух привел в существование все вибрирующее творение. Человек есть часть той вибраторной активности. Как интегральное существо в космическом плане всего того творения, спроектированного из Духа, он должен развиться вновь в Дух, человек также должен вознестись через активность, в гармонии с божественным планом.

Вся активность есть сознательная вибрация. Злые действия суть неправильные неупорядоченные вибрации, силы отталкивания, уводящие человека прочь от Духа и вовлекающие его, попустительствующего им, в грубый мир материи. Хорошие действия суть привлекательные вибрации, направляющие поклоняющегося к Духу.

Через вибраторное состояние подобающей активности мира, в котором он родился, человек восходит в высокое лишенное вибраций состояние трансцендентного Духа. Упорядоченной активностью тела и ума и самодисциплиной, ученик отходит от разных вибраторных сфер, от грубой материи к более тонким сферам сознания, в область невибрирующего Духа, который за пределами активности всего творения.

Отсутствие работы является целью жизни в мистическом смысле. Это может быть достигнуто не безделием, не материальной или дурной деятельностью – не, как часто предполагается , всего-лишь ведением нормальной “хорошей” жизни – но только посредством интенсивной освобождающей деятельности.

Лентяй не может быть единым с Духом. Если он не движется вперед, он относится назад по течению. Многие стремящиеся ошибочно думают, что оставление всяких мирских дел и пребывание в бездельном уединении есть путь к высочайшему неактивному состоянию Духа! Но ординарный человек – чей ум отождествляется с чувствами и телесным окружением, и который отождествляет себя с дыханием и телом – является узником материального мира. Даже если он пытается “оставить мир” и живет в уединении в джунглях, он обнаружит, что без правильной медитации его ум будет оставаться привязанным к чувствам. Одно простое отречение не является сетью, достаточно большой для поимки вездесущего Духа!

Отреченный не должен удовлетворяться жизнью в безделии, как отшельник. Он должен учиться практиковать бездыханность и контроль сердцебиения, посредством чего он может отключить пять чувств-телефонов зрения, слуха, запаха, вкуса и осязания. Такой интенсивной духовной активностью, сторонящейся лени, поклоняющийся учится освобождать свой ум от нашествия мысле-творящих ощущений. Когда ум отсоединен от чувств в глубоком сне, он свободен от беспокойств ощущений и мыслей. В глубокой медитации ум *сознательно* освобождается от всех ощущений и их свиты разнообразных, прерывистых знаний.

Как ум в глубоком сне без сновидений достигает [“сосредоточения на идее об отсутствии”]неактивного состояния, так и в глубокой медитации ум достигает сознательного неактивного состояния. Но, как безделие производит бессоницу или недостаток того освежающего сна, который с готовностью даруется после тяжелой физической или умственной работы, так и духовная инертность не дает благостных результатов, которые легко доступны, когда человек вовлечен в надлежащую активность. Настоящее состояние без работы, поэтому, достигается интенсивными хорошими делами медитации и служения, и никогда оставлением действия в параличе безделия.

В Индии много отреченных, оставивших мир, не делают никакой работы социально или медитативно, и, живя на милостыню, становятся бесполезными, никогда не обретая Бого-сознания. Но те, кто искренно делают добрые дела и кто активны внутренне, в медитации получают духовную пенсию *

Верно ведомый ученик интенсивно божественно-активен

Пребывания всегда в свободном неактивном состоянии Духа. Верно ведомый ученик интенсивно активен в божественном смысле, освобождая свой ум от беспокойства и желаний. Следуя моральным принципам, телесной дисциплине, практике контроля жизненной силы, медитации, духовному служению, заинтересовывая других в божественном пути, погружению в себя и *самадхи* (экстазу), истинный ученик возвышается над водоворотами ложных действий и движется на гребне волны ритмических хороших действий понаправлению к лишенному вибраций неактивному состоянию Духа.

Упорядоченной деятельностью поклоняющийся постепенно достигает неактивного состояния божественного единения (высочайшего состояния *парамаханса*). Как Бог Отец свободен от всего вибраторного творения, так и любой из Его сыновей, возвращающийся домой, становится свободным; он не подлежит кармическому принуждению работать.

Мастером является тот, кто интенсивными гумманитарными и духовными медитативными занятиями достиг Богоединения. Свободный ото всех мирских желаний, он может быть деятельным или бездеятельным, вечно единый с невибрирующим Духом за пределами всего творения. Никакой смертный или повинность природы не имеют контроля над мастером; он исключительно Божий пенсионер!

Стремящийся ученик должен прислушиваться к предупреждению Бхагавад Гиты: Хотя мудрость превосходит деятельность, всеже окончательное знание не может быть достигнуто без активности. Общественная, моральная, религиозная и медитативная деятельности – все суть духовные действия. Они суть разные ступеньки на лестнице спасения, по которой каждый ученик должен карабкаться, чтобы достигнуть окончательного неба мудрости. Когда кто-то достиг цели, он часто не привязан ни к какой активности, хотя и может продолжать по своей воле трудиться.

Чтобы явить хороший пример своим последователям, полностью освобожденные мастера, как Иисус, Бабаджи, Лахири Махасайя и мой собственный гуру Шри Юктешвар, занимались разнообразными духовными делами.

Значение этой Гитовской станзы можно проиллюстрировать так:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Бизнесмен богатеет от интенсивной деятельности, а затем расслабляется; становясь “заслуженным” отдыхающим. Но если бедняк не имеет амбиций и ленив, и остается бездеятельным, он является отдыхающим “незаслуженно”. Его жребий - несчастье. Когда человек делает бездействие своей целью, это очень вредно для него. Богатый бездельник является значительно лучшим человеком (при прочих равных условиях), чем бедный бездельник. Аналогично, неработающий мастер, достиг своего состояния заработав пенсию в оффисе хороших дел. Но новичок-бездельник не имеет права не работать.

Ординарный бездельник привязан к телу; недвижный медитирующий, хотя по видимости бездействует, свободен от тела, работая и отдыхая в вездесущем Духе. Бездействующий человек является рабом тела, боящимся работать, тогда как спокойный медитирующий является хозяином тела, никогда не колеблющимся предпринять интенсивную деятельность.

Поклоняющийся должен продолжать путешествовать дорогой духовности пока он не достигнет цели. Однаджы, глядишь, он уже там! Ему не нужно будет больше продолжать трудиться, чтобы попасть туда снова!

Цветок предшествует плоду. Когда плод готов появиться, цветок отваливается. Цветок был необходим для завязывания плода, но плод является * высочайшим достижением дерева.

Достижение мудрости приносит вечно-длящийся мир

Цветок освобождающей деятельности необходим для достижения плода мудрости. Когда мудрость достигается, она совершенна и полна, не требуя больше деятельности. Это не только лишь работа и усилие напротяжении вечности! Когда Божественная мудрости достигается, ученик заслужил вечно-дляющуюся пенсию мира.

В *Автобиографии Йога** я цитировал комментарий персидского мистика Абу Саида: “Покупать и продавать, и всеже никогда не забывать Бога!” В идеале, рука и сердце работают совместно в гармонии. Некоторые западные писатели утверждают, что целью индуизма является “побег” в бездеятельность и антиобщественную самоустраненность. Четырехчастный Ведический план для человекой жизни, тем не менее, хорошо сбалансирован для масс, уделяя полжизни учению и обязанностям домохозяина и полжизни созерцанию и практике медитации.

“Уединение (время для медитации и мыслей о Боге) необходимо, чтобы утвердиться в Я, но мастера затем возвращзаются в мир, для служения ему. Даже святые, не занятые внешней работой, дарят, через их мысли и святые вибрации, больше драгоценных благ миру, чем наиболее напряженная гуманитарная деятельность непросветленных людей. Великие, каждый по-своему и часто преодолевая сильную оппозицию, альтруистически стремятся вдохновлять и возвышать их современников…. Бхагавад Гита (III:4-8) подчеркивает, что активность заложена в самой природе человека. Прозябание – просто “неправильная активность”.

---

* Глава 5: “ “Ароматический Святой” являет свои чудеса”

Стих 5

Воистину, никто не может оставаться даже мгновения без работы; все, действительно, принуждены трудиться волей-неволей, подстрекаемые качествами (гунами), рожденными от Природы (Пракрити).

Ни одно существо под властью Природы не может пребывать в бездействии даже мгновение, так как все, по необходимости, должны подчиняться законам которые управляют вселенной, каждая часть которой обязана своим существованием постоянному течению и молчаливому влиянию трех *гун*, или качеств*, присущих ей.

Эти *гуны* Природы – ее качества или способы выражения – суть *саттва* (позитивное или возвышающее); *раджас* (нейтральное, активизирующее); и *тамас* (негативное, препятствующее). *Саттва* производит ведущие к Богу качества; *раджас* – материально прогрессирующие качества; и *тамас* – зло и невежество.

Вселенная создается и управляется действием и взаимодействием этих трех *гун* на двадцати четырех атрибутах Природы. Человеческое тело, продукт Космической Природы, необходимо управляется этими тремя творческими качествами. Человек не может стоять смирно – он будет принужден осуществлять действия добра, зла или смешанных качеств.

Тамасические или злые действия делают человека несчастным. Раджасические или энергизирующие действия делают человека нормальным и способным дисциплинировать тело и ум. Саттвические или добрые действия пробуждают Богосознание и ведут человека к области Духа.

Душа находится за пределами творческих вибраторных атрибутов Природы, но когда она отождествляется с умом, жизненной силой и телом, она облекается в их беспокойную активную природу. Как эго, она не может оставаться без какого-то рода организованных умственных, витальных и телесных действий. Эта станза

*См I:1 (стр. 12) и VIII:6-7

проясняет предыдущий стих о том, что бездействие не может быть достигнуто без некой предварительной внутренне организующей деятельности. Ни один новичок духовного пути не должен мечтать об отдыхе на крыше бездействия, без того чтобы сначала применить активное усилие вскарабкаться по лестнице!

Тот, кто все еще отчужден от своей души, находящейся за пределами всех активных состояний, должен решиться двигаться вовнутрь добрыми действиями, или он будет принужден Природой двигаться вовне материальными действиями или Бого-затемняющими злыми действиями.

Каждый человек брошен как бы в бурную реку деятельности Природы. Если он не плывет, если он пытается оставаться нейтральным, он исчезнет из мира, основной закон которого есть “борись!” Вселенский поток не дает пристанища неподвижному человеку. Тот, кто не движется вперед с мудростью и решительностью, будет несомненно отнесен назад – подобно плавающим обломкам, пойманным течением иллюзии. Но если он непрестанно плывет, он достигнет берега безопасности от свирепой реки!

Безделие или так называемая неактивность действует, как парализующая сила, на ментальные или телесные процессы, не давая человеку возможности принятия свободного решения двигаться вперед или назад. Но Гита утверждает, что даже бездельник не может оставаться полностью в бездействии. Его недисциплинированный ум будет действовать в иллюзии, даже когда его тело сонливо бездействует. Будет действовать его органический процесс жизни, движимый законами природы. Он может лечь и оставить все телесные движения; всеже, без техники йоги, он не в состоянии прекратить деятельность своего сердца, дыхание, церкуляцию крови и деятельность внутренних органов, не говоря уж об активности его мыслей и памяти! Для него бездействие невозможно.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Трудолюбивый честный мирской человек, выполняющий свои обязанности, почитается в Гите выше, чем самообманывающийся отшельник, ведущий бездеятельное немедитативное существование. Медитирующий, тем не менее – будь он домохозяин или отреченный – активно двигается понаправлению к Богу и лучше, чем стоящий мирянин, двигающийся очень медленно к совершенству, исключительно посредством очищающего влияния добрых дел.

Деятельность ума и тела, ведомая разумом души или руководством гуру, называется направляемой мудростью или саттвической деятельностью. Она состоит из контроля на чувствами, медитации, интроспекции, правильного поведения, моральной дисциплины и духовной культуры. Эта мудростью направляемая деятельность должна вытеснять и заменять неверную деятельность, в которой чувства управляют умом приманками временных удовольствий. Мудростью направляемая деятельность ведет ко внутреннему вечно новому блаженству и, поэтому, должна управлять всей жизнью поклоняющегося.

* *Мудростью направляемая деятельность: медитация, интроспекция, праведность, моральная дисциплина*

Когда йог прогрессирует и может освободить свою душу от тела контролируя сердце и отключая ток жизни и пульсацию жизненной силы и ума в теле, он достиг убежища вечного бездейственного спокойствия. Йог, удерживающий сосредоточение на Я, устанавливается в лишенной вибраций спокойной радости Бесконечного. После объединения с Духом, который живет за пределами всех вибраций, тогда только человек может быть свободен от принудительного влияния всех действующих вибраций космоса.

Бездельный, сонливый человек беспомощен; его душа управляется телом и умом. Ординарный человек не может не быть активным, по воле или против воли; но он беспокойно активен и активно беспокоен.Спокойный йог может вовлечь свое тело и ум в интенсивную деятельность, без того, чтобы отождествляться с ними, и может после мгновенно вернуться к своему внутреннему, свободному от действий, состоянию медитативного общения с Духом. Он всегда спокойно активен и активно спокоен.

Стих 6

Индивилуум, насильственно контролирующий органы действия, но чей ум вращается вокруг мыслей о чувственных объектах, называется ханжой, обманывающим себя.

Тот, кто подчиняет свои чувства внешне, а не внутренне, вроде такого отшельника, который отказывается от мирских удовольствий, но постоянно думает об объектах, которых он лишен, находится в самообмане и живет ложью. Ложное чувство самоуверенности и самонадеянности позволит искушению поймать его беззащитным.

На каком бы уровне деятельности человек ни начал свое духовное восхождение – дела долга или служения, альтруизм, религиозное поклонение, медитацию – одухотворение той активности должно начаться в уме, а не во внешнем только поведении.

Многие люди воздерживаются от определенных действий, но не от мыслей о них! Человек может внутренне желать красавицу жену другого, но удерживать себя от вовлечения, боясь неприятностей. Его внутренняя склонность, усиленная от постоянного размышления, тем не менее, очень возможно приведет его к капитуляции искушению.

Уничтожте зло в мысли также, как и в действии. Личности, не гармонизирующие свои мысли с действиями, не могут доверять себе; их внутренние искушения день ото дня набирают силу, вскармливаемые постоянно поддерживающими их мыслями. Те мысли искушения являются настоящей причиной зла. Если внутреннее искушение возрастает до пропорций наводнения, маленькая дамба внешнего самоконтроля смывается прочь. Тамим образом

небезопасно внешне оставить дурное действие, а внутренне продолжать вскармливать его. Когда злая мысль станетя достаточно сильной, она разрушит все препятствия внешнего самоконтроля.

Конечно, лучше упражняться хоть во внешнем контроле, чем расслабленно поддаваться искушениям. Человек, принебрегающий моральными законами, только потому что чувствует себя искушаемым, дурной и позорит себя и других. Даже ханжа, если у него есть достаточно умственной силы контролировать его чувственную активность, хотя он и не может удерживать себя от похотливых мыслей, является более хорошим и сильным человеком, чем похвалящийся распутник. По большому счету, тем не менее, это неадекватно контролировать органы действия от внешнего зла без также и контролирования ума – настоящего подстрекателя всех действий. Остающийся в замке, со всеми воротами назапоре, не может более быть в безопасности, если враги прячутся внутри самого замка. Если кто-то хочет победить искушение и быть свободным от физического, социального, ментального и духовного зол, которые оно приносит, он должен искоренить в себе семя зла, которое иначе может вырости в огромное дерево с плодами несчастья. Подобно раку, внутренние корни зла должны быть удалены, чтобы в противном случае они не распространились внезапно и не уничтожили духовную жизнь.

*
Контроль действий начинается с контроля ума

Чрезмерная сексуальность, жадность до пищи или денег суть “многие глупые и вредные похоти, которые топят людей в разрушении и погибили”* - в конце неизбежно приносят несчастье, после искушения и одоления человека хлороформом временной радости. Обманчивое покрывало наслаждение зла затемняет верное суждение людей, заставляя их выбирать позолоченное наслаждением ядовитое зло и отбрасывать добро. Добро – это сладкое лекарство длящегося счастья, покрытое временной горькой трудностью дисциплины. Каждый должен судить сам и сделать более мудрый выбор.

В преодолении искушения или дурной привычки, человек должен сначала стараться убедить свой ум, давая основания для оставления зла. Затем он должен отбрасывать мысли искушения, когда они появляются, а так же и отказываться от привычных действий. Повторение дурных действий производит и укрепляет дурные мысли; последние ведут к дурным действиям и укрепляют их. Следует сдерживать и то и другое!

Ханжество есть принятие физической позы или манеры поведения, которые неискренно представляют соответствующее умственное состояние.

Гита предупреждает против такой умственной непоследовательности, как ханжество; но она не говорит, что из-за недостатка внутреннего самоконтроля, внешние ограничения должны быть отброшены. Внешний самоконтроль в идеале должен предшествовать и сопровождать внутреннюю дисциплину; тем не менее, всего лишь внешний самоконтроль – лучше, чем полное отсутствие контроля!

Отречься от мирских наслаждений без внутреннего отказа от них значит лишь производить впечатление на других или бежать в меннее трудные отшельни-ческие условия – что является ханжеством. Но отказаться от мира, чтобы искать Бога позитивным способом, даже если все еще присутствует борьба с внутренними желаниями, есть не ханжество, но духовный героизм. Сидеть, как спокойный йог в позе лотоса, внутренне вовлеченным в мирские мысли, подобно мирскому челове-ку, есть ханжество, если намерение состоит в достижении похвалы и обожания других, скорее чем в обеспечении Божественного блаженства. Но практиковать научную медитацию искренне в контролируемой спокойной телесной позе, даже если ум беспокоен, не есть ханжество, если Бог является целью. Когда-то эта высочайшая форма действия сгармонизирует беспокойное умственное состояние, с помощью спокойной физической позы. Когда ум и тело, оба успокоены йогой, ученик быстро продвигается в направлении радостного состояния Духа.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

* I Тимофей 6:9.

Стих 7

Но тот прогрессирует высочайшим образом, О Арджуна, кто, дисциплинируя чувства умом, непривязанный, держит свои органы активности твердо на пути действий Богоединения.

Тот, кто непривязанностью к чувственным удовольствиям управляет конями своих чувств, удерживая туго возжи ума, держит их на мудростью установленном, предписанным *Карма Йогой* пути праведного действия; царственный эксперт, он ведет свою колесницу к высочайшей цели.

Человек мирских обязанностей, который держит свои чувства под контролем ума, кто работает только для Бога, и так остается непривязанным к своим собственным желаниям или амбициям, в конце концов, посредством правильного действия, достигнет божественной цели. Ординарный мирской человек ошибочно думает, что он находится в мире чтобы наметить свою личную карьеру. Духовный человек, вовлеченный в материальные обязанности, понимает, что он в мире, не чтобы удовлетворять свои собственные желания и чувственные аппетиты, но чтобы исполнить божественную миссию – достижения Богореализации и освобождения в Нем, посредством служения, наиболее приятного для Бога.

Моральный человек правит своими чувствами посредством ума и остается непривязанным к телу, заботясь о нем только, как исполняя божественно данную обязанность, и кто контролируемыми так чувствами и мудростью, направляет свои органы действия (мозг, руки, рот, ноги, половые органы, речь) на путь праведности во всем, специализируется в деятельности, ведущей к высочайшей цели жизни – достижении Бога и Его вечно новой радости.

Духовный поклоняющийся господствует над деятельностью чувств, контролуруя свой ум в медитации, поворачивая его в направлении к Богу, и принуждая чувства следовать.* Он не привязан к плодам своей медитации; он медитирует, не только для наслаждения высочайшим блаженством, но чтобы доставить удовольствие Богу возвращением домой из путешествия перевоплощений, чтобы воссоединиться с Божеством, по образу которого он создан. Эго побуждение поэтому есть не эгоистическая радость, но желание не осквернить тот совершенный образ. Духовный человек настолько любит Бога, что становится духовным, только чтобы доставить Ему удовольствие. Настоящий поклоняющийся находит свое счастье только в том, что приятно Богу.

Слова *Карма Йога* (путь труда или действия) использованы в этой станзе для обозначения тех подобающих действий (*карма*), которые объединяют душу с Духом (*йога*). Всегда, когда хороший мирской человек, или моральный человек,

* “Если ум сосредоточен на Боге и продолжает действовать так, чувства будут подчиняться ему. Это как подвешивание иглы на магнит и потом еще другой иглы на нее, и так далее. До тех пор пока
первая игла прикреплена к магниту, остальные будут висеть на ней; но, если первая отпадет, отпадут и другие. Также, до тех пор пока ум твердо фиксирован на Боге, чувства будут послушны ему; но, когда ум отпадет от Бога, чувства также отставят ум и станут неуправляемыми”. – *Майстер Экхарт (доминиканский монах 14 века, и известный немецкий мистик).*

или медитирующий духовный человек, держит свои чувства под контролем, и пристегивает свои управляемые мудростью желания к органам действия, он двигается по подобающему пути действия. Всякое ведущее к Богу действие есть *Карма Йога*.

Мирской путь хороших дел составляет долгий путь к Богу. Жизнь моральной дисциплины – быстрее. Медитативная жизнь есть быстрейший путь к Богу.

Медитация может казаться устранением от активности, потому что она требует от новичка отсутствия телесного движения. Но глубокая медитация есть интенсивная умственная активность – высочайшая форма действия. Посредством божественной науки *Крийя Йоги*, продвинутый йог в состоянии оттянуть свой ум от физических чувств и направить их тонкие астральные способности к их внутренним действиям работы по освобождению души. Такой духовный специалист исполняет настоящую деятельность Богоединения (*Карма Йогу*).

Это есть наивысший путь кармы или действия. Он ведет прямо к Богу, в отличии от внешней деятельности религии, как церемонии и миссионерская работа, в которых ум живет на наставлениях, скорее чем поглощен настоящим внутренним опытом Бога. Многие проповедуют царство Божье; йоги находят его внутри.

Стих 8

Исполняй обязательные действия, потому что действия лучше бездействия; даже простое поддержание твоего тела было бы невозможно через бездействие.

Никакое достижение невозможно в состоянии инерции; полное бездействие делает невозможным даже простое телесное существование. Поняв, что динамическая активность превосходит обезжизнивающее безделие, человек должен принять те необходимые обязанности, к которым он привязан законами природы, и те божественные обязанности, которые благоприятствуют культивированию души.

Никто не может оставить деятельность жизни и жить – даже бездельник должен поддерживать свое тело. Тем не менее, это не действие само по себе поднимает и очищает, но лишь должные действия. Последние привлекают ученика к пути Духа. Злые действия, напротив, отталкивают вибрации души. Недействие смешно и невозможно.

Когда безделие гипнотизирует эго в неактивность, это может не приносить видимого зла, тогда как злые действия могут быстро привести к ужасным несчастьям. Всеже это занимает долгое время для лентяев, чтобы вернуться к Богу – подталкиваясь медленным эволюционным процессом, действующим даже в видимо инертной материи – в то время как предприимчивый, до какой-то степени неразборчивый бизнесмен, например, может (после оставления зла!) прогрессировать быстро в своем поиске Бога, просто потому что он уже культивировал прогрессивную активность, изобретательность и инициативу! Бездельник по привычке и неразборчивый бизнесмен, все-же имеют одно общее препятствие – обоим очень трудно изменить, им присущие, привычки - так они остаются порабощенными.

Как неправедная бизнес-эксплуатация является социальным преступлением, безделие является духовным преступлением, которое унижает достоинство человеческого существа. Поэтому Гита заклинает человека быть духовно активным и двигаться дальше через должные действия, скорее чем оставаться узником плоти, из-за лени.

В своей Абсолютной Природе, как Дух, Бог трансцендирует всякую деятельность творения, всеже Он работает в каждой атомистической клетке Его обширного тела физического космоса. Бог ожидает от человека, созданного по Его образу, аналогично

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

осуществлять обязанности, связанные с его повседневной жизнью и поддержанием тела, и, в то же время, оставаться внутренне поодаль, царствуя в своем душевном восприятии.

Ум в связке с чувствами должен трудиться. Ум, вовлеченный в Бога, становится неактивным и трансцендентным, как Дух. Любой, кто может постепенно преобразовать работу жизненного тока в теле, отключая жизненную силу от нервов-телефонов и отсоединяя ум от чувств, достигает настоящего неактивного состояния Духа. Когда йог этим методом достигает *савикалпа самадхи*, он может держать свое тело в Боге неограниченно, если он желает того – оставаясь над всеми действиями.

В высочайшем состоянии, *нирвикалпа самадхи,* йог сознательно соединен с Богом, без необходимости подавления деятельности тела. Будучи единым с Высочайшим и не имея личных желаний, он осуществляет все свои действия только чтобы ублажить Бога.; отсюда они называются *неактивными действиями (нишкама карма*, свободными от желания действиями, не производящими связывающих следствий). Когда человек действует только, чтобы ублажить Бога, он достиг настоящего духовно неактивного состояния, свободного от надлежащих обязанностей и от кармического принуждения, происходящего от действий.

Высочайшая надлежащая деятельность, поэтому, состоит в практике тех методов медитации, через которые ученик окончательно освобождается от мирских карм.

Превращение в отреченного и оставление медитативных активностей, также как и мирских, не освободит человека от отождествления с телом и его других врожденных кармических тенденций. Отреченный, удовлетворяющийся простым *

удалением от мира и не совершающий определенного *Предостережение монахам,* усилия достигнуть Бога посредством медитации, не *оставляющим мир*
достигает конечной цели. Но живет ли йог в миру, как семейный человек, или в стороне от мира, как отшельник, если он изучает верную технику медитации у истинного гуру и прилежно практикует ее и живет праведно, со временем он сожжет все накопленные дурные тенденции прошлых жизней и освободиться чтобы соединиться с Богом.

Обращая внимание на должные действия, эта станза Гиты является предостережением, адрессованным специально монахам и всем отреченным, покидающим мир, с целью жить в даровом жилище и там проводить время в еде, сне, чтении и разговорах, делая очень немного вдохновляющей работы для себя или других. Такие монахи по необходимости станут лентяями; они живут на зарабтанное тяжело работающим мирским человеком, без исполнения своей обязанности предоставлять взамен духовное или материальное служение.

Бездельник не исполняет свой долг по отношению к Творцу или обществу, содержащему его. Отшельник, посвящающий всю свою жизнь искреннему усилию в медитации, исполняет часть своего долга, пытаясь найти и любить Бога, и этим одухотворить свою собственную жизнь. Улучшить себя значит помочь обществу примером добродетели и улучшением хотя бы одного его члена!

Но йог (монах или домохозяин), исполняющий свой долг перед Богом, а также и перед миром, некоторой формой положительного служения, является наиболее высоко развитым типом существа. Он становится мастером (*сиддхой*), когда посредством такого должного действия он достигает высочайшего неактивного состояния (*нирвикалпа* Богоединения), свободного от кармических следствий деятельности, и наполняется блаженством Духа.

Природа праведности: исполнение всех работ, как приношения (Яджна)

Стих 9

Мирские люди кармически связанны действиями, отличными от тех, исполняемых как яджна (религиозные ритуалы); О Сын Кунти (Арджуна), трудись непривязываясь, в духе яджны, предлагая действия, как приношения.

Мирские люди действуют с эгоистическими мотивами и желанием приобрести материальную выгоду и счастье. Благодаря той склонности, они кармически привязанны к земле последовательными воплощениями. Йог же стремиться делать добрые дела в духе неэгоистичности и непривязанности; этим он ускоряет эволюцию по направлению свободы души. Все такие освобождающие божественные обязанности можно называть *яджна*.

Слово *яджна* имеет много значений. Оно относится не только к ритуалистическому поклонению, но к жертвоприношению или подношению, возлиянию предложенному священному огню; это также и сам огонь, и Божество (Вишну)*, которому делается приношение. Яджна есть любое неэгоистическое действие или приношение исключительно Богу. Это религиозный ритуал, в котором душа предлагает себя, как приношение в Огне Духа.

---

* Ведические писания заявляют, «Яджна истинно является собственным Я бога Вишну» (*Тайтирья Самхита*1:7.4) Действия, исполняемые, как яджна, поэтому, исключительно для Бога. Как приношения Ему, они должны быть совершенно чистыми: свободные от желания и без эгоизма и эгоистического мотива.

Жертвоприношения Огня описываются в Индийских писаниях следующим образом:

1. *Питри Яджна* – Жертвоприношения предкам, т.е прошлому, сущность мудрости которого просвещает человека сегодня.
2. *Нри Яджна* – Предложение пищи голодным, т.е., ответственность в настоящем, его обязанности перед современниками.
3. *Бхута Яджна* – Предложение пищи животному царству, т.е., человеческий долг перед менее развитыми формами творения, инстинктивно привязанными к телесному отождествлению (иллюзия, влияющая и на человека также), но которым не достает того качества освобождающего разума, присущего человечеству. Так, церемония Бхута Яджны символизирует человеческую готовность помогать слабым, как в свою очередь человек опекается неисчислимыми заботами более высоких невидимых существ. Человечество также обязано обновлять дары самой природы, изобильные в земле, море и небе. Эволюционный барьер общения с Природой, животными человеком и астральными ангелами преодолевается так учреждениями молчаливой любви.
4. *Дэва Яджна* – Предложение жизненного тока от чувств, как жертвоприношения душевному видению. Этот "ритуал Богам" осуществляется продвинутыми йогами, как предварительный шаг к пятому ритуалу.
5. *Брахма Яджна* – Предложение души на алтарь все-проникающего Духа. Эта окончательность доступна только после выполнения с верой предыдущих четырех церемоний, которые внутренне также как и внешне признают человеческий долг перед (1)прошлым, (2) настоящим, (3) мирами более низких существ, и (4) мирами более высоких существ. Так выказывая верность творению, человек удостаивается коснуться каймы одежды Творца.

Большинство людей думает о религиозных ритуалах, как исполнении ординарных церемоний. Формальное поклонение лучше мирских действий, но, в себе самом, не дает

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

мудрости. Когда внешний ритуал соблюдается с подобающим произнесением звуков и Концентрацией, это в результате производит некоторый мир даже в мирских людях, потому что отвлекает их умы от материальных забот к духовному спокойствию внутри. Но когда такие ритуалы привычно исполняются лишь механически, они не дают ни мира, ни мудрости, и никакого иного блага.

* *Эзотерическое значение ритуала огня в свете йоги*

Формальный ритуал в Индии подливания в огонь очищенного масла (гхи) – форма огнем-очищенной материи – символизирует объединение жизненной энергии с космической энергией.

Инициированный в данной гуру медитации осуществляет эзотерический настоящий ритуал огня, предписанный Индуистскими писаниями. Он оттягивает свою жизненную силу от сенсорных и моторных нервов и возливает ту энергию на священные огни жизни, собранные в семи оккультных церебро-спинальных центрах. Когда йог отключает жизненный ток от этих нервов, он обнаруживает свой ум отсоединенным от чувств. Это действие отключения жизни от тела и объединения той энергии со светом Бога есть высочайшая *яджна*, истинный ритуал огня – бросание маленького пламени жизни в Великий Божественный Огонь, сжигание всех человеческих желаний в божественном желании Бога. Затем йог берет свой оттянутый от чувств ум и бросает его в огонь Космического Сознания; реализуя (понимая) в конце концов свою собственную душу, как нечто совершенно отличное от тела, он бросает то Я в огонь Вечного Духа.

Истинный экзотерический ритуал огня – посредством которого телесная жизнь объединяется с Космической Жизнью, и человеческие ум и душа объединяются с Космическим Умом и Духом – состоит в предложении правильных действий Богу, без желания или привязанности.Такие последователи правильных действий, осуществленных как *яджна*, не остаются привязанными к земле, но освобождаются.

* *Экзотерическое значение: действие без желания, предложенное Богу*

Благословенное состояние *Дживанмукты* (преодолевшего иллюзию и открывшего свою божественную Сущность, становящегося свободным при жизни) не может быть выигранно неряшливым отношением к своим обязанностям этой жизни или бегством от них; таким недостоинным поведением человек игнорирует Бога в Его аспекте Господина этого Мира. Настоящий *дживанмукта*, поэтому, предлагает "жертвоприношение" своих телесных сил в услужение Богу, и так работает в безгрешности, при том что его действия не не производят никаких новых семян привязывающей к земле кармы.

Ординарные люди, работающие на фабрике жизни своими желаниями, в качестве инструментов, и без какой-либо духовной тренировки, получают в основном страдание; как нетренированный механик, пытающийся оперировать сложной машиной, получает повреждение. Гита, поэтому, советует всем людям заниматься искупающими душу действиями медитации, преданности, морали, служения и божественной любви, как очищающими ритуальными действиями церемонии огня, в котором сжигаются все смертные недостатки.

Работа под действием эгоистических желаний воюет против божественного плана. Мирской человек склонен к неправедным действиям, в послушании связывающему близорукому эго. Чтобы исполнить свои, им же созданные без конца увеличивающиеся, желания, мирской человек должен воплощаться снова и снова, пока не освободится. Но йог, работающий чтобы ублажить Бога, уже свободен. Исполняя свою божественную миссию на земле, он становится освобожденным. Даже ритуал духовного огня, бросающий человеческое невежество в пламя мудрости, следует осуществлять исключительно с желанием ублажить

Бога, а не из-за духовной амбиции. Божественный человек совершает правильные действия только для Бога. Каждое его действие есть *яджна*.

19 Bhagavad Gita 18 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 350 -)

Стих 10

Праджапати (Брахма, как творец праджа, или человеческих существ), сделавши человечество вначале, наряду с Яджна, сказал: "Посредством этого вы должны размножаться; это будет дойной коровой ваших желаний.... (См. продолжение, стих11)

С самого начала была *Яджна*, Космический Огонь или Свет, пропитанный Божьим Космическим Разумом, из которого Творческое Сознание Господа произвело все человеческие существа – души сделанные из Космического Интеллекта, образованные или индивидуализированные Божьим творческим светом. Бог-творец скомандовал: "Да будешь ты размножаться по образу мудрости, по которому ты создан. Божественная мудрость внутри тебя будет дающей-всё коровой* изобилия, предлагающей молоко счастья всем твоим желаниям".

О первотворении написано в Книге Бытия: «Вначале … Бог сказал, Да будет свет".** Божье Космическое Сознание, *Кутастха Чайтанья*, Сознание Кришны или Христа, Божье отражение во всем творении*** неотъемлемо присуще этому свету. Этот Разум, первое выражение Бога, поддерживает творение. (В этом смысле, это нечто персонифицированное как Вишну, Хранитель). Творец сформировал все человеческие существа по образу Своей хранящей (поддерживающей) силы (Света и Разума), души, сияющие светом совершенной мудрости. Выражаясь через сознание в человеке, Бог командует: "Развивай и вскармливай себя посредством рожденного, как душа, разума внутри тебя". Как младенец-сирота вскармливается коровьем молоком, так и поклоняющийся, осиротевший без контакта с Богом, может питать все свои умственные способности молоком мудрости, различительным разумом надоенным от его души. Человек обладает потенциалом направляться всегда внутренне, в каждой фазе его материальной, умственной и духовной жизни. Это благословенная правда! "Человеку свойственно ошибаться", - есть удобный, если не неподходящий, предлог для неиспользования человеческого разума, данного Богом.

Для йога, дойная корова внутренней мудрости исполняет все его духовные чаяния. Во время медитации, он созерцает "жертвенный огонь" астрального света и получает удивительные духовные восприятия и силы, наполняющие его внутренней радостью. Но истинный аспирант не остается удовлетворенным этими начальными дарами Духа. От божественной мудрости, проливающейся через

---

* В Индийской мифологии, основным сокровищем принадлежащим Индре, Господину всех богов, была Камадхак, дойная корова, способная исполнить все желания.

** Бытие 1:1-3. (См. Гита III:14-15 для детализирования этой идеи)

*** См. III:15. "Брахма внутренне неотъемлемо присутствует в *Яджна*", т.е. Творческое Сознание как *Кутастха Чайтанья* или Сознание Христа неотделимо присуще космическому свету (*яджна*), являющемуся сущностью всех компонентов вибраторного творения.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

интуицию, он порождает те качества души и реализации все более высоких состояний сознания, и наконец получает окончательное освобождение в Духе, который утоляет навсегда все накопленные желания воплощений.

Стих 11

(Праджапати продолжает:) "Этой яджной медитируй на дэвах, и пусть эти дэвы думают о тебе; так, общаясь с ними, ты получишь Высшее Благо…(Продолжение в стихе 12)

"Истинным внутренним ритуалом огня, осуществляемым в йоговской медитации, настройся на дэвов (буквально "лучезарных") – астральные силы, ангелов, божественные души, которые, как космические агенты Бога, инструментальны в управлении мирами; к находящимся в гармонии с суровыми законами Природы, *дэвы* расположены благожелательно. Так, продолжая настраиваться, ты сделаешься способным соединиться с бесформенным Духом, Творцом астральных божеств, присматривающих за работой этой упорядоченной вселенной".

Среди обычаев всех древних народов были ритуалы природы, целью которых было осознать зависимость человека от сил природы и щедрости его окружения. Инстинктивно они признавали свой долг и надлежащее почтение, подобающие Высшему Разуму, работающему в окружающих чудесах. Это не случайное совпадение, что безбожие, превалирующее в современном столетии, породило цивилизацию, лищенную контакта с благостностью Природы. Богом данная, роль хранителя земли не наделила человека абсолютным господством.
Его своенравное доминирование разрушительно для самих условий, необходимых для его существования.

Вселенская структура и бесконечно малое место человека в ней делаются возможными только совместной работой, в точнейшей гармонии, устрашающей комбинации разумных космических сил, направляемых Высочайшим Творцом. Человеку бы следовало мудро со-настроится с этими силами. Для современного человека полагать, что математическое совершенство вселенной могло произойти случайно, есть ничто иное как выражение человеческого эгоизма – неохота допустить, что могло бы быть Нечто более великое, чем он, от чего он лишь заимствует свои силы и интеллект, и чему он обязан быть верен и скромно поклоняться.

Индийские мастера древности знали искусство поклонения посредством особых церемоний огня и вибраторных песнопений, которыми они могли вызывать явления ангелов Бога. Соответственно, буквальная интерпретация этой станзы такова, что через огненные жертвоприношения и песнопения, должным образом исполняемые, человеку следует вызывать и оказывать почтение астральным божествам, превосходящим человека на эволюционной шкале, тем, которые через божественные законы Природы занимаются своей космической деятельностью. Этим человек создаст хорошую карму, которая освободит его жизнь от опасностей внезапного осуществления следствий невидимых злых причин, задействованных им в прошлом.

Материально сореентированные люди живут дни "в поте лица", подобно мулу, несущему огромный мешок золота; это сокровище не только бесполезно для мула, из-за невежества животного, но является причиной активного страдания последнего от тяжести ноши. Мирские люди, подобно неразумным животным, несут тяжелую ношу материальных

обязанностей, страдая и боясь, но извлекая мало выгоды от тягостных работ. Они только едят, спят, зарабатывают и производят потомство, не предлагая ни единой истинно рефлективной мысли Богу или Его духовному правительству. Когда несчасте посещает таких людей, они называют это невезением или судьбой. Когда им улыбается удача, они говорят, это везение или счастливый случай. Немногие понимают, что их жизни управляются следствиями прошлых действий (кармой), и что они подлежат универсальным законам, отправляемым высшими силами.

Гита, поэтому, указывает, что вместо проведения жизни в невежестве, средний человек должен осуществлять определенные духовные церемонии, религиозные предписания святых, чтобы привести себя в гармонию с высокими астральными божествами и невидимыми законами, которые они отправляют, тем самым приводя под сознательный контроль дальнейшее течение жизни.

* *Духовное понимание Влияние астрологии*

Все планеты и звезды, к примеру, находятся под управлением божественных астральных существ. Влияние небесных тел на человека есть результат вселенского симбиоза, управляемого законами, находящимися под присмотром этих высших существ. Планеты и звезды сами по себе не имеют интеллектуальных способностей, чтобы направлять или определять судьбу человека. Но так как вселенная состоит и удерживается в существовании творческой вибраторной силой Природы, каждая индивидуальность излучает характерную электромагнетическую вибрацию, соединяющую её с другими индивидуальностями в космосе. В зависимости от особенностей взаимодействия,
эти вибрации производят добро или зло.

Человек есть миниатюра вселенной, в которой он живет. Его основная составляющая – от которой физическое тело есть всего лишь грубая проекция - есть его астральное тело сформированное из мыслей Бога и построенное **вокруг** и **из** творческих сил и сознания в духовном глазу и

* *Отношение астрологических сил к чакрам позвоночника*

тонких цереброспинальных центрах. Духовный глаз соотносится с космическим солнцем; и шесть - двенадцать по полярности – позвоночных центров
(медулярный, шейный, спино-грудной, поясничный и копчиковый нервные сплетения) соотносятся с планетарными влияниями, представляемыми двенадцатью знаками зодиака астрологии.

Астрологические звезды индивидуума суть ничто иное как окружение, которое он сам избрал посредством кармического образца, выработанного им, в действиях его прошлой жизни. Согласно этому кармическому образцу он привлекается для воплощения на земле в определенное время, благоприятное для выполнения этого образца. В этом смысле, астрология является всего лишь очень слабым способом выяснения того, что из себя представляет карма человека. В лучшем случае это ненадежное искусство, когда практикуется лишенными божественного интуитивного восприятия. Я пространно писал об этом в *Автобиографии йога*, “Перехитрили звезды”.

Как обычно считается сегодня, астрологическая карта составляется для индивидуума, в соответствии с временем и местом его рождения; даже маленькая неаккуратность в этой информации влияет на аккуратность гороскопа. Далее, человек в действительности “рождается” в момент зачатия, когда душа входит в первую клетку ее нового тела. Кармический образ человека уже начал развертываться в то мгновение. Интуиция мудрецов, как мой гуру Шри Юктешвар, который был мастером в астрологии, как божественной науки,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

которой она бы должна была быть, знает как вводить это “рождение при зачатии” фактором в вычисления гороскопа.

В любом случае, это не сами звезды контролируют происшествия в человеческой жизни, но скорее его индивидуальная карма, которая когда созрела для осуществления, оказывается под воздействием, благоприятным или враждебным, вибраций небесных тел. Отношение звезд к человеческому телу и уму очень тонкое. Астральные силы, излучаемые с небес к земле, взаимореагируют с силами в позвоночных центрах, которые поддерживают человеческое тело. Невежественный человек не понимает, как меняются тело и ум через его хорошие и плохие действия, и как его действия влияют – позитивно или негативно – на центры позвоночника. Личности, чьи тела и умы и материальное окружение в беспорядке, в результате нарушения духовного закона, испытывают дисгармонию между энергиями в позвоночных центрах и теми, эманирующими от двенадцати знаков зодиака.

Истинная наука астрологии, поэтому, есть математика собственных действий человека, а не математика безмозглых звезд. Карма управляет звездами и человеческой судьбой, но карма управляется человеческой силой воли. Что имеет место произойти, не необходимо должно произойти. Человеческая свободная воля и божественное определение могут изменить курс событий в жизни личности, или по крайней мере смягчить враждебные аспекты. Тот, чьи тело и ум очень сильны, невосприимчив к враждебным астрологическим влияниям; каких-либо видимых реакций может и вовсе не быть, даже когда злые вибрации могут излучаться из негативных конфигураций звезд. Но если тело и ум были ослабленны неправильным питанием, нелогичным мышлением, плохим характером и дурной компанией, тогда звездные лучи имеют силу активизировать скрытые вредные следствия прошлой кармы.

На космической шкале, объединенная карма групп индивидуумов – общественных групп или расс, или наций, например – или всего мира по большому счету, составляет массовую карму земли или ее частей (областей). Эта массовая карма реагирует на электромагнитные вибрации космических соседей земли, в соответствии с теми же законами, которые влияют на каждого индивидуума, таким образом вызывая благоприятные или вредные изменения в течении мировых и естественных событий. Накопление хорошей кармы от жизни в гармонии с божественными законами и силами благословляет человеческое земное окружение миром, здоровьем и богатством. Накопленная плохая массовая карма обрушивает войны, болезни, бедность, опустошительные землетресения и другие аналогичные бедствия. Во времена преимущественно негативных вибраторных влияний, индивидуум должен оттого бороться не только со своей личной кармой, но также и с массовой кармой, влияющей на планету, на которой он живет.

Поэтому, полезно следовать астрологическим предписаниям, основанным на математической или упорядоченной природе единого космоса – если такой совет исходит от Реализовавших себя мудрецов, а не от поверхностного профессионального изготовителя гороскопов.

Гороскопы имеют тенденцию влиять на свободный выбор и парализовывать унаследованную человеком божественную-волю-к-преодолению. Далее, нужна интуиция чтобы правильно прочесть письмена небес и истолковать их значимость по отношению к чьей-то индивидуальной карме. О направлении и поддержке значительно лучше обращаться к Богу и Его ангельским агентам. Зачем обращать взор к немым звездам? От них человек не может получить ни благожелательного ответа на свои затруднения, ни персональной помощи в форме божественной благодати.

Когда кто-то следует Божественным путем, думать слишком много о таких менее значительных науках, как астрология, является препятствием. Высший способ создания подходящих влияний в человеческой жизни, йогический способ, это общаться с Богом.

Медитацией йог подкрепляет позитивную духовную силу в цереброспинальных центрах, на которые влияют планеты. Этим способом йог гармонизирует тело и ум с универсальными законами и Божьими космическими агентами, управляющими ими.

*

Общение с дэвами или силами ангелов

Общение с дэвами, настраивая сознание на их высшие силы, в медитации возвышает человека, который так может избежать плодоношения дурной кармы; несчастье может быть значительно уменьшено, тогда как освобождающие следствия хороших действий усилины.
Человек и его астральные наставники в высших мирах, посредством взаимного общения, могут обрести великое благо и контролировать судьбу.* Однажды

---

* Святой Гатлак, монах и отшельник седьмого века, поведал на смертном одре о своем удивительном общении с посланником Бога, цитируемом здесь как типичная мудрость передаваемая дэвами подвинутым душам: «Со второго года, как я начал жить в этом убежище, Господь послал ангела, чтобы он был моим утешением и говорил со мной каждое утро и вечер. Он открыл мне тайны, которые не следует рассказывать людям. Он смягчил суровость моей жизни вестями с небес; и он открыл мне вещи отдаленные, открывая их передо мной, как еслибы они совершались в моем присутствии". (Клинтон Албертсон, С.Д., *Англо-Саксонские святые и герои*, НЬю Йорк: Фордам Юниверсити Пресс, 1967).

Среди уважаемых источников нашего времени приводится переживание Джорджа Вашингтона, откровение, ниспосланное на него небесным существом, во время темных дней Американской Революции, в году 1777. Это было видение будущего великого народа поднимающегося на Американском континенте. Ангел, "очень красивая женщина", явилась ему; "новая сила, таинственная, значительная, неодолимая, захватила меня…. Все вокруг меня казалось растворяющимся, таинственная посетительница сама становилась более воздушной и всеже более отчетливой в моем видении чем прежде….Я услышал голос, говорящий: "Сын республики, смотри

вследствие постоянного контакта с духовными силами, ученик приходит в гармонию с Высочайшим Творцом, Организатором всех высших и низших существ.

Писания всех религий хранят свидетельства посредничества божественных существ между Богом и человеком. Ссылки на ангелов обычны в Библейском описании жизни Иисуса: Его рождение было предсказано Марие ангелом Бога;* ангелы огласили его рождение**; он был защищен от смертельного распоряжения Царя Ирода предостережением ангела Иосифу***. Когда Иисус постился сорок дней в пустыне, "ангелы приходили и служили ему"+. Когда он молился в Гефсиманском саду, перед своим арестом и распятием: "Отец, пронеси эту чашу…но да будет воля Твоя… появился ангел небесный, подкрепляя его"++. И когда он был взят солдатами, посланными арестовать его, Иисус заявил: "Ты думаешь, что я не могу помолиться Отцу моему, чтобы он сейчас же дал мне более двенадцати легионов ангелов? Но как тогда исполнятся писания, что это должно быть так?"+++ Когда ученики Христа были врошены в тюрьму, "Ангел Господень ночью открыл дверь тюрьмы и вывел их."=

Старый Завет, также, имеет много ссылок на Божью помощь человеку через ангелов: Когда Абрахаму было приказано, в качестве испытания, принести в жертву своего сына, "Ангел Господень воззвал к нему с небес….Не налагай руки своей на мальчика...так как теперь Я знаю, что ты боишься Бога, видя что ты не укрыл своего сына, своего единственного сына от Меня".= = Илья в пустыне, как и Иисус, пользовался помощью ангелов Господа: "Когда он лег и спал под можжевельником, смотри, тогда ангел коснулся его и сказал ему: "Поднимись и ешь….И он ел и пил, и лег опять."= = =

и учись"". Замечательная сцена "темного, теневого существа, вроде ангела, стоящего или скорее парящего между Европой и Америкой" развернуло видение представляющее Американскую Революцию и конечную победу Америки. Аналогично второе видение развернулось, предрекая Гражданскую Войну.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

И снова я слышу, таинственный голос говорящий, “Сын Республики, смотри и учись””. При этом третье видение великого конфликта было открыто ему. Затем “темный теневой ангел снова поднес свой горн ко рту и подул долго и страшно. Немедленно свет тысячи солнц засиял сверху, и пронзил и раздробил в куски темное облако, окутывавшее Америку. В тот же момент тот ангел сверху, чье чело все еще излучало слово “Союз”, и который нес наш национальный флаг в одной руке и меч в другой, спускаясь с небес, в присутствии легионов светлых духов. Они немедленно соединились с населением Америки, которое было почти побеждено, но немедленно воодушивившись снова, восстановило свои нарушенные ряды и возобновило сражение. Снова, в страшном шуме битвы, я слышал таинственный голос, говоривший: “Сын Республики, смотри и учись”. Как только голос замолк, темное облако откатилось назад, вместе с армиями, которые оно принесло, осталяя обиталелей этой земли победителями…

…Я глазел на таинственного посетителя, который, тем же голосом, что я слышал прежде, сказал: «Сын Республики, то, что ты видел, истолковывается так. Три великих опасности нависнут над Республикой. Наиболее страшной будет третья, которая пройдет, и весь объединенный мир не одолеет ее (Республики). Пусть каждый сын Республики учится жить для Господа своего, своей страны и своего Союза””. (Составлено из “Откровения Вашингтона”, *Нашенал Трибьюн*, Том 4, № 12, Декабрь 1880.)

*От Луки I:28. ** Там же 2:8-11.
*** От Матвея 2:13 + Там же 4:11
++ От Луки 22-42-43 +++ От Матвея 26:53-54.
= Деяния 5:19 == Бытие 22:11-12 === I Цари 19:5-6

Как Бог представил Себя в душе каждого человеческого существа, также, чтобы исполнить свой замысел в творении, Он представил Свою многоликую личность, как Творца, во многих божественных формах, чтобы через них управлять структурой вселенной. Души освобожденных человеческих существ, которые после освобождения избирают не растворять своей природы в Бесконечном, но оставаться в высших сверах творения, чтобы работать для прогресса все еще развивающихся душ, присоединяются к рядам тех Богоявленных ангелов и божеств.

Общение с теми *дэвами* или “лучезарными” не должно смешивать с общениями спиритуалистов.* С настоящими божествами нельзя контактировать таким способом. Только поднимая свое собственное сознание посредством верного метода медитации к высшим духовным сферам астральных небес – дом божественных сил, которые поддерживают материальный мир – может быть реализован такой со-настрой с этими божествами. Мирской человек, неспособный сознательно общаться с астральными божествами, получает тот же результат ассоциируясь с земными ангелами – истинными Богопознавшими святыми – и следует их совету.

Получение благословения от божеств в чакрах позвоночника

Более глубокое истолкование этой стансы может быть понято только подвинутыми йогами. Оно следует: Оттяни жизненную силу от мускулов, * эфферентных и афферентных нервов, сердца и других телесных активностей, и объедини ее с более тонкими астральными нервными токами в позвоночнике - тонкие центры в копчиковом, крестцовом, поясничном, спино-грудном, и шейном регионах были даны в управление соответственно пяти астральным ангелам: Ганешу, богу успеха; Шакти, богине силы; Сурье-Творцу, богу огня; Вишну, богу сохранения; Шиве, богу разрушения.

Эти божества, как диффиренцированные силы творческого сознания Бога, поддерживают человеческое тело и суть ничто иное как разнообразные выражения Единого Духа. Йог должен позволить жизненному току автоматически течь от низших к высшим позвоночным центрам, ментальными толчками концентрации; ему никогда не следует чрезмерно очаровываться красотами одного центра, иначе его внимание будет оставаться запертым там, неспособным продвигаться к медуле и черепному или высшему центру.

Пять позвоночных божеств суть временные выражения Духа в человеке; со временем они растворяются в высших центрах сознания. После того, как йог может направить свою жизненную силу к трону света, занимаемому каждым из пяти временных божеств, он научается оттягивать этот ток и соединять его в медуларном центре и *Кутастха* (Христовом) центре, в пункте между бровями – едином или духовном глазу, где живет неизменный Дух на тысячелепестковом

---

* См. XVII: 4 для развернутого комментария на спиритуализм.

троне в черепе, основном местопребывании индивидуализированного Духа, или души.

В астральном оттягивании жизненной силы, йог воспринимает свой голубой жизненный ток смешивающимся с разноцветными токами в пяти позвоночных центрах, а также познает различные состояния сознания, принадлежащие центрам и являющиеся их характеристиками. В астральном погружении, йог в основном концентрируется на видимых огнях и других феноменах.

Но во время высшего или духовного оттягивания ума от тела через те центры, йог, после переживания необыкновенных состояний сознания, присутствующих в тех пяти регионах, затем объединяет тот ток с сознанием Христа, превалирующем в духовном глазу. (Медуларный центр в затылке и *Кутастха*, центр сознания Христа во лбу суть два полюса, действующие совокупно, и так часто описываемые, как один центр, *аджна чакра*).

Йог, достигший своей цели, центра *Кутастха*, может соединить себя с Космическим Сознанием, воспринимаемым сначала в мозгу. Он затем чувствует свой ум одновременно соединенным с *Кутастха* (Христовым) Сознанием – присутствующим во всем вибраторном творении – и с Космическим Сознанием, которое существует за пределами любого вибраторного феномена.

В высшем духовном углублении, хотя йог и может воспринимать огни и астральных существ, он растворяет их в разных состояниях сознания в позвоночнике. Он сначала соединяет свой ум с полу-сознанием, подсознанием и сверхсознанием в трех нижних позвоночных центрах – копчиковом, крестцовом, поясничным – затем поднимает свой ум, чтобы соединиться с высшим состоянием сверхсознания, присутствующим в спиногрудном и шейном центрах. Затем он соединяется с *Кутастха* (Христовым) Сознанием (вездесущим Разумом ***в*** творении) и в конце с Космическим Сознанием (Абсолютным Духом в свободных от вибраций сферах *за пределами* творения).

Восхождение Господа Будды к просветлению, когда его сознание поднималось через темные иллюзии и искушения земли, после через небесные сферы *дэвов* (воспринимаемых, когда йог отпирает таинственные двери восхождения в позвоночнике), мастерски описывается пером Эдвина Арнольда в *Свете Азии*:

И в срединную стражу
Наш Господь достиг Абхиджна – интуиции широко
Простирающейся за пределами этой сферы к сферам, не названным....
Он видел тех Господ Света, которые поддерживают свои миры
Невидимыми узами, как сами они
Вращаются, послушные, вокруг более могущественных светил,
Служащих более значительным великолепиям, звезда звезде
Высвечивая неистощимое сияние жизни
От центров вечно светящих на сферы

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Не знающие пределов. Эти он созерцал
Распечатанным зрением, и от всех тех миров...
Неизмеримых речью –как прибывают
И убывают; как каждый из этих небесных хозяев
Исполняет свою жизнь свечения и, темнея, умирает.
Но когда четвертая стража наступила, пришла тайна....
Влияние его на вселенную,
Увеличивается чистое и безгрешное; или никогда больше
Не нуждаясь ни в теле ни в месте,
Или давая знать, какую свежую форму она берет
В новом существовании, что новые труды оказываются
Легче и легче, до полного их исчезновения,
Так "оканчивая Путь"…
Блаженная Нирвана – безгрешный, невозмущенный отдых –
Та перемена, которая никогда не меняется!

Это объяснение, тогда, является более высоким содержанием этой станзы: Йог должен сначала достигнуть сознательной со-настройки ("общения") с высшими формами сознания в различных позвоночных центрах и так стать достойным соединиться с Высшим Благом, Духом, **внутри** творения, как *Кутастха Чайтанья* или Сознание Христа, и **за пределами** творения, как *Брахман Чайтанья* или Космическое Сознание.

Стих 12

(Праджапати заключает:) "Дэвы, с которыми общались посредством яджны, пожалуют тебе желанные тобой дары жизни". Тот, кто наслаждается благодеяниями вселенских божеств без должных приношений им, поистине является вором.

Все жизненные процессы контролируются внутренними или астральными божествами. С помощью божественного ритуала огня медитации, каждый человек так должен стремиться со-настроится с этими "лучезарными". Он должен поклоняться, с почтительной преданностью этим облагораживающим влияниям или посредникам Бога за блага жизни, здоровья, знания, процветания (получаемых в соответствии с индивидуальной кармой). Материально сориентированные личности, бездумно принимающие те дары жизни, без выражения каким-то образом уважения к Дающему, являются воистину неблагодарными, жуликами перед святыней.

Так как Абсолютная Истина есть абстракция за пределами понимания обычных людей, они должны размышлять о космических ангелах, бессонно работающих для поддержания вселенной, чьи концептуальные формулировки доступны восприятию даже неграмотных крестьян. Мифология и фольклор каждой страны богаты персонификациями этих могучих заступнических влияний. Грубый человек никогда не понимает, что его тело есть царство, управляемое Императором Душой на троне черепа, со вспомогательными правителями в шести позвоночных центрах, или сферах сознания. Эта теократия простирается над толпой послушных подчиненных: триллионов клеток (наделенных несомненной, пусть кажущейся автоматической, разумностью, которой они исполняют все обязанности телесного роста, преобразований и растворений) и

* *Уважение к космическим агентам, от которых зависит вся жизнь*

пятьюдесятью миллионами подспудных мыслей, эмоций и вариаций переменяющихся фаз в человеческом сознании на протяжении шестидесятилетней жизни*. Любой очевидный мятеж в человеческом теле или уме против Императора Души, выражающийся как болезнь или иррациональность, происходит не в следствие предательства скромных подчиненных, но вытекает из прошлого или настоящего человеческого злоупотребления его индивидуальностью или свободной волей – данной ему одновременно с душой, и не подлежащей конфискации никогда.

Интеллектуальные реакции, чувства, настроения и привычки каждого человека ограничиваются следствиями его прошлых действий, этой или прошлой жизни. Тем не менее, высоко над всеми такими влияниями стоит его царственная душа.

Человек, стремящийся к более духовному сознанию, не должен удерживать естественного выражения благодарности за обладание его телесным храмом и действующими его способностями – за силы пульсирующие в его сердце; циркулирующие в его крови; ускоряющие его пищеварение; настраивающие его телефонную нервную систему получать и передавать все сообщения между душой, телом и внешним миром; и направляющие метаболическую, кристализирующую, ассимилятивную, воспроизводительную и выделительную функции его тела, разветвления мысли и воли в его мозгу, и эмоциональные реакции его сердца.

Человек, отождествляя себя со своим мелким эго, принимает как само собой разумеющееся, что только он один мыслит, волит, чувствует, переваривает пищу, и поддерживает себя в живых, никогда не признавая через рефлексию (только чуть-чуть бы хватило), что в его обычной жизни он ничто иное, как марионетка прошлых действий (кармы) и Природы, управляемой и контролируемой разумными божествами. Человек таким образом выпадает из вселенской гармонии, и немногим лучше беззаконного пирата, не уделяя почтения бесчисленным силам, милосердно обеспечивающим всю подаренную ему жизнь.

Древние писания, по этой причине, превозносили для человека ценность какой-либо формы поклонения, которая бы выявила его задолжность космическим посредникам, от которых зависит надлежащее функционирование всей его жизни. Посредством такого почитания, человек обнаруживает, что неполезные следствия уже осуществленных дурных действий значительно уменьшаются, из-за того что невежество относительно настоящих причин также уменьшилось.

Гита, в этой станзе, пытается вдохновить человека, чтобы он “не был, подобен неразумному, скоту”, ведомому по дороге жизни**. Универсальные восприятия возникают, когда человек старается понять силы, которые работают в молчаливой скромности всей Природы, и за пределами его тела и ума в

---

* Число пятьдесят миллионов в отношении к человеческим умственным активностям постулируется не на индивидуальных единицах мыслей, чувств, реакций (т.е., стольких словах или впечатлениях в секунду, необходимых чтобы сформировать идею), но относится скорее к тотальности идеи, эмоциональной реакции, или изменению сознания, которые значимы во влиянии на развитие человеческой природы и поведения.

** Лонгфеллоу, “Псалм жизни”.

согласии с приказаниями Императора Души. Каждый должен знать, что он был рожден, не исключительно по принуждениям прошлых действий, но в основном потому, что Бог создал его, как душу, наделенную индивидуальностью, и поэтому существенно важную для структуры вселенной, во временной роли опорного ли столпа или паразита.

Каждый должен понимать, что смерть приходит не только как суммирующее следствие предыдущих действий, но и по тайному распоряжению божеств в тонких позвоночных

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

центрах. Они исполняют волю Бога сместить человека с земли, в, по меньшей мере, перезаряжающий космос, при том, что его обязанности той жизни прекращаются: в нормальном случае - их праведным завершением, или преждевременно – разрушениями, вытекающими из его дурных тенденций, часто скрытых от случайного взора.

Более высокое или более эзотерическое объяснение этой станзы Гиты есть совет йогам, что жизненная сила может быть выведена из рабства телу и чувствам, *
для того, чтобы соединить ее с освобождающими *Крийя Йога: настоящий ритуал* токами в семи спино-мозговых святилищах. *огня, превозносимый Гитой*

Жизни таких йогов находятся под влиянием, не

следствий прошлых действий, но исключительно указаний душевных божеств. Это позволяет аспирантам избежать эгоистических действий, медленных эволюционных наставников обычной жизни, хороших и плохих – обременительных и подобных улитке, для орлиных сердец.

Превосходный образ жизни души освобождает йога: вырываясь из тюрьмы своего эго, он пробует глубокий воздух вездесущия. Рабство естественной жизни контрастно устанавливает унизительно медленное продвижение. Подчиняя свою жизнь всего-лишь эволюционному порядку, человек не может приказать Природе уступчиво поторопиться. Хотя бы он жил без греха против законов, управляющих его телом и умом, это бы всеже потребовало миллиона лет маскарада перевоплощений, чтобы достичь окончательного освобождения.

Телескопический метод йога, выводящего себя из отождествлений с физическим и ментальным в пользу душевной индивидуальности, подходят поэтому тем, кто глядит с отвращением на тысячу тысяч лет. Эта числовая граница еще увеличивается для обычного человека, который не живет даже в гармонии с Природой, не говоря о душе; преследуя вместо этого неестественные усложнения и оскорбляя в своих мыслях и теле сладкую целесообразность Природы. Для него и двух миллионов лет может не хватить, чтобы освободиться.

Практикуя *Крийя Йогу,* глубокую медитацию, и руководствуясь наставлениями просветленного гуру, решительная душа может завершить миллион лет эволюционного развертывания в пространстве сорока восьми, или двадцати четырех, или двенадцати, или шести, или даже трех лет в зависимости от непреклонности ее усилий и качества ее прошлой кармы.

Посредством *Крийи,* истекающая жизненная сила не растрачивается и не извращается в чувствах, но принуждается воссоединяться с более тонкими токами в астральных позвоночных центрах. Таким подкреплением жизненной силой, тело и мозговые клетки йога электрифицируются духовным элексиром. Так он удаляет себя из подчинения естественным законам, которые могут лишь вести его (обходными путями: правильной пищей, солнечным светом, и гармоничными привычками) к миллионолетней цели. Требуется двенадцать лет здоровой жизни, чтобы произвести небольшое усовершенствование мозговой структуры; миллион вращений солнца нужно, чтобы очистить обитель мозга достаточно для выражения космического сознания.

Это, посему, и является настоящей *яджной* ритуала огня, упомянутого в Гите. Ток жизни в чувствах оттягивается и соединяется в более обширное пламя света Духа, присутствующего в регионе главного мозга и в подстанциях позвоночных центров*. Только одна эта церемония может дать истинное знание, тому, кто понимает, как практиковать ее; и она сильно отличается от малоэффективных внешних ритуалов огня, где восприятие истины часто сжигается, под аккомпанемент песнопений, вместе с благовониями!

Истинный йог, оттягивая свой ум, волю и чувство от ложных отождествлений с телесными желаниями, объединяя их в семи цереброспинальных обителях, так живет в мире, как планировал Бог; он не подвержен импульсам из прошлого, а также и свежим побуждениям человеческих неразумностей. Получая исполнение своего Высочайшего Желания, он спасен в Высших небесах неистощимо блаженного Духа. Это воистину истинная церемония огня, в которой все прошлые и настоящие желания суть топливо сжигаемое в любви к Богу. Высочайшее Пламя принимает жертву всего человеческого безумства, и человек остается очищенным от шлаков. Его метафорические кости освобожденны от плоти вожделения, его кармический скелет отбелен на антисептическом солнце мудрости; не оскорбляя ни человека, ни Творца, он чист наконец.

О Человек! Предложи твои запутывающие желания на монотеистический алтарь всесожжения несравненному Богу. Сожги желание человеческой любви в огне стремления к одному только Богу, любви единственной, потому что вездесущей! Бросьте вязанки невежества, чтобы накалить добела сияние интуиции! Поглотите все страдания в горе по отсутствию Бога! Сожгите все сожаления в медитативном блаженстве!**

Стих 13

Святые – те, кто питаются остатками от надлежащих приношений огню (яджны) – освобождаются от всех грехов; но грешники – те, кто готовят пищу лишь для самих себя – питаются грехом.

---

* "Не больше ли величия в свете, чем в огне? Это тот же элемент в состоянии чистоты". – *Томас Карлайл.*

** Первый черновик комментария Парамахансы Йогананды на этот стих Гиты был написан в тот же период, когда он работал над *Автобиографией йога* . Порции этого комментария были адаптированы и включены им в соответствующие параграфы на тему *Крийя Йоги* в его *Автобиографии*. (Замечание издателя)

Питаться после предложения пищи Подателю есть действие, свободное от связывающих следствий кармических законов. Те, кто живут, едят и ведут себя, как смертные, забывшие источник Бесконечного внутри, остаются под принуждениями закона кармы, что является причиной страдания и перерождения.

Во время церемонии огня, как предписывается Индуистскими писаниями, разжигается огонь, в который поклоняющийся подливает гхи (очищенное топленое масло) и другие символические продукты вскармливания, одновременно произнося определенные пробуждающие вибраторные песнопения, предлагая все это Богу и различным божествам, управляющим человеческим телом и космосом. Хотя ни Бог ни эти ангелы не едят смертной пищи, Они получают дар преданного уважительного внимания и сосредоточения их поклонников.

Когда приношения состоят из цветов, или благовоний, или пламени от лампад или свечей на алтаре, они символизируют почитание человеком Бога. Цветы символизируют благовонную любовь поклонника; воскурения – уважение; пламя – свет спокойствия, в котором проявляется Божество, проживающее на алтаре сердца.

Гита таким образом отмечает, что истинный поклоняющийся вкушает пищу только после совершения внешней церемонии огня, или внутренне предложив пищу прямо Создателю. Мирские люди, кто едят без благодарения, совершают грех невежества: забвение по отношению к Дарителю.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Тем не менее, настоящая или внутренняя церемония огня, к которой относится этот стих, состоит в объединении жизни с великой Жизнью, посредством практики *пранаямы* или *Крийя Йоги*, техники контроля жизни. А "пища" относится к божественной космической энергии, поглощаемой *

Крийя Йога: астральный способ питания клеток тела

из-за этого внутреннего ритуала. Во сне телесная жизнь удаляется в огни позвоночных центров. Это есть бессознательное исполнение церемонии огня, в которой спящий принуждается соединять свои жизненные токи с высшими токами в позвоночнике; так, неведомо для себя, он продвигается в направлении космической энергии, поддерживающей всю жизнь.

Посредством техники контроля жизни, йог сознательно удаляет свой жизненный ток от телесных мускулов и от сердца в позвоночник. С пробуждением позвоночных центров, он пропитывает и насыщает все свои телесные клетки нетленным светом, и держит их в намагнитизированном состоянии. Эта практика оздоравливает тело, наполняет божественной жизнью, кроме того йог понимает, что тело также является тенью Бесконечной Энергии, которая может быть преобразованна в него. Это есть астральный способ питания телесных клеток, превосходящий более низкий метод использования физической пищи и кислорода. Посредством этого астрального метода, тело может оставаться намагнитизированным или в состоянии неактивности, без признаков разложения.

Прана, божественная жизненная энергия в теле, является субъективным сознательным работником во всех телесных клетках. Это есть "душа" тех клеток. Выходящая жизнь (которая, как чистая *прана*, духовна и субъективна) становится зависимой от пищи и дыхания, когда отождествляется с материей. Но с тех пор, как эта сознательная энергия была спроецированна, как вибраторная сила, от души в тело, она пыталась одухотворять телесные клетки, тогда как грубая пища и дыхание, как вторичные источники жизни, удерживают клетки, привязанными к материи, в сфере перемены и сметри. *Прана* субъективно проповедует весть души телесным клеткам и работает, чтобы пробудить в них божественное сознание бессмертия.

Когда в астральной церемонии огня пранический ток оттягивается в тонкие центры позвоночника и мозга, тогда вместо расходования своей энергии в переформирующихся, связанных материально клетках, освобожденная, усиленная прана пробуждает те клетки божественной жизнью, крещением их огнем Духа.

Для решительного йога, может прийти время, когда через дисциплинирование тела практикой *пранаямы* он будет в состоянии жить независимо от пищи или дыхания – когда его душа будет выражать жизнь в теле в совершенной свободе от ограниченных законов природы. Душа не будет больше должна подчиняться или удовлетворять условиям тела, как слуга последнего, принимая любые условия, которые оно выберет наложить на нее.

Тело человека, даже если здоровое и соблюдающее естественные законы, должно умереть и разложиться – если оно не станет одухотворенным, что делает *

тело бессмертным, если душа желает этого.

Крийя освобождает человека от телесных законов, правящих смертными существами

Определенные йоги могут таким образом поддерживать свои тела бесконечно. Мой высочайший мастер, Махаватар Бабаджи, имеет юное тело, сохраняемое много столетий, посредством применения этой системы астрального питания. Использование пищи, чтобы заменить разложившийся материал в теле, производит постоянные перемены в физических клетках, которые в конечном итоге сдают свои ограниченные способности впитывания пищи, разлагаются и умирают. Астральным способом, йог производит астральную церемонию огня, насыщая свои клетки бессмертным огнем. Такой йог освобождается от грехов телесных законов действия (карма), управляющих каждым смертным. Такой йог может достигнуть даже бессмертия в своем теле,

преобразованием его клеток в энергию. Отдельные йоги, как Илья и Кабир, преобразовали свои тела в астральные токи и слили те с Космическим Светом, не переживая обычный феномен смерти*.

Мирские люди переваривают пищу смертным способом и таким образом встречают смерть – результат грешных привычек жизни в невежестве о Боге и Его космических законах и творческих силах. Божественный йог соединяет свою душу с Богом, посредством экстатической медитации. Он пропитывает свои телесные клетки этой радостью Бога. Медитирующие новички испытывают великую радость, но завершив свою медитацию, они опять отождествляются со своими смертными телесными привычками. Люди, объединяющие свои умы с чувственными удовольствиями (поглощая пищу различных ощущений, чтобы удовлетворять эго), легко становятся неудовлетворенными и страдают от разочарования – неизбежное следствие всех преходящих приятных времяпровождений. Такие действия кармически связывают. Но продвинутые

---

* “Смотри, появилась огненная колесница, и огненные кони … и Илья вихрем поднялся в небеса….Искали три дня, но не нашли его” (II Цари 2:11, 17).

святые, соединенные с Богом, испытывают радость во всех действиях повседневности. Такие йоги живут уже не как обычные люди, но как Божьи-люди.

Заменяя человеческое счастье божественной радостью, они полностью освобождаются от человеческого закона кармы и перерождения, навсегда вскармливаемые Божественным блаженством.

Стихи 14-15

(14) От пищи, рождаются твари; от дождя рождается пища. От Яджны (жертвенного космического огня) происходит дождь; космический огонь (космический свет) рождается от кармы (божественное вибраторное действие).

(15) Знай эту божественную вибраторную активность, как пришедшую в существование от Брахмы (Божьего Творческого Сознания); а это Творческое Сознание – от Нетленного (Вечного Духа). Поэтому, Божье Творческое Сознание (Брахма), которое всепронизывающе, внутренне и нераздельно присутствует в Яджне (космическом огне или свете, который в свою очередь является сущностью всех составляющих вибраторного творения).

“Пища – источник жизни, а дождь – поток, рождающий поддерживающую тело пищу. Космический огонь, космический свет, квинтэссенция материи, конденсируется в оживотворяющий дождь; а Космическая Вибрация, творец космического света, пульсирует из сердца Брахмы*, Творческого Сознания Бога, имманентного в творении. Высочайшая причина, из которой развиваются эти последовательные звенья в цепи творения, есть Единый Нетленный, Вечный Дух за пределами творения. Отражение Духа в вибраторном творении, как божественного Творческого Сознания, вездесуще, нераздельно присуще каждой части и частице проявленной вселенной”.

Эти станзы описывают весь закон творения: эволюцию вовне творения от Духа в Космическую Вибрацию, и конденсацию вибрации, как света, в человека и вселенную, в причинной, астральной и физической формах.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Все живые твари развились из материи (земли, “пищи”). Как каждая форма материальной жизни и поддерживающего жизнь питания произошли из первобытного океана собравшихся вод или жидкостей (“дождей”), которые сформировались по мере того как земля происходила из газовой туманности, так, в свою очередь, эта туманность (и вся живая и неживая материя) возникли из океана собравшихся дождей астральной космической энергии, являющейся сущностью атомов, электронов, и других элементарных частиц материи. Эти “дожди”

---

* Санскритская передача слова *Брахма* в этом стихе, с краткой ***а*** на конце, отражает Божье все-включающее Творческое Сознание, а не ограниченную концепцию персонального “Брахмы-Творца”) Брахма-Вишну-Шива троицы (что передается длинной ***а*** в конце *Брахмаа*. Святая Триада есть персонификация или часть все-включающего Творческого Сознания). Это Творческое Сознание есть сосуд Мула-Пракрити, несозданной или недифференцированной Природы, зародыша или оригинального источника, из которого разваются все формы материи. (См. XIV:3-4 в которой слово Брахма снова используется для обозначения Великой Пракрити, как матери творения.)

астральной космической энергии проистекают из космического света (*Яджны*); и космический свет, или “огонь”, результирует из упорядоченной вибрации или воли Бога (космической кармы или вибраторной активности)*.

Библия так говорит об этом: «Вначале Бог сотворил небо и землю. И земля была без формы, и пустота (существо тончайшего выражения вибрации, или мысли Бога); и тьма (*майя*, которая разделяет одно на многих) была на лице бездны. И Дух Божий двигался по лицу вод (творческих элементов). И Бог сказал: Да будет свет – и появился свет”.**

Космическая вибрация и законы действия (карма), которые управляют вселенной, пришли от Брахмы или Сознания Христа (*Кутастха Чайтаньи*), Божьего Бесконечного Разума, неотъемлемо присутсвующего во всем вибраторном творении. Это сознание Бога Сына (*Тат*), имманентного во всем вибраторном творении, произошло от Неизменного Бога Отца (*Сат*), сущес-

*

От Божественного сознания произошел Космический Свет и все творение

---

* В своей нашумевшей работе *Космос* (Нью Йорк: Рэндом Хауз, 1980), Д-р. Карл Сэйган, профессор астрономии и космических исследований и директор Лаборатории для Планетарных Исследований, дает краткое описание представления современной науки о том, как родилась земля и все существа, что интересно соответствует этому стиху Гиты:

“Напротяжение неведомых веков после взрывного истечения материи и энергии Биг Бэнг, Космос был безформенным. Не было ни галактик, ни планет, ни жизни. Глубокая непроницаемая тьма была всюду, атомы водорода в пустоте. Здесь и там невидимо росли более плотные скопления газа , шары материи конденсировались – водородные дождевые капли, более массивные, чем солнца. Внутри тех шаров газа впервые загорелся ядерный огонь, скрывавшийся в материи. Первое поколение звезд родилось, наводнив космос светом. В те времена еще не было никаких планет, чтобы принимать свет, никаких живых существ, чтобы воспринимать свечение небес. Глубоко в звездных горнилах алхимия ядерной реакции сотворила тяжелые элементы, пепел горящего водорода, атомический строительный материал будущих планет и жизни-форм. Массивные звезды вскоре истощили их запасы ядерного топлива. Сотрясаемые коллосальными взрывами, они возвратили большую часть своей субстанции назад в разряженный газ, из которого они однажды сконденсировались. Пышные облака между звездами, новые дождевые капли, сделанные из многих элементов, формировались, рождая новые поколения звезд. Находящиеся близко, мелкие дождевые капли расли, тела, слишком маленькие, чтобы разжечь ядерный огонь, капельки в межзвездном тумане на пути к формированию планет. Между ними был маленький мир камня и железа, ранняя земля.

“Замерзая и разогреваясь, земля освобождала метан, аммоний, воду и водород, газы бывшие в западне внутри, формируя примитивную атмосферу и первые океаны. Прямой свет от солнца купал и обогревал первоначальную землю, вызывал бури, генерировал молнию и гром. Вулканы переполнялись лавой. Эти процессы разрывали молекулы примитивной атмосферы; фрагменты снова соединялись в более и более сложные формы, растворявшиеся в ранних океанах. Со временем моря обрели постоянство состава, вроде теплого разжиженного супа. Молекулы были организованы, и сложные химические реакции проведены….И

примитивный океанический бульон постепенно разжижался, по мере того как поглащался и трансформировался в сложные конденсации самовоспроизводившихся органических молекул. Постепенно, невидимо, жизнь началась”. (Замечание издателя).

**Бытие 1:1-3. Свет есть первое выражение творения космической вибрации (совпадающей со звуком *Аум* или Амен). Это есть сущность или строительный блок тройственной вселенной и человека – идеационная, тончайшая форма света, как мысль или идея; астрал, свет жизнетронной энергии; и материал, свет атомов, электронов, протонов, строящих всю материю.

твующего за пределами всего вибраторного творения. Сознание Христа или Творческий Брахма, будучи отраженным сознанием и существуя в отношении к космосу, является поэтому временным выражением, растворяющимся в Дух, когда во время растворения вселенной все творение возвращается назад в Абсолют, Единый Нетленный.

Внутри Творческого Разума Брахмы присутствует Мула-Пракрити, несотворенная или неразделенная Природа, хранящая семена всего творения. Через вовне направленную вибраторную деятельность (карму) Божьей воли в форме сознательной творческой Космической Вибрации (*Аум* или Амен, или Святого Духа) находящаяся в покое Мула-Пракрити дифференцируется; и, как различные вибраторные силы и энергии, теперь активная Пракрити приводит к проявлению многообразное творение.

Разумной Космической Вибрации принадлежат космический свет (*Яджна* , творческий огонь, или свет – “Вечный, первая из вещей, неподвижность, чистый”*) и космический звук *Аум*. Этот *Аум*, или Амен, или Святой Дух – обозначения Космической Вибрации, все суть “свидетель”** или свидетельство Творца в Его творении.

В отношении к сотворению человека, этот стих можно объяснить следующим образом: Космическая энергия творческой Космической Вибрации есть первопричина всей жизни и поддерживающая жизнь пища. *

Человек – микрокосм, также рожденный от Космического Света

Так, человек, являющийся микрокосмом вселенной, есть продукт космической энергии, астрального тока жизни, ставшего конденсированным вибраторным током земли или материей, называемой в этос стихе “пищей”. Грубый внешний футляр души (и всей материи) называется *аннамайя коша*, буквально, “оболочка, сделанная из пищи”, и относится к физическому телу. Эта грубая или отвердевшая вибрация земли или материи возникла от и в свою очередь вскармливается более тонкой вибрацией астральной энергии, называемой в этом стихе “дождем”. Так же как дождь поддерживает жизнь на земле, астральная энергии оживотворяет всю материю. Текучие вибрации астральной космической энергии суть конденсации тонкого космического огня, или космического света, которые суть эссенция, строительный материал, всех вещей. А космический свет рождается от разумной творческой Космической Вибрации (*Аум* или Святого Духа), активной вибраторной воли Бога, как сил Пракрити или Природы в человеке. Эта упорядоченная вибрация, выражение божественного закона, эманирует из души, индивидуализированного Творческого Разума Брахмы в человеке. А душа есть отраженное сознание Духа или Космического Сознания. Так, в конце концов, человек создан по образу Бога, Вечного Сознания.

Божье Творческое Сознание можно описать, как Сновидца, производящего сны идеального, астрального и физического творения человека и космоса. Этот Творец возмечтал, и космос и человек стали реальностями сна в мысле- или идее-

---

* Милтон

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

** Это говорит Амен, надежный и верный свидетель, начало творения Божьего” (Откровения 3:14).

форме. Из этого идеального или причинного сна Бог сделал астральное энергетическое-творение. Из энергетического-творения Бог вызвал так называемую физическую вселенную и человека с его иллюзорным массивным телом. Вес тела, или одеяния, есть подсказка от Бога. Это материальное тело есть в действительности электромагнитная волна.

Во сне человек может думать и работать всего лишь в мысли или идеях, или оперировать электрическими токами сна, или строить дома сновидений из кирпичей сновидений для сновиденческих людей. В состоянии сна кажется, что есть разница между мыслями сна, электричеством сна и кирпичными домами сна для сновиденческих людей. Но проснувшись, сновидец понимает, что все в его визуальном мире было ничем иным, как лишь различными вибрациями и выражениями его замороженного вещества ума. Из единства его сновиденческого сознания пришли все иллюзорные объекты и события его сна.

Человек есть, таким образом, материализованный ум Бога. Все существа формируются или материализуются из “замороженного ума” или идей Бога. Все иллюзии твердой материи пришли от текучей астральной энергии или флюидического замороженного ума Бога. Этот замороженный текучий-ум Бога пришел от космической энергии света или огненного замороженного ума Бога. Источник этого света есть активный вибраторный замороженный ум Бога – разумная Космическая Вибрация, Святой Дух или Пракрити – управляющая всеми законами всего иллюзорного творения, которое есть ничто иное, но сны Бога*.

Эта активная Космическая Вибрация Бога пришла из отраженного разума Бога, или Творческого Сознания Брахмы, Господина всего иллюзорного творения. Его Творческое Сознание – Несотворенное – существует за пределами вибраторных или сотворенных сфер.

---

* “Конечное вещество вселенной есть вещество-ума”, заявил британский астроном Сэр Артур Эдингтон. Его современник, Сэр Джеймс Джинз, выразил это следующим образом: “Лучше всего представить вселенную, хотя всеже очень несовершенно и неадэкватно, как состоящей из чистой мысли, мыслью того, что мы должны описать как мыслителя-математика….Если вселенная есть вселенная мысли , тогда ее сотворение должно было быть действием мысли”. А великий Альберт Эйнштейн заявил: “Я хочу знать, как Бог создал этот мир. Мне не интересен тот или этот феномен. Я хочу знать Его мысли; остальное – детали”. (заметка издателя).

Стих 16

Тот человек, О Сын Притхи (Арджуна), который в этом мире не следует колесу, налаженному вращаться таким образом, пребывая в грехе и довольствующийся чувствами, живет напрасно!

Космическое мироздание и место человека в нем есть великое вращающееся колесо действия, нисхождения от Духа и восхождения к освобождению. Погруженный в невежество человек – низошедший и опьяненный вином чувственных наслаждений, не проявляющий способности вскарабкаться на корабль восходящего движения колеса, с его особой дисциплиной (уставом) жизни – остается в пропасти грешного несчастья, считая бесполезным назначение своей Богом-данной жизни.

Тот, кто не обращает внимания на освобождающие законы, установленные его Творцом, упускает сам смысл земного существования. Отождествляющий себя с чувствами укореняется в почве материализма. Как человек, могущий подняться на чертовом колесе и видеть прекрасную панораму, или опуститься снова, так и человек на колесе возвышающего

действия может достигнуть высокого уровня эволюции; он свободен идти в любой мир, на низкий ли земной план или в утонченный мир богов (*дэвов*).

Человек, выполняющий все более высокие обязанности, поднимается неуклонно по шкале эволюции. Чувственно-отождествленный же тупо блуждает на низких уровнях материального сознания. Его творящая несчастье ошибка лежит в неприобретении сравнительного стандарта, который можно найти лишь поднимаясь на колесе правильных (праведных) действий. Такие люди никогда не знают назначения жизни: поиска Святого Грааля, чаши высочайшего блаженства!

Человеческий позвоночник, как нисходящее и восходящее колесо жизни

Более глубокое объяснение этой станзы Гиты состоит в представлении о том, что человеческий позвоночник подобен восходящему и нисходящему колесу * жизни. Сознание человека спустилось из своего дома в мозгу, проходя через шесть плексусов. После достижения самого низкого или копчикового центра, сознание рассеивается в нервной системе и становится реактивным в отношении внешнего мира. Душа, нисходя во плоть, таким образом становится запутанной (связанной), оставаясь узницей преходящих-производящих-наслаждение ощущений. Человек, который позволяет своему сознанию пропитаться и отяготиться иллюзорными удовольствиями ощущений, находит, что его жизнь напрасна; это ведет к нигелизму.

Цель жизни состоит в том, чтобы подняться через шесть позвоночных центров, прогрессивно усиливая [свет] человеческого сознания более и более великими огнями, до тех пор пока оно станет способно соединиться со все-пронизывающим тысяче-лучевым великолепием света в высочайшем центре мозга. Это восхождение сознания через позвоночник может быть достигнуто медленно посредством правильных действий и правильных мыслей. Йог всеже выбирает более быстрый и научный метод медитации.

Душа в человеке ниспустилась из Космического Сознания к имманентному Христовому Сознанию и оттуда к вибраторному творению. Оно продолжало нисхождение пока не стало порабощенным в физическом теле, которое характерно пронизанно чувственным сознанием. Когда человек становится йогом, его душевное сознание начинает следовать пути восхождения. Оно сначала оставляет почву материальных привязанностей и концентрируется в стороне не только от объектов телесного наслаждения, но и от самого тела. Йог отделяет себя сначала от сознания обладания и затем от всех чувственных отождествлений. Так, он удаляет свой ум из трех низших центров, которые соединяют человека со всеми телесными ощущениями и привязанностями.

Йог затем погружает свое сознание в Божественную Любовь, излучаемую сердечным центром. Он поднимается, чтобы далее насладиться Космическим Покоем шейного центра. Продолжая карабкаться, йог отдыхает в Христовом Сознании в медуле и междубровье. Здесь он переживает радость и мудрость Бога, присутствующего во всем вибраторном творении. Он в конце концов стабилизирует себя в мозговом центре Космического Сознания, “не имеющего причины” Бесконечного Блаженства за пределами причинно-следственного взамодействия вибраторного творения.

Внутреннее сознание обычных людей оперирует только из поясничного, крестцового и копчикого центров, которые контролируют все материальные чувственные восприятия и наслаждения. Божественные любовники и небесные поэты работают из сердечного центра. Спокойный непоколебимый йог оперирует из шейного центра. Тот, кто может чувствовать свое присутствие во всем вибраторном творении, пробудил медуларный и Христовый центры. Просветленный йог функционирует в мозговом центре Космического Сознания; о нем можно говорить, как о совершившем восхождение йоге.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Чувственно-отождествленный человек, не знающий ничего о своей более высокой внутренней жизни, есть “опустившийся” смертный, знающий только самую низкую степень человеческой эволюции.

Стихи 17-18

(17)Но индивидуум, который искренно любит душу и полностью и всецело удовлетворяется душой только, для такого не существует долга.

(18) Такой человек не стремиться ничего приобретать в этом мире посредством действий, и ничего не теряет из-за отсутствия действий. Он не зависит ни от кого и ни в чем.

Человек, отождествленный со своим телом, становится эго. Это эго рассматривает, как реальность, нереальный мир. Когда посредством Йоги тот человек объединяет его эго со своей душой, он видит жизнь, как сон Бога, в котором та душа участвует, как индивидуализированный Дух. Когда, благодаря дальнейшему продвижению, он находит высшее удовлетворение, объединяя свою душу с нескончаемым блаженством Духа, он больше не должен исполнять никакие обязанности в театре Господнего сна.

Тот, кто понимает и выражает единство своей души с Богом, и кто может отключить поток своей жизненной энергии от чувств и присоединить его к Вечной Жизни, не чувствует ни выгоды ни потери от поддержания своих чувств в активном или пассивном состоянии. Зависимый исключительно от Бога, он кармически не вовлечен в творение.

Человек с самоуважением, помнящий всегда, что он есть дитя Бога, защищает и отражает тот образ души, осуществляя праведные обязаности и ведя себя достойно по отношению к другим. Он следует внутреннему руководству, как бы автоматически, делает то, что верно морально, религиозно, социально и т.д. Такие люди не нуждаются в совете других. Те, которые умеют вызывать в других спонтанное уважение, отражая истинные душевные качества, и как оказывать другим уважение, достойное тех, как душ – для таких просветленных не существует принуждения кармических обязанностей.

* *Зависимый всецело от Бога, такой йог кармически не вовлечен в творение*

Йог, открывший в душе вечно новую радость посредством глубокой медитации, совершенно удовлетворен; он нашел внутри совершенное счастье. Он достиг цели жизни! Исполнил обязанности для которых он был рожден! В своем воссоединении с Богом, от автоматически анулировал все свои долги перед творением.

Библейский рассказ иллюстрирует это. Мария была полностью удоволетворена служением Иисусу, что было естественным выплеском чистой преданности ее души, превосходящим мысли о других обязанностях (к страху Марты!). Марта считала, что необходимо сначала исполнять мирские обязанности, надеясь ублажить Бога способом исполнения внешних добрых дел. Христос всеже отметил, что Мария выбрала лучший способ*, освободивший ее от исполнения всех меньших обязанностей.

Все смертные, живущие и работающие исключительно для наслаждения и выгоды, оставаясь в невежестве относительно Божественной цели жизни, неотвратимо связаны своими действиями. Но йог, Самореализацией достигший высшей цели жизни, не обязан ни исполнять действия, ни, если он действует, быть связанным кармическими результатами его действий. Исполнив все свои желания, достигнув все-удовлетворяющего высочайшего Блаженства Духа, он не имеет мотива для мирской выгоды посредством тех действий.

Пребывая высоко над любыми эгоистическими побуждениями, достигший йог может заняться благородной деятельностью, исключительно с целью установления доброго примера для других. Некоторые великие йоги живут и учат в миру, только чтобы продемонстрировать человечеству путь к освобождению; в то же время другие просветленные мастера остаются в стороне, никогда не смешиваясь с миром.

---

* От Луки 10:42.

Лично я предпочитаю первых – тех, кто делится с другими своим божественным знанием. И всеже я понимаю йога, желающего быть только с Богом и не смешиваться с миром – потому что он знает, хочет или не хочет его вечно присутствующий Господь, чтобы он работал способами, отличными от только лишь медитации и незаметного вмешательсятва для возвышения и спасения других. Многие самозванные религиозные люди стараются “спасти-души”, не спася прежде самих себя. Бог ведет просветленного йога к действию в мире или к совершенному удалению от мира; и в любом случае духовное достижение такого йога благословенно для других.

Праведные обязанности, исполняемые без привязанности, Богоугодны.

Стих 19

Поэтому, всегда сознательно исполняй добрые материальные действия (кариам) и духовные действия (карман) без привязанности. Исполнением всех действий без привязанности человек достигает высочайшего*.

Йог, оставляющий дурные действия и отправляющий благородные материальные обязанности и медитативные религиозные действия без эгоистической привязанности является работником Бога, и этим достигает единства с Ним.

Мирские люди работают день и ночь, чтобы приобрести эфимерные материальные вещи. Йог все больше привязывается к духовным действиям и этим заменяет материальные желания духовными. Затем, говорит Гита, когда привязанность к божественным действиям сотворила контакт с Богом, человек больше не имеет привязанности даже к духовным действиям.

Вот что значит “исполнение всех действий без привязанности”. Все действия, как движения, принадлежат сфере вибрации. Материальные действия, исполняемые с желанием, ведут человека прочь от Бога, тогда как духовные действия ведут его к Богу. И всеже после того, как поклоняющийся объединился с Бесконечным, он достиг состояния без вибраций за пределами всякого действия.

---

* *Карма* , от корня *кри*, “делать”, в общем значит “действие”. Это также может значить, в частности, материальное действие или должное действие; религиозный ритуал духовной активности – как в дополнение, следствия пожинаемые человеком от своих действий. Варианты слова *карма* также имеют взаимо-переменные значения, что определяется контекстом. Так, в этом стихе, *кариам* относится к “должной материальной активности” и *карман* означает “религиозный ритуал, или духовную активность (т.е. медитативную активность)”. (Примечание издателя).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Материальные действия производятся соединением жизненного тока и ума с чувсвами; медитативные действия – оттягиванием энергии и ума от чувств. Вначале поклоняющийся должен культивировать привязанность к духовным действиям, чтобы устранить привязанность к материальным действиям. Достигая Завершенности, тем не менее, ученик освобождается от всех привязанностей (причинно-следственных связей с творением).

Стих 20

Только лишь путем праведности, Джанака и другие, подобные ему, достигли совершенства. Также, тебе следует действовать, просто для того, чтобы верно направлять смертных.

Джанака, благородный царь и просветленный йог предисторической Индии, выполнял свою достойную мирскую миссию (хорошее управление своими подданными) и также исполнял высший долг, предписанный каждой воплощенной душе, достижение Бого-реализации. Уже совершенные существа, такие как Джанака, от которых больше не требуется осуществлять действия для цели их собственной эволюции, продолжают тем не менее вовлекаться в консттруктивные действия, для того чтобы показать высокий пример обществу, члены которого могут освободиться только посредством праведности, а не незаслуженной самонадеянной бездеятельностью.

Великий святой Джанака обладал настолько сильной волей, что он никогда не позволял своим сложным государственным обязанностям, мешать его высочайшему отношению с Богом. Ординарные поклоняющиеся, с другой стороны, склонны переоценивать необходимость своих мирских обязанностей, как условия счастья. Погруженные в свои занятия, они не уделяют внимания медитации для достижения вечного Божественного Блаженства.

Бездельники, и заблуждающиеся незрелые йоги, ссылаясь на состояние бездействия, которого достигли некоторые просветленные йоги, удобно заключают, что Высшая Цель может быть достигнута отсутствием деятельности. Гита, поэтому, напоминает им, что царь Джанака и подобные святые достигли совершенства посредством правильной деятельности (а не посредством ни эгоистических действий, ни преждевременной бездеятельностью).

Великие йоги могут в экстазе удерживать жизненную силу отключенной от чувств, так что тело остается инертным, подобным трупу. Они достигли полного контроля над телом посредством *пранаямы* (контролирующих жизнь приемов). Они могут, тем не менее, воздерживаться от того состояния часть времени, лишь для того, чтобы проиллюстрировать молодым йогам необходимость исполнения определенных обязанностей в божественно запланированной космической драме, до того как ими может быть достигнуто неактивное состояние.

Комментируя станзы 19 и 20, Свами Пранабананда* говорит, что в них

---

* Свами Пранабананда был возвышенным *Крийя Йога* учеником великого Йогаватара Лахири Махасайи. Посредством прилежной практики *Крийя* медитации и благословения своего Гуру, Пранабананда стал полностью просветленным матером. Моя встреча с этим святым описана в *Автобиографии Йога*, “Святой с двумя телами”.

показано различие между материальными и духовными действиями: “Материальные действия суть те, которые исполняются в связи с физическим человеком, тогда как духовные действия – те, что выполняются в связи с духовным человеком”. Физические действия грубы и ощутимы. Духовные действия реальны, но утонченны. Цель материальных действий – обретение некоторого материального комфорта в мире. Цель духовных действий – нахождение души.

“Посредством материальных действий (чистоплотности, правильного питания и подобающего мирского поведения), поклоняющийся очищает свое тело и делает его более гармоничным для духовной культуры. Но духовные действия (бесстрастие к чувственным объектам, любовь души, интуиция, медитация), хотя неощутимы, принудительно необходимы, чтобы найти скрытые способности души”.

Ученику может показаться, что подчеркивание Гитой непривязанности означает даже непривязанность к душе. Это толкование не имеет цены, потому что творящая несчастье заноза привязанности к ощущениям может быть вынута лишь острой иглой привязанности к божественной любви в душе.

Лахири Махасайя часто цитировал поучение великого риши Аштавакры: Если вы хотите освободиться от перевоплощения, возненавидьте чувственные удовольствия, как покрытую сахаром отраву; и привяжитесь, с верностью, к делам прощения, жалости, удовлетворения, любви к истине и Богу, как к вкушению нектара!”

Стих 21

Менее развитые личности подражают всему, что делает более развитое существо. Действия последнего устанавливают стандарт для людей этого мира.

Зная, что пример говорит громче слов, многие мастера, даже после достижения ими Высочайшего и тем самым трансцендирования подверженности космическим принуждениям, всеже продолжают придерживаться правил правильного поведения, как верного критерия для добронастроенных, но несбалансированных мирских людей.

Всего лишь своим присутствием, человек, преобразовавший себя, может преобразовать тысячи, хотя бы и не произнеся ни одного слова. Как роза, он одаривает своим ароматом всех.

Человек, достигший Бога, мог бы курить или пить или есть мясо, мог бы жениться и иметь детей – все это без потери своего божественного состояния. Во * имя установления примера , тем не менее, он возможно продолжал бы свое аскетическое поведение, потому что аскетизм необходим для йогов-новичков.

Преобразовавший себя способен преобразовать тысячи.

Личности ординарные могут рассуждать: “Иисус пил вино и ел рыбу; поэтому я буду подражать тем его действиям. Я буду позже подражать его духовным действиям!”

С какой готовностью люди воспроизводят любую мирскую привычку мастера, но должны неизбежно упустить следование его высочайшим добродетелям, если те спрятаны в его душе и не выражены внешне.

Нетренерованные ученики могут рассуждать: “Мастер сделал это или то без дурных последствий. Он не медитирует регулярно, поэтому и мне не нужно этого делать”.

Такой ученик не понимает духовного состояния мастера: как только мастер един с Богом, он достиг цели своей медитации, и таким образом более не нуждается в той *садхане*. Стремящийся ученик не может наслаждаться таким освобождением [от занятий].

Ученик может сказать себе, хоть возможно и бессознательно: “Почему мне скорее не следовать поступкам мастера, чем его словам?” Гита поэтому напоминает “более развитому индивидууму” быть осторожным для блага других, потому что его медитации и практика хороших привычек представляют собой в действительности серию демонстраций для его последователей, или даже для тех, кто следит за ним издалека или как-то еще слышит о нем. Мирские люди также спешат неправильно понять внешние действия мастера, как медлительны они схватить его божественное наставление!

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Даже несмотря на то, что великие мастера иногда игнорируют правила, установленные для новичков, они всегда могут доказать истинному ученику, что они не привязанны и не под влиянием никакой материальной привычки. Я часто цитирую рассказ о святом, евшем мясо, который с одинаковой легкостью поглотил и переварил раскаленные гвозди, чтобы наставить его непонимающего ученика-вегетарианца.

Слова этой станзы также могут интерпретироваться, как относящиеся к способностям скорее чем к личностям. Когда жизненная сила отттянута от чувств и переведена в направлении к мозгу, в результате образуется чувство превосходящей силы, в котором растворяются менее сильные телесные ощущения. Йог обнаружил, что он не должен держать жизненную силу все время присоединенной к чувствам, иначе она будет рабски привычна к удовольствиям ощущений. Экстатической медитацией он оттягивает свою жизненную силу к превосходному пути спинного и головного мозга, автоматически побуждая все меньшие чувства следовать, т.е. быть поглащенными в свете мозга. Это переживание случается даже в глубоком сне, когда все чувственные восприятия поглащаются в полусознательном наслаждении души. В очень глубоком состоянии сна без сновидений, жизненная сила полностью отключается от какого бы то ни было подсознательного восприятия внешнего мира. Сонастроенные с высшим Блаженством, человеческие чувства перезарежаются, побуждая его сказать по пробуждении: “Я прекрасно поспал!”

Аналогично, человек может думать об уме, как о превосходной способности в теле. Что ум видит и на что обращает внимание, тому будут следовать слепо наклонности, настроения, желания и привычки. Они автоматически наряжаются в преобладающие привычки и действия ума и отражают его выступающие черты характера. Превосходящую силу ума следует внешне занимать рутиной конструктивной деятельности, даже когда внутренне она соедина с высочайшим Блаженством. Если ум поддается настроениям или гневу, чувства будут выражать мрачность или ярость; но если ум блаженен, чувства также отразят блаженство*.

---

* “Ум, будучи мозгом, чувством и восприятием всех живущих клеток, может держать человеческое тело пробужденным или подавленным”, - сказал Парамаханса Йогананда. “Ум это царь, и все его клеточные подчиненные ведут себя в точном соответствии с настроениями их господина. Как мы заботимся о содержательности нашего повседневного пищевого меню, также должно заботится о психологическом меню которое мы повседневно предлагаем уму”.

Норман Кузинз, небезизвестный издатель *Субботнего Обозрения*, который учил в UCLA Медицинском Институте, писал: “То, что мы загружаем в наш ум, может быть также важно, как то, что мы загружаем в наше тело. Настроения очень влияют на здоровье. Негативные эмоции, продолжающиеся долгое время, могут ослаблять иммунную систему, тем понижая защищенность тела от болезней”.

Более 1300 научных статей, показывающих влияние ума на иммунную систему, было опубликовано между 1976 и 1982гг., согласно библиографии, составленной доктором Стивеном Локом и Мэди Хорнинг-Роан.

Доктор Бернард Сигел, профессор Ельского Университета, Медицинского Факультета, писал в *Любви, Медицине и Чудесах* (Нью Йорк: Харпер и Роу, 1986): “Научные исследования других докторов и мой собственный повседневный клинический опыт убедили меня в том, что состояние ума меняет состояние тела, работая через центральную нервную систему. Мир ума посылает телу сигнал “живи”, тогда как депрессия, страх и неразрешенный конфликт сигнализирует “умри”.

“Если кто-то принимает, что ум и тело неразрывно соединены, неудивительным выводом является то, что оптимисты более здоровы”, - писала Мэриэн Сэндмайер в статье, опубликованной в журнале *Самореализация*. “Психолог Мартин Силигман сообщает, что оптимисты реже подхватывают заразные болезни, чем пессимисты, и менее подвержены серьезным проблемам здоровья в среднем и пожилом возрасте. Возможно наиболее впечатляющее и пугающее свидетельство дают пятидесятилетние исследования здоровья 200 человек из Харварда. Работая с известным психоаналитиком Джорджем Вэлиантом и другими, Селигман открыл, что оптимизм в возрасте 25 сильно предсказывал здоровье в возрасте 60. Начиная с возраста 45, пессимисты

начинают развивать мольше болезней среднего возраста, и страдать от более жестоких симптомов, чем их более приподнятые [в настроении] противоположности….

"Иммунная система просто не может выдерживать хроническую мрачность. В большом исследовании пожилых американцев, его исследовательская группа анализировала образцы крови, чтобы обнаружить что пессимисты действительно имеют более слабую иммунную активность, чем оптимисты – независимо от их общего состояния здоровья".

"Физические блага медитации недавно были хорошо документированны Западными медицинскими исследователями", - утверждает Д-р Сигел. " Она имеет тенденцию понижать или нормализировать кровяное давление, пульс, и уровни гармонов стресса в крови. Она создает перемены в мозговых активностях, показывая меньшую возбудимость. Эти физические перемены отражают перемены настроения и образа мышления, которые проявляются на психологических тестах, как уменьшения соревноватьельного типа А поведения, которое увеличивает риск сердечного приступа. Медитация также повышает порог боли и уменьшает биологический возраст.... Короче, она сокращает износ в теле и уме, помогая людям жить дольше и лучше». (Примечание издателя).

Стих 22

О Сын Притхи (Арджуна), нет никакой обязанности, которую бы я должен был исполнить; нет ничего, чего бы я не достиг; нет ничего в трех мирах, чего бы я не приобрел! И всеже я сознательно присутствую при исполнении всех действий.

"Я есмь космический луч, который творит разнообразные картины жизни, не из какой-либо необходимости, но из желания без желания выразить Себя во многих формах сновидения. Я есмь Высочайший; нет ничего, что оставалось бы мне достичь в моих сновидческих драмах, так как ничто не лежит за моими пределами. Тем не менее я продолжаю творить мои сны-представления и активно участвовать в них, чтобы мои дети, индивидуализированные множественные формы Моего Единого Существа, могли аналогично действовать в них, как божественные существа, и затем возвратиться ко Мне в Мой дом вечного блаженства без сновидений".

Бесконечное есть Высочайшая Причина за пределами всей причинности, всех причинно-развитых объектов. Кришна,поэтому, говорит сбитому с толку ученику Арджуне: «Когда ты достигнешь Моего сознания, ты обнаружишь, что Первопричинный Дух не имеет принудительных обязательств для исполнения. Тройственное творение развилось из Моего ума, как тонко организованная игротека удовольствий (*лила*, игра Господа)".

О Боге обычно думают, как о всемогущем Творце и Правителе вселенной, находящемся, по мнению большинства людей, в вечном движении, или деятельности, только потому что они воспринимают творение через иллюзорные способности чувств. Человек космического сознания воспринимает Бога не только как водоворот вечного движения, но [также] как невибрирующую бесконечность вечной радости.

Этот Бесконечный разделяется на два: Невибрирующую сферу Абсолюта – неподвижного, нерожденного, самодержавного, вечного; и вибрирующего космоса, в котором Дух рождает сны о Себе, как многих. Так как вселенная есть ничто иное, как Божественное сознание, видящее сны, Он вездесущ во

*

Учась быть трансцендентально спокойным и одновременно активным

вселенной, беспристрастно наблюдая и подспудно направляя упорядоченную деятельность творения, как космический Разум (*Кутастха Чайтанья*), и активно рождая все формы через Его Творческое Сознание (Природу или Пракрити). Аналогично все человеческие существа, соз-

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

данные по образу Бога, имеют внутри невибрирующую душу; а также направляющий разум души, и ее псевдо-природу эго, активную в уме, жизненные силы, и телесные активности. Каждый человек должен вести себя, как образ Духа, которым он является: трансцендентально спокойно и замкнуто в экстаическом блаженстве в его душе, и одновременно акивно в теле, без запутанности в иллюзорных желаниях и их результирующих кармических усложнениях.

"Три мира" относятся к тройственному космосу: причинному (ментальному), астральному (энергии) и физическому (материи). Бог создал всю материю ментально; затем он выразил причинные идеи в виде астральной или энергитической вселенной; и наконец Он сгустил астральные жизнетроны в формы видимой вселенной. *Сущностная* природа материи есть, таким образом, вещество ума (мысль) Бога. Законом относительности Он разделил ум, энергию и материю, так чтобы они казались расходящимися, различными. Все они реальны и нереальны, как субстанция сна. Посредством космической иллюзии, Бог дает нам знать о кажущихся различиях между теми тремя формами вибрации: сознания, астральной энергии и физической субстанции.

Бог знает мир, как творение Своего ума; Он не имеет надежд или страхов о мире. Но Он продолжает действовать внутри и через творение, чтобы, напоминаниями о Его неотъемлемом Присутствии, Его обманутые дети тоже могли понять, что эту вселенную, вечно продолжающееся представление космического кино, не надо принимать серьезно, как реальность, но рассматривать, как развлекательный и образовательный спектакль.

Кришна вдохновляет Арджуну показать единство последнего с Духом, вместо того чтобы бесконечно оставаться попрошайкой, расстроенным неудовлетворенностью ничтожными крохами удовольствия и оскорблениями боли. Посредством божественного единства ученик понимает, что все вещи, принадлежащие его Отцу, принадлежат также и ему. Он вновь обрел внутренний рай.

"Но", - Господь подчеркивает, - "как даже Я, непривязанный к космосу, всеже присутствую в каждом действии, так каждый из моих божественных сыновей должен делать какую-то работу, чтобы помогать Моему обманывающемуся творению и его смертным вернуться ко Мне". *Все должны работать, когда Господь космоса сделал выбор работать.*

Оттого что незаинтересованная воля Всемогущего состоит в работе во всем, как Космический Разум, Он хорошо понимает, что человек и вибраторная жизнь во всех сотворенных атомах не помнит своего единства с Духом. Какое несчастье! Человеческим существам и всем частицам природы, поэтому, оказывается помощь Богом и каждым освобожденным святым вновь обрести их потерянную память. В этом заступничестве мы находим возвышенное уверение Бога в том, что все души, произошедшие от Него, возвратятся к Нему. Вот почему, как Божественный Разум, Он продолжает работать через человеческую совесть и через пророков, поднимающих человека до его наследия, что отражается в прекрасной мудрости, выраженной Иисусом: "Ищите прежде Царствие Божие, и Его праведность; и все эти вещи приложаться вам".

Используя Свою беспредельную силу, Бог мог бы действовать, как Космический Диктатор, и насильно возвратить творение к Себе. Но, так как Он дал всем людям свободную волю принять или отвергнуть Его, Он работает тайно и через Своих святых, чтобы мягко убедить отчужденных смертных возвратиться к Нему.

Стих 23

О Партха (Арджуна), если на мгновение Я бы не продолжал действовать, незамедлительно люди бы стали подражать Мне.

“Я, Творец всех вещей в вибраторном космосе, непрестанно тружусь – приводя миры в существование; удерживая их в равновесии законами притяжения и отталкивания; пульсируя в человеческом разуме, чувстве и действии. Своим колоссальным примером и дав человеку обязующую его ответственность за душу, ум, тело, семью, страну, мир – Я безошибочно говорю ему, что нет спасения без подобающей деятельности на земле.

“Все Мои человеческие дети – сделанные по Моему образу, и для кого Я построил этот вечно-меняющийся космический дом – должны поддерживать деятельность, подобно Мне. В атомах, звездах и во всем творении Я работаю непереставая, посредством моего имманентного разума, чтобы все смертные были тайно вдохновлены и одарены силой действовать разумно и духовно, в соответствии с Моим космическим планом. Этот план был представлен в писаниях моими просветленными детьми, которые, достигая Меня, знают Мои желания. Если бы Я поддерживал вселенскую структуру и всеже перестал трудиться в творении, как разумное тайное влияние добра и праведности, человек бы тоже перестал трудиться верно. Впадая в дегенеративную сонливость, он бы не прогрессировал сам, и не помогал совершенствованию мира, в котором он живет. Он не был бы в состоянии вернуться ко Мне, из-за недостатка независящего от его воли побуждения, посредством которого Я работаю, чтобы подтолкнуть его и всю природу вверх в прогрессивной эволюции, которой помогает (когда не стеснена) его свободная воля.

“Но если Я, Творец, непрестанно тружусь, чтобы служить творению Своим разумом и добрым влиянием, тогда Мои отражения – человеческие существа – будут побуждаемы продолжать помогать Моему творению достигать цель совершенства”.

Стих 24

Если бы я не действовал (уравновешенно), эти вселенные были бы уничтожены. Я стал бы причиной страшного замешательства (“неподобающего смешения обязанностей”). Этим бы я сделался инструментом разрушения человечества.

“Бог, как Творец миров, трудится имманентно, как Универсальный Разум в материи и в человеческом разуме, для цели поддержания порядка, осуществляя Его космический план. Он говорит: “Если Я, отец всего, не действовал бы в творении, все миры бы взорвались и исчезли. Мой космический разум удерживает острова планет, плывущими ритмично в космическом море. Это Мой разум, как *Кутастха Чайтанья*, который сознательно удерживает все атомы вместе и работающими координированно*.

---

* Соответствующий взгляд на проявление Бога, как имманентный, вездесущий Разум в творении (Индийская концепция *Кутастха Чайтаньи* – Сознания Кришны или Христа) обсуждается в соотношении с Библией биофизиком Доналдом Маккейем в *Науке и Христьянской вере сегодня* (Лондон: CPAS Publishers, 1960):

“Библия в целом представляет Бога в слишком интимном и активном отношении к повседневным событиям, чтобы быть представленной в механических терминах.Он не приходит

“Если бы Я не работал через жизни святых, уравновешивая материальные обязанности духовным долгом, человечество, без примеров, вело бы неуравновешенную жизнь, потеряв чувство долга и исчезнув”.

Если бы Бог убрал Его связующий Разум, все миры и существа исчезли бы из объективности, как сцены и актеры исчезают с экрана, когда свет, пропускаемый через пленку, отключается.

Без Божьего тайного но действенного разумного управления, отчаянная неразбериха произошла бы среди людей, смешение обязанностей стало бы причиной разрухи.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Многие непонимающие интерпретируют слово “смешение” в этой станзе Гиты, как предписание против смешения каст или расс. Такая интерпретация подкрепляет слепую ортодоксальность и предрассудок, и вскармливает разделенность и вражду. Этот стих не поддерживает кастовую систему; также как и не относится к смешению этнологических расс, на основании цвета кожи или другом основании.

Все человеческие рассы и цвета кожи произошли от одного духовного Отца, Бога, и от сотворенных сначала человеческих родителей. Поэтому было бы правильно, чтобы духовные братья и сестры признали свое божественное родство. Бог сотворил очаровательное разнообразие человечества в оливковой, темной, желтой, красной и белой рассах, чтобы человек мог решить загадку видимых различий и доставить Ему удовольствие формированием Соединенных Штатов Мира.

Относительно каст, можно справедливо сказать, что каждая нация имеет четыре касты или типа. Эти четыре разновидности зависят от качества и не имеют ничего общего с рассой или кастой, как они понимаются сегодня. Еще кое-где (IV:13) Гита говорит : “В соответствии с различием качеств (характера) и действий (человека), Я сотворил четыре касты”.

Все люди, заключенные в физическом теле, наследуют при рождении телесно-отождествляемую (*каястха)* касту Шудры. Два физических глаза не открывают человеку ничего кроме внешнего мира двойственности.

только лишь в начале времени, чтобы “завести часы” ; Он постоянно “поддерживает все вещи словом Его могущества” (Евреям 1:3). «В Нем (т.е. Христе) все вещи держатся вместе” (Колоссиянам1:17)....Это не только физически неописуемые явления, но в целом непрекращающаяся забота, что Библия ассоциируется с постоянной активностью Бога….

“Художник привносит в бытие мир своего изобретения. Обычно он делает это мазками краски на холсте, в определенном пространственном порядке (или беспорядке!). Порядок, задаваемый им краске, определяет форму мира его изобретения. Вообразите теперь художника, способного привести свой мир в бытие, не посредством нанесения краски на холст, но произедением чрезвычайно быстрой последовательности вспышек света на экране телевизора. (Это в действительности есть способ, которым производится обычное телевизионное изображение). Мир, который он изобретает, теперь не статичен, но динамичен, способный изменяться и развиваться по его воле….Сцена остается устойчивой и неизменной, лишь пока он желает этого; но если бы он прекратил свою активность, изобретенный им мир не стал бы хаотичным; он просто перестал бы существовать. Бог, в которого Библия приглащает верить, есть такой космический художник, творческий созидатель, без чьей активности не было бы даже хаоса, но всего лишь ничто». (Примечание издателя).

После духовного посвящения учителем, ученик Научается открывать свой духовный глаз, и, культивированием мудрости, он входит в касту Вайшьи; и затем, сражаясь с чувствами, он возвышается в касту Кшатрии. Со временем достигая Богореализации, он становится Брамином (единым с Брахманом, Духом).

*

Четыре ступеньки на лестнице Самореализации, каждая характеризуется облагораживающими обязанностями

В материальном смысле все нации признают природные отделения каст, в отношении способностей: а именно, рабочие, бизнесмены, учителя и церковнослужители. Рабочий может стать бизнесменом или солдатом, или церковнослужителем; поэтому эти четыре группы взаимноизменяемы на физическом плане.

Официальное священство (не мудрецы) в Индии утвердило четыре касты, как неизменные, наперекор ранним Ведическим учениям о естественных и прогрессивно меняющихся кастах. Даже сегодня, несмотря на это, Индус, вступающий на религиозный путь, считается “за пределами каст”. Он получает от своего гуру духовное посвящение, во время которого он отбрасывает свое старое я, со всеми его эгоистическими отождествлениями семьи,

имени, имущества, желаний, и получает новое “рождение” и новое имя, не имеющее кастовой принадлежности.

Эта станза упоминает “обязанности” или четыре стадии, требуемые в человеческой эволюции – четыре необходимых ступени лестницы Самореализации, каждая характеризуемая облагораживающими обязанностями.

Если бы Божественный Разум прекратил работать через совесть человека, все люди оставались бы погруженными в материю, сбитые с толку и забывчивые к обязанностям, заключенным в четырех оцененных ступенях – материальой, культивирующей мудрость, борящейся с чувствами и достигающей Дух – нужных для окончательного освобождения.

Целью всех людей должно быть преодоление болезненного материального состояния и успешное достижение трех других более высоких состояний человеческого сознания. Когда в душе поднимается мудрость, все человеческие творческие импульсы отступают в Дух – нет смешения человеческой природы с божественной Природой!

Стихи 25-26

(25) О потомок Бхараты (Арджуна), тогда как невежественный действует с привязанностью и надеждой на награду, мудрый должен действовать с бесстрастной непривязанностью, чтобы с радостью служить вождем для толпы.

(26) Не при каких обстоятельствах мудрый не должен беспокоить понимание невежественных, привязанных к действиям. Вместо этого, просветленный, сознательной деятельностью должен вдохновлять в невежественных желание [благородных] действий долга.

Недоразвитые люди сильно мотивируются действовать их материалистическими импульсами и желаниями имени, славы, богатства и чувственного счастья. Мудрые, с другой стороны, оттделили себя от мирских удовольствольствий; их побудительный мотив есть радость, которую они обретают в служении Богу. Временами (случайно) и всеже по-промыслу, вдохновляющие примеры таких людей приводят других к пути продолжительного счастья. Они устанавливают верный стандарт для всех нижестоящих на лестнице Самореализации.

Просветленное существо, выше всех законов, имеет предпочтение действовать или оставаться в бездействии. Хотя Бог действует в творении, это не необходимо для Него так поступать. Он побуждает Своих поклонников также действовать, и увеличивать желание серьезной деятельности даже в тех, кто все еще ведом врожденными материальными инстинктами. Посредством активности все существа помогают (восновном косвенно и неведомо для них самих) вырабатывать божественный космический план.

Если все люди мира изберут отказаться от мирской жизни и пойти в джунгли в поисках Бога, нужно будет построить там тоже города и основать производства, иначе люди погибнут от голода, неприкрытости и эпидемий. Окончательное освобождение следует найти не в бегстве от проблем жизни, но деятельностью в миру с единственной целью работать для Бога.

Бог творит по большому счету, формируя вселенные; и детально – сшивая атомы вместе и создавая маленькое тело муравья, также делекатно и прилежно спланированного, как и человеческая форма. При том, что Бог так могуч и точен в творении, Он никогда не теряет ни йоты своего божественного блаженства. Это постоянство возможно исключительно из-за непривязанности (отсутсвия надежд и страхов). Мудрый человек, помня что он создан по образу Бога, не действует несчастно, подобно невежественному материалисту, но действует в счастливой отрешенности.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Действия творения не необходимы для уже совершенного Бога. Творчество поэтому есть “хобби” Бога. Он блажен с ним и без него.

*

Человек должен учиться трудиться в мире, с божественным настроением беспристрастного интереса

Все его дети должны учиться работать в мире с тем же божественным настроением беспристрастного интереса. Как мальчик строит игрушечный домик, и потом разрушает его, так человек должен быть занят в мире с безразличием ко всем материальным переменам – даже к разрушению его работы божественным произволением.

Это не значит, что бедный человек не должен пытаться стать богаче или, что беспокойный человек не должен стараться стать спокойнее, или, что больной стать здоровее. Но человек должен заботиться о своем теле и стремиться к благосостоянию и умственному здоровью без какого-либо нездорового внутреннего возбуждения. Иисус советовал своим последователям не обращать внимания на свои тела и не беспокоится о том, что им есть или носить. Он знал, что они должны кормиться и одеваться, как и сам он поступал, но он хотел, чтобы они понимали, что путь к высочайшему счастью состоит в исполнении необходимых материальных обязанностей без привязанности.

Только глупцы относятся к жизни столь серьезно, что это они постоянно страдают. Мудрец смотрит на детство, юность, старость, жизнь и смерть, как на проходящие драмы; следовательно все развлекает его. Как только кто-то отождествляется на мгновение с трагической картиной, он чувствует себя несчастным; но когда он понимает, что это только часть развлекательного представления, он чувствует себя счастливым. Бог хочет, чтобы люди смотрели на меняющиеся картины личной и мировой жизни, как на вид театрального представления.Часто в конце сюжетной мелодрамы зрители чувствуют: “Это была хорошая картина!”

Поклонник должен понимать, что Бог и Его человеческие дети суть зрители вечно-меняющихся представлений в этом Космическом Кинотеатре, учрежденном для наставления и развлечения.Подобно тому, как человек радуется, смотря захватывающее кино, и особенно заинтересован, если еще удается узнать что-то новое, возвращаясь домой счастливым, после окончания представления, так человек должен радостно исполнять свои простые и сложные обязанности, пока находится на земле, оставляя ее с улыбкой, когда драма жизни завершена. Бог радостно творит и наблюдает Свои вечно-меняющиеся представления в различных космических циклах, и, когда полное растворение наступает, отдыхает счастливо в Себе самом. Он ожидает, что его сыновья будут вести себя подобным же образом.

Гита поврорно предупреждает человека против егоистической привязанности к меняющимся сценам жизни, оттого что привязанность является главной причиной человеческого страдания. Работая, потому что некая привязанность становится необходимостью; и когда эта необходимость неудовлетворяется, человек испытывает несчастье.

Всеже, в уме ординарного человека остается вопрос: “Какой смысл работать без желания или привязанности? Это безвкусно работать без поощрения!”

Ответ лежит в рассмотрении вещей, которые мы делаем для удовольствия, без мысли о выигрыше или славе. Это настолько более приятно, когда кто-то организует цветочный сад и преодолевает бесконечные трудности для того только, чтобы удовлетворить хобби, чем когда он принуждается ухаживать за тем садом, чтобы заработать этим на жизнь. Любой может назвать много видов деятельности, осуществляемых только из-за самой этой деятельности скорее чем из-за какого-то результата. Все обязанности, выполняемые под принудительным кнутом материального желания и привязанности, производят несчастье, но, когда они выполняются, как сорт хобби, без страха за, или стремления к определенным результатам, поощрение остается, доставляя чистое наслаждение.

Материальный человек принимает жизнь серьезно и наполняет ее до верха беспокойствами, сожалением и трагедией. Божественный человек делает жизнь,

* доставляющей наслаждение, игрой. Зараженный *Жизнь мирского человека полна* желанием человек полон подъемами и *беспокойств; божественный* падениями настроения, разьедающими ум, тогда *человек делает жизнь приятной* как, не имеющий желаний, йог одинаково

игрой счастлив, хотя бы и разнообразно активен. Не

для кого непростительно жить несчастно, в забвении своей божественной природы. Если бы только человек мог трудиться, подобно Богу, в вечно-меняющемся творении, он бы понял все его аномалии, как, подобные сложному разнообразию кинокартины, придуманной только для развлечения, свободного от монотонности. Исполнение всех действий с Богосознанием нейтрализует все внутренние и внешние бедствия.

Поэтому, подобно материалисту, работающему неустанно, хотя и для чувственных удовольствий, производящих постоянное несчастье, йог тоже работает усиленно и непрестанно над медитацией, которая приносит высочайшее счастье. Когда такой йог, опероририруя более тонкими законами, вместо чувственных привязанностей, достигает единства с Духом, Бог тогда побуждает его продолжать оказывать надлежащее служение миру, свободным от желания и привязанности, чтобы установить образец для подражания, для вдохновения и поддержания других.

Как неэгоистическая деятельность освобождает йога от двойтсвенностей Природы и оков кармы

Стих 27

Все действия универсально вызываются атрибутами(гунами) первородной Природы (Пракрити). Человек, обманутый эгоизмом, думает : “я действую”.

Добрый монах, видящий себя во сне бизнесменом или злодеем, в реальности не становится таковым. Аналогично, человек, сын Бога, играя разные роли в божественной драме, не должен отождествлять себя ни с какими действиями, являющимися частью его временного смертного существования.

Опьяненный иллюзией эгоист видит себя во сне автором и исполнителем своих действий, не зная, что те действия вызываются атрибутами Природы. Первородная Природа есть причина человеческого индивидуализированного существования и управляет, посредством космических законов, его способностью действовать в его материальном окружении и реагировать на последнее.

Бог сотворил Природу. Она выражает атрибуты Творца, но под камуфляжем иллюзии. Человек есть продукт невидимого Бога и видимой Природы; поэтому он двойственен – чистый Дух, спрятанный в физическом теле и мозге, чьи функции управляются атрибутами Природы (тремя модальностями Пракрити – *саттвой*, *раджасом* и *тамасом* – чья активирующая сила работает на двадцати четырех творческих принципах Природы).

Четыре царства творения – человек, животные, растения и неорганические субстанции – обладают установленными и характерными действиями и реакциями, которые отличают их. Все они направляются *гунами* (атрибутами) Природы.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Средний человек живет от шестидесяти до восьмидесяти лет; его физические и ментальные привычки отличаются от таковых, например, в собаке, которая лает и виляет хвостом и живет только десять или двадцать лет; или от красного дерева, укорененного в земле, но способного жить четыре тысячи лет.

Человек настаивает на видимых различиях между ним и остальным творением, неведающий правды, что его деятельность, как и активность всех других проявлений, происходит из общего источника. Индивидуализированный Дух, пребывая в каждой форме и работая через Природные атрибуты, является истинным Деятелем.

Особождая свой ум от чувств, человек может отождествлять себя со своей душой и знать, что она, скорее чем эго, является сознательной жизнью в теле, которая активизирует и поддерживает творческие атрибуты. Неотъемлемое качество души есть свободная воля; полностью просветленный йог является человеком свободной воли. Животный человек привязан, почти как животное, к своим инстинктам или бездумным материальным привычкам, завещанным Природой. Чем выше человек поднимается по шкале эволюции, тем более он использует свое исключительное право свободной воли.

Пробужденный ученик понимает, что все человеческие качества сотворены Богом, инициированы в его индивидуализированном теле его душой, и управляемы ограничивающими атрибутами Природы; он поэтому отказывается позволять своему поглощенному телом эго, считать себя исполнителем действий.

Человек, тем не менее, используя свою свободную волю правильно или неправильно, создает специфическую персональную карму, которая модифицирует влияние на него универсальной или общей кармы, предопределенной Природой. Посредством своей хорошей кармы, действиями в созвучии с Природоцй (естественной жизнью) и медитацией на совершенном Боге, человек поднимается к совершенству; посредством же дурных действий, лишенных настоящней мудрости, ниспускается и улавливается в сети материальных желаний.

Каждый ученик должен анализировать себя и находить, живет ли он в соответствии с направляющим вверх влиянием Природы, или даже более высокими душевными импульсами, или лишь посредством своей человеческой природы, извращенной влияниями его дурных действий до и после рождения, что проявляется через привычки, настроения и наклонности. Когда солнечный свет мудрости проливается на темный ум эгоиста, он понимает, что душа (единственныя Жизнь) является испонителем всех действий, а не его непредсказуемая “индивидуальность”. Душа, или Дух, есть единственный активатор атрибутов.

Человеческая машина имеет много частей. Головной мозг, мозжечок и позвоночные сплетения суть подстрекатели разных форм активности. Нос, глаз, уши и другие органы чувств и действия суть внешние инструменты; мозг есть машина мыслей и внутренних способностей. Ум (*манас*) имеет сотню выражений; разумность (*буддхи*) имеет пять. Ментальный клан (Кауравы, или потомки Дхритараштры, слепого чувственного ума) включает ревность, страх, ненависть, жадность, гнев, влечение, отвращение, иллюзию, боль, удовольствие, стыд, зависть, гордость, раскаяние, беспокойство, самодовольство, надежду, желание и т.п. Спокойствие, контроль жизненной энергии, самоконтроль, способность воздерживаться от злых импульсов, и способность действовать в соответствии с хорошими наклонностями суть атрибуты разумности (Пандавы, потомки Панду или чистого разума).

Когда человек находится под влиянием атрибутов чувственного ума, он подвержен наслаждению и страданию, жаре и холоду и всем другим двойственностям. Но, ведомый разумностью к сферам души, он обнаруживает, что больше не крутится в водоворотах психологических относительностей, но находится в безопасности на берегу вечного блаженства.

Эгоист, думающий о себе, как об исполнителе действий, делает трагедию из мелодрамы жизни. Но посредством глубокой медитации он пробуждается и понимает, что Космическим

Режиссером ему была предписана особая роль на сцене современной жизни. Он тогда счастлив играть эту роль, радостную или печальную, большую или маленькую.

Душа, ум, тело, мозг, чувства, космос – все суть творение Духа. Мудрец, не считающий себя архитектором чего-либо (даже своей собственной судьбы), не смеется и не плачет и не беспокоит себя подъемами и спусками двойственностей. Эгоист никогда не удовлетворен, является ли он богатым, *
бедным, служащим, или царем мира. Божественный человек счастлив во дворце, бедной хижине или монашеской келье.

Мудрец не смеется и не плачет из-за подьемов или спадов двойственностей

Беспомощный котенок, зависящий от матери кошки, Совершенно удовлетворен, когда она переносит его из королевсткого дворца в хижину угольщика. Аналогично, йог, чье существо распростерто перед Богом, не возражает, дали ли ему роль принца или нищего.

Когда Господь Кришна был среди своих поклонников в Бриндабане, он жил около реки Ямуны. Гопи (поклонницы-молочницы) часто приносили ему его любимую пищу – свежую простоквашу. Однажды, когда река вышла из берегов, эти поклонницы, нагруженные приношениями простокваши для Кришны, не могли добраться до своего Господина на другую строну реки. Они заметили великого мудреца Вьясу, сидевшего на берегу, с глазами опьяненными Кришной. Зная о его божественной силе, *гопи* попросили Вьсу о помощи.

“Вы хотите отдать весь этот сыр Кришне?”- спросил он. “А как же я бедный?” Итак они поставили приношения перед Вьясой, который ел и ел. Поклонницы начали беспокоиться; казалось, что Кришне едва ли что-то осталось.

Вьяса поднялся на ноги и обратился к бурной реке: «Ямуна, если я ничего не съел, разделись и расступись!” Для слуха *гопи* это показалось шуткой. Ямуна, тем не менее, (как и Иордан для Евреев*) немедленно раделилась на две стены воды, с чудесным полом сухой земли посредине. Изумленные гопи прошли благополучно по узкому пути на другой берег.

Но они не нашли Кришну выходящего им навстречу с приветствием как обычно; он крепко спал. Они разбудили его; он взглянул на сыр без интереса.

“Господин, в чем дело?” – спросили они. “Не хочешь сегодня простокваши?”

Кришна улыбнулся сонно. “О”, - ответил он, - “тот человек Вьяса, на другом берегу реки, уже перекормил меня сыром!”

Гопи так поняли, что Вьяса, во время поедания сыра, был только тождествен в своем сознании с всепроникающим Господом Кришной.

Если бы люди могли чувствовать Бога в каждом своем действии, подобно Вьясе, они освободились бы от вселенской и индивидуальной кармы; они бы

---

* Иисус Навин 3:14 -17.

исполняли действия, управляемые божественной мудростью, а не, контролируемым Природой, эгоизмом. Чтобы понимать эту станзу Бхагавад Гиты, человек должен жить ей в повседневной жизни, думая о Боге в начале, середине и конце всякого действия.

Стих 28

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

О Мощновооруженный (Арджуна)! Знаток истины о подразделениях гун (атрибутов Природы) и их действий – понимая что это гуны, как чувственные атрибуты, присоединяются к гунам, как чувственным объектам – удерживает себя (свое Я) от привязанности к ним.

Как Бог находится за пределами атрибутов Природы и ее многообразной деятельности, так и отражение Бога, индивидуализированное Я, находится над чувствами и объектами, воспринимаемыми и желаемыми ими.

Когда человек, находящийся в процессе сна, начинает осознавать, что он спит, он больше не отождествляется с этими феноменами; он более не пребывает под влиянием ликования или скорби. Бог сознательно видит сон Своей космической пьесы и не находится под влиянием ее двойственностей. Йог, воспринимающий свое реальное Я, как отделенное от действующих чувств и их объектов, никогда не к чему не привязывается. Он знает сновиденческий характер вселенной и смотрит на нее без впутывания в ее сложную, но эфимерную природу.

Бхагавад Гита в этой станзе снова отражает тот факт, что знающий Себя (поклоняющийся, достигший Самореализации) подобен Богу в своей позиции по отношению к жизни. В своей собственной маленькой сфере он соревнуется с Господом, который создал и живет в Его активной вселенной без привязанности к ее бесчисленным переменам, и таким образом является свободным ото всех следствий космических действий или космических объектов. Бешено взрывающаяся атомная бомба подобной солнцу звезды, или холод или жар в пространстве не может влиять на Бога. Поглащенный телом человек страдает от подавленного или надутого настроений своих чувств, от крайностей холода и жары, и от эффектов земных катастроф. Но знающий свою душу, как истинный образ неразрушимого Духа, и свое тело и окружающий мир, как сцепления организованной атомной или жизнетронной энергии, не более подвержен влиянию в своей духовной природе, чем Христос, сказавший: “Разруште этот храм, и через три дня я построю его”*.

Просветленные знают себя, вне досягаемости 24 атрибутов Природы; они понимают, что телесные чувства должны действовать в соответствии с природой объектов чувственного восприятия, окружающих их. Так как эти чувства и их объекты - все возникают из тех атрибутов первичной Природы (Пракрити), человек Самореализации не считает себя исполнителем какого-либо действия, и поэтому не может быть привязан ни к какому результирующему следствию.

---

* От Иоана 2:19.

Стих 29

Йог совершенной мудрости не должен смущать умы людей несовершенного понимания. Обманутые атрибутами изначальной Природы, невежественные принуждены льнуть к действиям, вызванным теми гунами.

Люди притупленного интеллекта, которым не достает острого понимания, неотъемлемо принуждены Природой поглащаться исполнением материальных обязанностей. Просветленные существа не должны беспокоить осуществление материальных обязанностей теми личностями, чье искупление происходит через эту эволюционную стадию. Грубо

наставленные принять принципы непривязанности к миру, недуховные люди пренебрегли бы своими материальными обязанностями. Они бы впали в сонливое бездействие, предоставив свои незанятые умы, как мастерские, дьяволу.

Это предписание Гиты не означает, что святой не должен пробуждать людей вовсе; они болжны подниматься постепенно, и наставляться в высших принципах только, когда они восприимчивы – когда они начинают дивиться тайнам жизни, в результате ли интроспективного мышления или мирского несчастья и материального разочарования.

Наставленные в том, что мир “ложен и бессмыслен”, многие лояльные почитатели материальных обязанностей становятся понятно обескуражены, и часто дегенерируют в состояние инертности (темного *тамас* качества). Материалист, следующий активному пути, по крайней мере развивает второй *раджас* атрибут, и поэтому не должен падать назад в более низкий слой *тамасивных* качеств.

Мудрец поэтому должен не переворачивать несовершенное понимание тупоумных, чтобы те не прекратили действовать – единственное стредство их медленного спасения – оставаясь в нерешительности между небом и землей, не следуя ни духовному, ни прогрессивному материальному пути.

Материалист, после перенесения груза материальных обязанностей – без компенсации настоящего счастья – начинает самостоятельно мыслить о культивировании божественных качеств, таких как равностность и спокойствие, и этим начинает спонтанную интроспекцию. Вот в этотих то обстоятельствах мудрец должен и стараться поднять его к более высокому слою хороших *саттвических* качеств – различению, медитации, и деятельности без привязанности.

Стих 30

Уступи Мне все действия! Свободный от эгоизма и ожидания (награды), с вниманием сконцентрированным на душе, свободный от бредового беспокойства, вступи в сражение (деятельности).

Искренние искатели Бога не оставляют праведных обязанностей или надлежащих действий, необходимых для их исполнения. Они преодолевают эгоизм, который накладывает на человека ответственность, как на творящего и получающего добрую и злую карму. Настоящие поклоняющиеся чувствуют, что так как Бог сотворил их, только Он отвечает за всю их деятельность. Они работают для Бога, не беспокоясь, зная, что это Он работает через их душевные способности, как это чувствуется в глубинах спокойной медитации.

Материалисты, чувствующие что они заслуживают плоды действий, эгоистически веря в свой собственный вождизм, создают кармические связи, запутывающие их в сети добра и зла. Йоги, действуя в со-настрое с Божественной волей и приписывая Ему все действия и их плоды, делают Бога ответственным. В исполнении мирских и божественных обязанностей, йоги так остаются непривязанными и свободными.

Действия эгоистичных людей происходят от желаний, рождающихся от надежд эго. Божественный человек работает не от приказов эгоизма, не от себялюбивых желаний; он лишен самости, идеи, что “я есть творец”. Так как он работает для Бога, он не имеет индивидуальных желаний и не надеется достигнуть какой-либо материальной цели.

Гита, повторно, призывает к отречению от эго-сознания, материальных надежд и желаний, потому что те обновляют метостазы страстей, пожирающих душевный мир. Корни

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

неудовлетворенных желаний несбывшихся ожиданий прорастают в беспокойства и множащиеся несчастье перевоплощения.

Просветленный действует, чтобы доставить приятное Богу, известному ему как единственный Творец и Начало всех действий, со-настраивается с желаниями Бога, направляющего его к подобающим действиям. Он не пытается нарушить божественный план эгоистической волей, как и затруднить его исполнение неактивностью. Настоящий поклонник говорит: “Господь, направь мою лодку активности и медитации к берегу Твоего присутствия”.

*

Преодолевай влекущие желания, вдохновленные эго; наслаждайся спокойным блаженным Я

Так же как люди еженощно покидают умственные активности, чтобы наслаждаться радостью сна, так и йог оставляет все желания плодов своих ежедневных действий, чтобы наслаждаться экстазом со-настройки с Богом. Без преодоления ведущих желаний и ожиданий, вдохновленных эго, ученик не может наслаждаться сознанием спокойного Блаженного Я, как чувствуется в *Крийя Йоговской* медитации, в которой все материальное сознание автоматически растворяется в единении души и Духа. Материальный человек = эго + беспокойства; божественный человек = спокойная душа + вечная радость Духа.

Йог не только оставляет эгоизм во время все-сдающего соединения (йоги) ума с Блаженством в медитации, но и во время ординарной бодрствующей активности. В высочайшем состоянии экстаза такой йог может оставаться соединенным с Духом даже во время умственной и телесной работы, исполняя божественный план. Вовлеченностью в божественное сознание во всех своих действиях, такой ученик свободен от эгоистических ограничений во время бодрствования, как ординарный человек во время сна.

Господь не просит человека жить без божественной амбиции, божественных желаний, или божественных действий, ведущих к освобождению, но скорее перестать работать под влиянием манипулирующего эгоизма, бросающего душу снова и снова, нескончаемо, в ямы перевоплощений.

Господне макрокосмическое космическое сознание направляет все творение и все его действия; человеку не следует противодействовать тому освобождающему божественному ритму, следуя темным советам эгоизма. Оставляя все эгоистические мотивы, ожидания и цели, поклоняющийся должен реализовать свое единство с Богом, всегда действуя, как диктует его интуитивное восприятие Божества.

Правильное расположение в отношении Духовного Руководителя и Садханы

Стих 31

Преданные люди, непрерыно практикующие Мои заповеди, не находя в них недостатков, тоже освобождаются от всей кармы.

Дав возвышенный совет об особенностях неослепляющей деятельности для достижения спасения, Господь теперь уверяет поклоняющегося , что даже если его деятельность сразу не достигает того стандарта, он всеже продвинется к освобождению, если последует

предписанной *садхане* с правильным расположением – начальным качеством духовного прогресса. Бог оценивает милостиво достоинства сердца и стремлений ученика!

“Лишь на словах” (номинальные) последователи, которым не достает преданности, склонны оправдывать свое непонимание, критикуя продиктованные мудростью дисциплинарные меры, предписанные истинным гуру. Они попадают мимо цели. Полная преданность помогает влить постепенно большее творческого старания в ученика; это ускоряет его духовный шаг и очищает его видение духовной вершины. Вместо того, чтобы находить недостатки гуру или пути, аналитические способности ученика должны быть использованы для обнаружения своих собственных скрытых психологических недостатков.

Суди не других, суди себя. Проклинание других делает человека невосприимчивым к своим собственным ошибкам, которые вследствии этого процветают без помехи. Многие индивидуумы прячут свои собственные серьезные слабости за духом критицизма; они могут критиковать чужой темперамент и совершенно упустить из виду свою собстенную ярость! Они не могут переносить болезненную операцию поправления их самих.

Такие личности тратят свою энергию на поверхностное, и поэтому не имеют ни времени, ни остатка жизненности, чтобы сконцентрироваться на существенном.
Критическая личность, например, может указать на повторения в лекциях или письменных работах гуру, или в духовном трактате, и концентрироваться на этом с таким жаром, что он никогда не понимает и не получает пользы от колоссальных истин, выраженных в тех повторениях. Как же тогда еще, как не от повторений правда может просочиться в догматические концепции человеческого интеллекта! Гита сама является парадигмом повторения, но никогда не излишнего!

Мог бы канадец, например, достигнуть Нью Йорка, если бы он вечно медлил, критикуя все способы, средства передвижения и пути, ведущие к тому городу, и никогда не веря ни в один метод путешествия? Чтобы придти к Богу, ученик должен слушать истинного гуру, способного снабдить его проверенной временем техникой, такой как *Крийя Йога*, и с полной преданностью и некритическим духом следовать за ним и практиковать тот метод.

Когда ученик принимает верный курс и следует им с правильным настроем, путы хорошей и плохой кармы постепеннно уничтожаются и окончательное освобождение достигается. Избегайте и отбрасывайте сомнения и критицизмы, вроде: “Этот метод труден”; или “Может быть он не правилен”; или “Он может быть вреден”. Если вы ученик Самореализации, тогда с полной преданностью практикуйте *Крийя Йогу*, и увеличившаяся жизненная сила, курсирующая к вашему мозгу “прижжет” семена всей, творящей перевоплощения, хорошей и дурной кармы, врезанной в мозгу и подсознательном уме.

Вера является духовным проводником человека, и преданность *садхане*, которую тот (проводник) предписывает, не есть подразумеваемая лицензия для слепого вести слепого. Те служители культа, которые сами слепы в отношении истины, отводят глаза разума своих приверженцев; вождь и прислужник кончают падением в одну и ту же канаву невежества.

Я часто рассказывал следующую историю, чтобы проиллюстрировать эту мысль: Шарлатан, претворявшийся мастером, тренировал своих последователей в послушании себе. Однажды он сидел величественно перед своими внимательными учениками. Подняв свою руку в благословении он сказал: “Я покажу вам путь к Богу, при условии что вы будете внимать моим наставлениям без вопросов”. (Его наставления едва ли могли бы выдержать интеллектуальную придирчивость!) Учитель потребовал: “Вы обещаете с этого момента точно следовать мне?” Подъем готовности выразился в хоре его группы.

Итак учитель начал наставлять: “Сядьте прямо”. 200 последователей немедленно отозвались: “Сядьте прямо”. При этом неожиданном следствии, учитель осмотрелся и нахмурился; ученики, следуя своему учителю в точности, осмотрелись и нахмурились. Впавший в отвращение учитель начал молиться, но каждое его слово возвращалось к нему от

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

его послушных последователей. Даже кашель, с целью прочистить горло, вызвал эпидемию кашля в его группе. Тогда учитель разозлился. “Тихо, вы дураки! Не кашлить и не подражать мне!” Но его прекрасно натренированные ученики счастливо прокричали в ответ: “Тихо, вы дураки! Не кашлить и не подражать мне!”

Неважно, что тот раздраженный до белого каления учитель говорил или делал, его непревзойденные ученики все повторяли. Совершенно забыв свое положение, он приказал: “Это сумасшествие должно прекратиться!” Он с размаха отвесил звучную оплеуху одному из присутствующих. Без вопросов 200 учеников последовали примеру, отвешивая жалющие оплеухи друг другу и своему мастеру.

Учитель, ошалев, попытался удрать от автоматических идиотов своего собственного производства. С неподражаемым проворством он прынул в колодец, чтобы спрятаться. Его безумные ученики, послушные до конца, попрыгали в колодец ему на голову. Они, несомненно “попали на небеса” вместе.

Введенный в заблуждение интеллект – это страшная сила; невосприимчивый к правде он может привести к катастрофе. Интеллект, обрученный с интуицией – божественной мудростью души, можно сравнить с воздушным змеем, парящим высоко в небе, удерживаемым искусно за нить своим хозяином. Интеллект, разведенный с интуицией, подобен полному случайностей полету змея, чью нить перерезали. Настоящий мастер учит ученика открывать его внутреннее зрение всезнающей интуиции души. Поклоняющийся, дарящий такому мастеру преданность и непридирчивость, описывается в этом стихе Гиты, как тот кому обеспечено спасение.

Стих 32

Но поносящие это Мое поучение и не живущие в соответствии с ним, полностью обманутые в отношении истинной мудрости, лишенные понимания, обречены – знай это наверняка!

Хулящие мудрость, истекающую от Духа (утверждаемую писаниями, святыми, и интуицией души в божественном общении), и живущие беспорядочно, находят все пути божественной мудрости закрытыми для себя. Без понимания, невежественные придерживаются пути разрушения духовности.

Неисчислимые люди, насмехаясь над возможностью окончательного критерия истины, отсекают свой ум от каждого духовного пути спасения; они медленно морят себя голодом от недостатка духовного вскармливания, и так исчезают в сотворенной собою тюрьме невежества. Воображая путь Самопознания болезненным или трудным, те, кто никогда не путешествовал по нему, теряют всякое понимание и мир.

Интеллект это – сложная, вечно прогрессирующая сила сознания, которой объекты и опыты феноменального мира анализируются и объясняются. Интеллект был дан человеку не только во имя самого себя, как инструмент познания, но с целью различительной мысли и действия для вскармливания душевной мудрости. Могучая сила интеллекта удивительно хороша, при условии что она верно употребляется.

Прослеживая эволюцию развития человеческого интеллекта, мы находим, что он в общем был развиваем для самого себя, чтобы удовлетворить гордость и чувство завершенности эго. Только немногие мудрецы открывали и сознательно развивали сделавшую их мудрыми интуицию, которая обычно спрята-

*

Верное направлени интеллекта, рассудка и логики

на в выражении интеллекта. Рассудок несет с
собою силу убежденности, происходящую от интуиции, подспудно содержащейся в нем. Если интуиция не пробуждена и не полностью задействована, выводы рассуждающего интеллекта могут быть ошибочными. Так, при первом рассмотрении, математичеки выверенное силлогистическое рассуждение рождает в человеке чувство убежденности. Но его возможная ошибочность может быть и не установлена, если только не имеется средство сопоставления его с истиной. Этот силлогизм, сам по себе, может быть совершенным в его соответствии с правилами логики, но по стандарту правды он может оказаться бесполезен. Те же силлогизмы, которые не только правильно соответствуют законам логики, но также включают в себя доктрины правды, существенно ценны для человечества.

Истина остается, ложный интеллект исчезает. Удивительно рассудительные книги, которые враждебны законам правды, могут на какой-то период космического времени привлекать общественную поддержку, но в конце концов они не могут выстоять проверки временем. Работы могущественных интеллктуалов могут быть ослепительны для воображения человечества, но, если не основаны на истине, они подобны фейерверку, удивляющему зрителя, но быстро угасающему.

Те интеллектуальные гиганты, мастера многих языков, настоящие ходячие библиотеки знания и дедуктивной философии, которым недостает помощи ясновидящей интуиции, имеют обманутый интеллект – функционирующий на плане относительности, но препятствующий божественной мудрости. Следовательно, развитие интеллекта не должно быть оставлено без надзора интуиции. Чем более интеллект усложняется разжижается и расширяется рационализациями обмана, тем меньше его глубина и способность в обнаружении истинной природы вещей и его Я. Но когда, вследствие медитации и преданной практики божественных наставлений, душевная интуиция начинает направлять развитие интеллекта, тогда любая иллюзия, заменившая мудрость, обречена на разрушение.

Стихи 33-34

(33) Даже мудрец действует соответственно тенденциям его собственной природы. Все живые существа идут в соответствии с Природой; какая польза от (поверхностного) подавления?

(34) Привязанность и отвращение чувств в отношении их объектов насаждаются Природой. Будь осторожен к влиянию этого дуализма. Воистину, те два (психологических качества) являются врагами человека!

Даже мудрый человек – не говоря уж об ординарных – находит, что его чувства управляются его общей природой, или унаследованными склонностями. Т.е. чувства, в соответствии с привычками, сформированными в действиях до и после рождения, испытывают принудительное притяжение к определенным вещам и отвращаются от других. Основное поведение и характер всех живых тварей определяются законами Природы, наиболее специфично, массовой кармой, или вселенским причинно-следственным принципом. Но каждый человек - дополнительно еще и субъект своей *индивидуальной* кармы, которая определяет его характерные настроения, наклонности, и привычки, управляющие его мыслями и действиями. Поверхностное подавление, или всего лишь воздержание на внешнем уровне следствий, не достаточно, чтобы изменить курс законов Природы.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Так как привязанность и отвращение к объектам чувств суть результаты соданных человеком склонностей, и суть причина его рабства, эти двойственные препятствия на пути освобождения должны быть устранены. Человек должен управляться мудростью, а не предвзятыми настроениями и привычками, подчиняющимися диктаторам привязанности и отвращения. Мучая чувства – как в продолжительном посте с целью контролировать жадность, или в лежании на кровате из гвоздей с целью устранения желания комфортабельного матраца, или экстремальное подавление сильных склонностей – не принесет освобождения от подспудных желаний, которые питаются упрямыми ранее приобретенными импульсами.

Эта вселенная управляется законами кармы; никто не может их избежать грубой силой. Только постепенным укрощением чувств, посредством направляемого мудростью чувственного опыта и самоконтроля, человек может освободиться от отождествления с привязанностями и отвращениями.

Любовник истины не при каких обстоятельствах не должен имитировать долгового-раба чувтств, который не желает даже сражаться за свободу. Искренний ученик никогда не должен ослаблять свои усилия по преодолению всех импульсов чувственной привязанности или отвращения.

Душа, как совершенный образ Духа, всегда удовлетворена. Псевдо-душа, или эго индивидуума, отождествляющегося с телом, никогда не удовлетворена. Порабощенный привязанностями и отвращениями чувств, ментальной разновидностью эго, оказывается неспособным воспринять затемненное необусловленное блаженство души. Чтобы избежать этого несчастья, надо остерегаться естественных, или произвелденных-привычкой двойственных наклонностей чувств, этим предотвращая затмение внутреннего божественного блаженства.

*

Понимание того, как привязанности и отвращения окрашивают чел. восприятие

Эго смотрит через созданные Природой темно-красные очки влечения и отвращения, поэтому все кажется красным и мрачным (“цвета” *раджаса* и *тамаса*). Отворачивая зрение от чувств и их естественных ограничений, мудрый ученик воспринимает внутри своей души постоянное лучезарное счастье.

Те, кто практикуют духовные упражнения регулярно, но не глубоко, обретут как удовлетворительные так и неудовлетворительные переживания. Во время медитации на Космическом Звуке, они могут слышать и чувствовать его вибраторную мощь и мир; или они могут испытывать немногие проявления или вовсе их отсутствие. Они могут видеть духовный глаз ясно, или лишь туманно. В зависимости от их переживания в данный момент, они испытывают привязанность или отвращение к медитации. Это настроение ведет к спазматическим усилиям – к глубокой медитации после прекрасных результатов, и к расслаблению внимания, когда хорошие результаты не получаются.

Серьезный ученик должен не потакать этому овращению к медитации. Необходимо пылкое постоянство в духовном усилии. Иначе чувства слишком часто будут внедрять “вторую природу” дуалистических психологических чувственных конфликтов, которые предотвращают Самореализацию.

“Естественные” склонности в человеке – то есть склонности, рожденные от его материальной природы – фундаментально неестественны для душевного восприятия. По этой причине Иисус подчеркнул, что в то время как для людей “естественно” стремиться к хлебу и земным целям, мудрый *прежде* стремится к истинно присущему ему царству духовного счастья. “А вы не заботьтесь, что вам есть, или что пить, и не сомневайтесь. Так как все это преследуют народы мира: и ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в этих вещах. Но скорее стремитесь к царствию Бога; а все то приложится вам”.*

Стих 35

Исполнение своего собственного долга (свадхарма), пусть даже и посредственное, предпочтительнее чем исполнение чужих обязанностей, хотя бы и отличное. Лучше умереть в свадхарме; парадхарма полна страха и опасности.

Первый и наивысший долг человека состоит в следовании тем праведным принципам и действиям, для проявления Я (Сва). Даже если в настоящее время кто-то лишен подходящей квалификации для совершенного исполнения божественных обязанностей, это гораздо лучше умереть с хорошей кармой духовного усилия, которое продвигает его ближе к его цели, чем прожить жизнь в егоистическом рабстве противоположным (*пара*) обязанностям, налагаемым на человека Природой, и которые таким образом ведут к чувственным удовлетворениям. Неважно насколько прекрасны достигнутые, материальные цели, не в пример духовным достижениям, они заряжены неизбежными разочарованиями и страданием – всеми страхами и опасностямии, присущими жизни, проживаемой в невежестве об истинном Я.

Очевидное практическое истолкование этого стиха состоит в том, что человек должен анализировать свое продолжительное внутреннее побуждение, или консультироваться у божественного гуру для диагностики его прошлых кармических импульсов, чтобы выяснить для какой жизни он наиболее подходит. Тот путь принесет ему более продолжительное удовлетворение, чем его деятельность или, воможно, более благородные обязанности, для которых он не подходит, даже если последние сопровождаются временным успехом.

Сравнение человеческого собственного долга с колоссальным долгом другого не умно, так как, возможно, ведет к искушению пренебречь своими обязанностями, развивающими человека, и пытаться безуспешно принять трудные обязанности других, для которых он плохо подходит, и так проиграть по всем статьям.

Конечно, человек должен стараться улучшить свою карму (накопленные следствия прошлых действий), а не сдаваться пассивно несчастливой “судьбе”. Но он не должен избегать тех кармических обязанностей, дающих ему уроки, необходимые для его саморазвития. Уклоняющиеся всего лишь откладывают и множат неизбежные последствия ложного поведения, которые можно нейтрализовать только ответственной деятельностью, мудростью и контактом с Богом.

На основании этого общего истолкования, этот стих часто цитируется в поддержку обязанностей, предписанных человеку в соответствии с его кастой. Это допустимо лишь настолько, насколько “каста” понимается, как естественные склонности человека (как объяснялось в II:31 и III:24), не как ограничения его класса, унаследованные при рождении.

Более глубокое значение этого стиха, тем не менее, состоит в том, что *свадхарма* (“обязанности души”), означает духовную обязанность, необходимую для реализации Я (Сва). *Пара*, в *парадхарма,* значит “противоположный, иной (отличный от чьего-то Я); враг или супостат”. То, что противоположно и враждебно истинному Я, или душе, есть чувственно-отождествляемое эго. Господь заверяет поклоняющегося, что лучше умереть, пытаясь развить духовность, даже если результаты не торопятся или не впечатляют, чем следовать сиюминутно-радостной чувственной жизни (жадности, скупости, привязанности, эгоистического стремления к имени и славе – отвратительным врагам человеческого истинного счастья).

*

Более глубокое значение свадхармы - естественной обязанности человека

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Высшим существом является тот, кто следует простым добродетелям жизни и пути спокойной медитации, которые медленно, но надежно выявляют душу, посравнению с тем, кто хорошо исполняет мирские обязанности, угождающие чувствам, или кто осуществляет поверхностную церемониальную религиозность. Лучше вести тихую жизнь, подсвеченную ежедневной медитацией, чем чувственную мирскую жизнь, кажущуюся привлекательной и захватывающей навремя, но в конце оказывающуюся омертвляющей в отношении душевной реализации.

Сознание души, истинной сущности Я, есть индивидуализированное, вечно-существующее, вечно-сознающее, вечно-новое Блаженство. Лже-душа, эго или *ахамкара*, отождествляется с 24 вечно-изменяющимися атрибутами Природы. Природа Я, восприятие Духа, есть Блаженство; природа эго и чувств, выявление Природных атрибутов, есть вечно-меняющееся возбуждение. Человек должен концентрироваться на неизменном божественном блаженстве души, а не на мутирующих невежественных восприятиях враждебных чувств.

Нейтрализация в *Крийя Йоговской* медитации хорошего и плохого, и активизирующих качеств Природы, гармонизирует природные атрибуты в человеке. Тогда он выражает истинное Я, за пределами пут тройственных качеств и их 24 атрибутов.

Благодаря уму разбегающемуся во всех направлениях, медитация трудна для новичка. Всеже стараться с трудом достигнуть блаженства намного предпочтительнее, чем быстрое легкое обретение чувственных удовольствий. Когда трудному пути следуют настойчиво, цель в конце концов будет достигнута. Экстатической медитацией ученик может подняться над всеми телесными ограничениями до бесконечного блаженства – намного лучший результат для человека, чем неопределенно продленное путешествие по опасным кругам чертова колеса рождений и смертей.

---

* От Луки 12:29-31.

Обуздание двухсторонней страсти, Желания и Гнева.

Стих 36

Арджуна сказал:

О Варшнейя* (Кришна), посредством чего человек побуждается, даже против его воли, делать зло – принуждаемый, как кажется, насильно?

Каждый человек иногда испытывает специфическое состояние: даже если он стремится к праведности, он, кажется, оттягивается в искушение, почти насильно.

Бизнесмен, стараясь вести дела честно, и видя нечестных торговцев более преуспевающими, чем он, часто слишком сильно искушается следовать их примеру, поэтому он говорит, что “вынужден” так поступать.

Многие моралисты, стараясь контролировать сильнейший ментальный и физический импульс, сотворенный Природой – сексуальный импульс – обнаруживает свой ум ведомым, как бы автоматически, к сексуальным мыслям и желаниям, и последующие недозволенные сексуальные действия.

Влечение к приятным вкусам и запахам, или даже к красоте, искусству и музыке, может по вредить строгому аскету, желающему подняться над ними и концентрироваться на самоконтроле.

Во время медитации и практики *Крийя Йоги* ученик обнаруживает, что его ум сконцентрирован в духовном глазу и в радости Я, за пределами пут чувственности (ощущений и чувственных мыслей), без иных желаний кроме одного: оставаться замкнутым в том мире. Внезапно, без предупреждения, он обнаруживает себя стянутым вниз, как бы какой-то таинственной силой – брошенным в трясину беспокойства и темного сознания плотских ощущений. Вместо того чтобы оставаться в неподвижном восприятии блаженной души, он, кажется, принуждается пожертвовать тем состоянием и потакать сенсорно-моторным активностям, грубо отягощающим сознание.

Тот бизнесмен, моралист, аскет, и поклоняющийся поэтому интроспективно задают обычный вопрос: "Почему я принуждаюсь, как бы насильно, и против моей сопротивляющейся воли, совершить ошибку в мысли и действии?»

Повторяемое исполнение хороших или дурных действий формирует хорошие или дурные привычки. Привычки суть психологические автоматические машины, позволяющие человеку действовать без сознательного усилия. Быть в состоянии осуществлять хорошие действия под принудительным влиянием привычки благоприятно, так как хорошие привычки облегчают хорошие действия. Психологическая машина хорошей привычки может создавать "конвеерно" хорошие действия. Без автоматической способности стоющей привычки, свежее трудное усилие должно быть предпринято каждый раз, когда человек старается сделать хорошее дело.

Из этого следует тогда, что ученик не должен никогда формировать дурную привычку, чтобы она не порабощала его волю. Использовать механическую способность привычки в исполнении нежелательных действий значит употреблять не по назначению это Богом данное умственное правило: "Легкость приходит от повторения". Это правило должно использоваться только для исполнения хороших дел. Дурные привычки разрушительны для здоровья, морали и внутреннего мира. Переедание, например, или чрезмерное потакание любому чувству под заклятием привычки жадности, является причиной физической болезни, ментального пресыщения или внутреннего несчастья.

В зависимости от тренеровки, попугай повторит святое имя или отвратительное ругательство в любое время и где угодно. Поэтому птицу нужно учить произносить лишь хорошие слова, иначе случатся моменты неудобства в хорошей компании! Дурная привычка, подобно дурно воспитанному попугаю, повторяет глупости против вашей воли в любой момент, где попало – и приносит унижение и несчастье.

Относительно обращения Арджуны к Кришне можно сказать что люди неверно используют принудительную силу привычки для дурного, тогда как они должны были бы использовать эту силу только для хорошего. Невежество, недостаток бдительности, недостаток благоразумия в выборе правильных действий, и безолаберность в выборе подходящих друзей часто улавливает личность в сыпучие пески дурных привычек, тянущих её вниз, против её воли. Влияние постоянной ассоциации обычно сильнее чем влияние рассудка или силы воли. Хорошая или дурная компания сильнее чем внутреннее сопротивление человека. Ученика, подметившего этот факт, может подмывать спросить: "Почему же, Господи, для святых так просто поступать благородно, тогда как злые личности, кажется, принуждаются действовать дурно?"

Человек свободен выбрать между хорошими и плохими поступками перед тем как его наклонности затвердеют, превратясь в привычки. Как только он привыкнет к хорошему или плохому, он больше не свободен.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“Миниатюрные цепи привычки редко достаточно тяжелы, чтобы их чувствовали до тех пор, пока они слишком сильны, чтобы их можно было разорвать”*. Одни формируют привычки легче других. Личность подавленно больная, или слабовольная, или умственно деффективная, впадает с готовностью в дурные привычки. В подсознательном уме идиота, например, один акт курения может сформировать семя привычки. Даже ученик, на которого трудно повлиять, должен быть настороже против развития плохих привычек. Если он уже ранее был отравлен какой-то дурной привычкой, он должен лечить себя постоянным использованием противоядия хороших поступков, хороших привычек и хорошей компании. Как странно! Часто личность - даже ненавидя свои действия – обнаруживает себя потакающей гневу, похоти, уклончивости, бесчестности, перееданию, лени, беспорядочной жизни и т.д., ведущим к формированию дурных привычек.

Дурные привычки прошлых жизней проявляются, как сильные настроения и, подобные осьминогам, склонности, чьи щупальцы усиливаются дурной компанией и безрассудными действиями. Неправедные наклонности должны быть ослабленны стремлением к хорошему обществу и практикой самоконтроля; это зло должно быть сожжено огнем различения и медитации.

---

* Сэмьюэл Джонсон.

Текст на обратной стороне иллюстрации между стр. 406-407 оригинала:

Господь Кришна путешествовал к столичному городу Кауравов в последней попытке мирного решения конфликта перед началом военных действий. Он предложил решение уравновешенного компромисса, уделяющего пол-царства Пандавам. Жадный Дурьйодхана отверг Его предложение – несмотря на увещевания своих родителей Царя Дхритараштры и Царицы Гандхари (в середине), его учителей Дроны (сидящего слева от трона, с его сыном Ашватхаманом стоящем сзади) и Крипы (стоящего далеко слева), и его прадеда Бхишмы (стояшего слева спереди), Подбиваемый Духшасаной и его другими злыми братьями Кауравами (справа), Дурьйодхана выкрикнул: «Я не отдам назад ни одной деревни; я не отдам назад ни одного дюйма царства; я не отдам назад даже земли, поместившейся бы на острие иголки!”

* * *

“Дурьодхана символизирует Материальное Желание . . . владеет превосходством над всеми иными чувственными наклонностями телесного царства. . . Материальное Желание исключительно сильно, потому что оно есть царь и вождь всех мирских удовольствий, и является причиной и преступником, ответственным за войну против законных притязаний души на телесное царство”.

* * *

“Принуждающее материалистическое желание является подстрекателем человеческих ложных мыслей и действий. Взаимодействуя с другими силами, препятствующими божественной природе человека – влияя, также как и будучи под их влиянием –похотливое желание является совершенным врагом. Совершенным примером является Дурьйодхана, чье нежелание расстаться даже с дюймом чувственной территории или наслаждением было

причиной войны Курукшетры. Только мало-помалу, с отчаянной решимостью в бою, смогли Пандавы выиграть назад свое царство".

- *Парамаханса Йогананда*

Стих 37

Благословенный Господь сказал:

Рожденные от активизирующего атрибута Природы (раджа-гуны), это желание и этот гнев (являющиеся той принуждающей силой) – полны неукротимой страсти и величайшего зла: знай эту (двойную страсть), как отвратительнейшего врага здесь на земле.

Тогда как привычка есть автоматическая сила, принуждающая человека действовать, даже против его воли (см. III:36), коренной причиной принудительного действия является, подстрекаемый Природой, обманывающий дуэт желания и его естественного следствия гнева, или [огорченного] желания не могущего осуществиться. Желания суть шелковистые нити материальных удовольствий, которые паук привычки непрерывно обматывает вокруг души, чтобы сформировать похоронный кокон невежества. Душа должна сообразить как вырваться из этого кокона, чтобы появиться бабочкой вездесущия. Ненасытное желание и разочарование проистекают от Природного активизирующего качества, множащего беспредельное разнообразие и соблазны, возбуждающие человека до неразумных, формирующих привычки, действий. Так как эта пара привязывает человека к миру иллюзий и весьма уничтожает его способность вспомнить свою истинную всезнающую природу все-удовлетворяющего божественного блаженства, не может быть более отвратительного врага, чем этот.

Душа человека, отождествляемая с обусловленным физическим существованием, забывает свое божественное наследие необусловленного, все-удовлетворяющего блаженства, и, как эго, она начинает двигаться понаправлению вечно-удаляющегося изменчивого миража желаний. Вскоре человек горит от жажды неудовлетворения. Препятствуемое желание затем обращается к своему безобразному брату-компаньену, называемому нами гневом.* Чем долше человек странствует с неудовлетворенным желанием по пустыне иллюзии (*майе*), тем острее его жажда новых оазисов удовлетворения. Несчастный, разочарованный, злой, неумиротворенный, он иссушается жаром нескончаемых похотей.

*

Как желание и гнев привязывают человека к миру иллюзий

Осажденный обманывающими желаниями, человек забредает все дальше от благоловенных небес внутри. Он старается пересечь не имеющие конца вечно обжигающие пески неудовлетворения, стремясь к водам счастья в пустынях засушливых страстей, вместо колодца мира, который может быть открыт медитацией.

Материальные желания и гнев, создаются человеком, пока тот воплощается на земле, работая под активизирующим влиянием *раджасического* качества природы. Это активизирующее качество производит в человеке желание пульсирующей перемены. Душа, низойдя к чувствам из сферы неизменного спокойствия, становится лихорадочно активна посредством желания, гнева, и привычек, возникающих от действий, и поэтому находит себя отождествленной с телом, неустойчивым

* См. 1:9 Аллегорию Дурьйодханы (желания) и его брата Духшасана (гнева).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

умом, материальным окружением, настроениями, и склонностями, унаследованными из прошлого или недавно приобретенными.

Душа сама по себе есть неподвижное, непоколебимое блаженство. Но лишь только человек по своей воле забредает в активизирующие атрибуты (*раджа-гуна*), он становится эго, и идет нехотя кружась, закручиваясь, слепо борясь в вихре вечно-вращающихся желаний. Мудрый ученик не покинет своего внутреннего оазиса духовного равновесия для водоворота разрушительных перемен.

Материя – несовершенна в лучшем случае, будучи лишь тенью Духа. Постоянно изменяясь, материальные вибрации никогда не могут отразить неизменное блаженство Духа. Это лишь посредством созерцания за пределами бледного света хорошего и тьмы плохого человек видит Божественное Солнце.

Желане и гнев никогда не могут умиротвориться удовлетворением, даже посредством контролирования всей материи. Каждое материальное желание уводит человека дальше от блаженства, отдаляя его работу по нахождению обратного пути к его врожденному состоянию абсолютного мира. Неудовлетворенное стремление желания и препятствуемое стремление гнева, поэтому, катастрофически враждебны обретению блаженства. Господь Кришна предупреждает, что эта дуальная сила есть величайший враг человека.

Стих 38

Как огонь затемняется дымом, зеркало пылью, как зародыш сокрыт маткой, так эта (мудрость) сокрыта тем (желанием).

Благословенная мудрая природа души запеленута и скрыта принуждающей и часто бешенной силой желания в том, чье сознание отождествляется с атрибутами Природы. Диктующим влиянием трех качеств (*тригуна*) Природы, через которые желание выражается, сокрытие благословенной мудрости души достигает различных степеней, сравнимых с прогрессивно более грубыми покрывалами, производимыми дымом, пылью и плотностью матки.

Душа затуманивается любой относительностью, хорошго ли, активного или плохого качества Природы. Находясь под влиянием окружающих атрибутов, душа поддается желанию и адоптирует (надевает) маски Природы. Когда чистая природы души прячется за саттвическими (хорошими) атрибутами – как огонь покрывается дымом – дымовая завеса легко рассеивается сильным бризом различения. Даже через эту завесу душевное ослепительное блаженство может немного восприниматься, хотя и с искажением. Ученик смотрит за пределы хороших атрибутов, различая их бледность от лучезарности души. Добро дает полу-постоянное счастье, но реализация души дарует нескончаемое, неизменное блаженство.

Когда раджасические (активизирующие) качества затемняют душевное великолепие – как пыль покрывает зеркало – человеку нужна тряпка продолжающегося верного усилия, чтобы стирать вечно накапливающееся покрытие эгоистичеких, производящих желание, действий. Другими словами, это труднее удалять толстый раджасический слой беспокойных, активных, эгоистических желаний с души, чем рассеивать дым саттвических качеств.

Когда преобладают тамасические (злые) атрибуты, душа как бы баррикадируется и затемняется и прячется, как зародыш в матке. Это очень трудно освободить ее от желаний тамасических качеств невежества и лени.

Стих 39

О сын Кунти (Арджуна)! Постоянный враг мудрого человека есть неукротимое пламя желания, которым изолируется мудрость.

Дерево поддерживает огонь; пламя исчезает с истощением топлива. Аналогично, чувственные удовольствия поддерживают пламя материальных желаний, скрывающих всякий вид души. Когда чувственное удовольствие истощается, огонь желания прекращается на мгновение. Но, благодаря недостатку знания о природе воспламеняющихся желаний, глупый человек добавляет больше топлива потакания чувствам; беснующийся огонь продолжает заслонять мудрость. Пока такая глупость продолжается, человек никогда не находит мира длительной удовлетворенности; он мгновенно пробуждается к осознанию этого факта, только когда встречается с помехами его желаниям. Он не понимает пожирающую силу желаний, потому что его чувство различения парализовано. Так желание является приятельским компаньоном глупого человека; мудрый знает, что желание – безжалостный враг.

Имеется два типа мудрецов. Редкий на земле, полностью освобожденный человек, понимая что все есть Дух, становится единым с Бесконечным. Такое существо выражает то божественное единство полным самоконтролем. Он может по воле оттянуть жизненную силу и сознание от материи, чувств, сенсорных и моторных нервов, мускулов, сердца, позвоночника и семи тонких церебро-спинальных центров к Духу. Оставаясь неизменно устойчивым в этом божественном единении, он может вернуть жизнь и сознание к телу, так что он ходит, работает и медитирует с того плана мудрости, всеже незатронутый внутренне никаким ограничением или иллюзией Природы.

Второй тип, после понимания своего единства с Духом, центрирует свое сознание с духовном глазу. Он работает через плоскость духовного глаза, в которой он все еще частично отождествлен с психолочисескими и чувственными феноменами его тела. Мудрые люди этого класса иногда подвергаются, препятствующим мудрости, языкам пламени враждебных желаний, но никогда не теряют способности разпознавать и бороться с ними, благодаря постоянной бдительности внутренней интроспекции.

Освобожденный человек трансцендирует телесное сознание и работает от Духа. Частично продвинутый мудрый человек работает через свой различительный разум и интуитивное руководство, получаемое от концентрации на своем духовном глазе. Но ум мирского человека и его жизненная активность сконцентрированны в поясничном, крестцовом и копчиковом центрах, которые отождествляются с грубыми чувственными и материальными желаниями. Поэтому, ученик должен постоянно стремиться концентрировать свой ум не на центрах вкуса, осязания, зрения, обоняния или слуха, но на лбу – месторасположении духовного глаза и различения, усиливающего самоконтроль.

Материалист отождествляется с поверхностью тела и побуждается к действию чувственными искушениями. Мудрый человек наблюдает и направляет свои умственные процессы различительным интеллектом и самоконтролем. Чувственный человек не понимает разрушительную силу желаний; он принимает их и пожирается ими, подобно насекомому, сжигаемому из-за его любви к пламени. Думающий бдительный ученик осознает даже, когда легкая вспышка зловредного желания начинает разгораться в огромных дровяных запасах внутренней мудрости своей первой мучительной вспышкой.

Стих 40

Говорится, что чувства, ум, и интеллект являются грозной крепостью желания; через них желание обманывает воплощенную душу, затемняя ее мудрость.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенная душа есть совершенная мудрость, зная все вещи интуитивно – прямым восприятием, без какого-либо инструментального посредника. В ее воплощенном сознании, тем не менее, душа работает через интрументы чувств, ума и интеллекта. Эти являются посредником между воспринимающей душей и ее телесным футляром, а также объектами внешнего окружения. Контакт чувств с объектами чувств делается возможным деятельностью ума, получающего входящие впечатления и транслирующего идущие вовне импульсы. Те осознаются, интерпретируются и направляются деятельностью интеллекта. Результатом этого общения между душой и материей является наслаждение и привязанность, которые возбуждают ответное чувство – желание. Возбуждение желания засталяет сознание становится все более отождествляющимся с теми грубыми инструментами восприятия и выражения и зависимым от них. Так, желание обманывает внешнее сознание души посредством затруднения его выражения мудрости, происходящей от прямого восприятия правды, с помощью всего-лишь выводных концепций, рожденных от взаимодействующих сил Природы. При поддержке обманутого сознания (псевдо-души или эго), желание прочно и уютно устраивается в чувствах, уме и интеллекте. Оно находит в тех инструментах совершенную цитадель, в которой оно может править, применяя свою силу тоталитарно, во всем телесном царстве и его активностях.

Пять инструментов действия (речь, руки и ноги, мускулы заднего прохода и генетальные) и пять инструментов знания (вкуса, осязания, зрения, обоняния и слуха) манипулируются тонкими способностями чувств. Психологические акты восприятия, осознания, медитации, решимости, самоконтроля, и т.д., осуществляются умом и интеллектом. Интеллект, ум и чувства, будучи инструментами Природы, являются тройственным хранилищем для желания, следствия наслаждения Природой. Мудрость, в большей или меньшей степени, в зависимости от плотности покрывала Природных сил, также выражается через эту тройку. Желание и мудрость, таким образом, постоянно борятся внутри этого замка. Материальные желания должны быть выдворены из внутренних укреплений чувств, ума и интеллекта, а мудрость установлена там.

* *Интеллект, ум и чувства* - *тройственное вместилище для желания*

Медитативный опыт открывает, что не может простирать свое влияние за пределы духовного глаза концентрации, сосредоточенного во лбу, потому что мысли растворяются в его мощном свете; божественная мудрость, тем не менее, чей источник находится в душе, воспаряет за пределы внутреннего глаза и через мозговые центры в бесконечность, обходя все телесные ограничения.

Когда поклоняющийся концентрируется на, подобных солнцу, лучах мудрости, результирующая сила развертывает всезнающие, вездесущие лепестки лотоса души. Желание, с другой стороны, затуманивает внутреннее видение темным покрывалом невежества. Во всепроникающем внутреннем свете, йог видит с одинаковой ясностью безграничную территорию Космического Сознания и ограничения космической иллюзии. Когда ум, интеллект и чувства смочены водами материальных желаний, тогда, подобно пропитанным водою спичкам, они не в состоянии произвести искру мудрости, когда ими хотят воспользоваться для освещения. Душа тогда скрыта под тьмой желаний и отблесков внешнего освещения.

На начальной стадии во время медитации и после, во время деятельности, йог все еще погружен в сознание тела и материи, и не воспринимает космический луч, из которого они эманируют. С открытыми глазами новичок-йог воспринимает материальные вибрации, и с закрытыми глазами он видит темноту (отсутствие материальных вибраций); следовательно, в обоих этих состояниях он пребывает под заклятием иллюзии.

Но когда продвинутый йог глубоко медитирует с закрытыми глазами и растворяет свои чувственные восприятия и мысли в чистом интуитивном опыте, он в состоянии видеть аурическое солнце, восходящее из окружающего мрака. Этим медитативным пламенем мудрости, практикующий может предотвратить новые желания и “прижечь” свои древние, приобретенные до рождения, и привычные, приобретенные после рождения, желания. Когда покрывало иллюзии снимается этой глубокой медитацией, он видит себя не как тело, но как вездесущее существо. В экстатическом пробуждении темный тело-луч души исчезает, поскольку душа понимает свое единство с вездесущим Духом. Пробужденная душа, находя абсолютное совершенство Духа внутри себя, смеется над своими бестолковыми желаниями, в которых так много раз Я, принц бесконечности, отождествлял себя со смертным нищим.

Стих 41

Поэтому, О Лучший из Династии Бхаратов (Арджуна)*! Сначала дисциплинируй чувства, затем уничтожь желание, грешного разрушителя мудрости и Самореализации.

Чувственные акты творят чувственные привычки. Чувственные привычки творят чувственные желания. Чувственные желания творят чувственные акты. Следует избегать этого порочного круга. Итак, действия, до времени очаровательных и ублажающих, чувств должны быть прекращены, сначала различением и устранением от объектов искушения, затем использованием огня мудрости, чтобы уничтожить внутренние склонности к искушениям.

Само-дисциплинированный ученик, который не попадает в рабство необычных требований, например, своего вкусового слуги, аппетита, находит, что его желание пищи остается нормальным, послушным его мудрости. Но, если он постоянно потакает желанию есть, создается необычное состояние, в котором дурное желание постоянно подкармливается актами жадного заглатывания пищи.

Чем больше чье-то потакание чувствам, тем более неотложно и велико желание служить чувствам. По мере того как чувственные желания увеличиваются, подобно упорным сорнякам, они удушают рост целительных трав различения и медитацией рожденной Самореализации. Материя существует вовне; Дух внутри – первое существует напротив второго. Как только чувственное желание смотреть вовне увеличивается, различительное желание смотреть вовнутрь уменьшается. Сосредоточение на чувственном искушении автоматически уничтожает видение Духа, просто потому, что они существуют в разных сферах; пути к материи и Духу лежат в противоположных направлениях.

Чтобы найти освобождение от порабощающей силы чувств, жадный, злой, чувственный индивидуум сначала должен избегать материалистического окружения, которое легко возбуждает его особую психологическую слабость, и после этого он должен убить внутренние желания, которые иначе будут сопровождать его, куда бы он не отправился. Ученик, который упражняет внешнее самоограничение и поэтому чувствует себя в безопасности от искушения, должен интроспективно напоминать себе: “Возможно ты легко можешь убежать от внешних искушений, но можешь ли сбежать от внутренней живой фотографии гипнотических глаз желаний, созданных и предохраненных внутри тебя? Не позволяй их тонкой манипулирующей силе поймать тебя в момент уязвимости!» Эти враждебные желания следует извлечь из подсознательных убежищ и убить с помощью контр-агентов духовного восприятия, развитого медитацией. Чем большего сознания внутреннего блаженства человек достигает, тем меньше он в западне желаний.

Стих 42

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Говорится, что чувства совершеннее (физического тела); ум совершеннее чувственных способностей; интеллект совершеннее ума; но он (Я) совершеннее интеллекта.

Без оживления десяти чувственных способностей, тело есть инертная материя. Следствия, производимые чувственными способностями, соотносятся с их восприятиями умом (манасом). Восприятие значимо только при условии осознания и определения [установления в отношении ко всем прочим восприятиям, в целостной картине индивидуального ума] интеллектом (*буддхи*). Интеллект заимствует свою силу у интуиции, чистой мудрости все-совершенной блаженной души.

В священных писаниях Индии, экипаж, влекомый десятью лошадьми и управляемый возницей, который держит возжи, сравнивается с душой, путешествующей в телесном экипаже, влекомом десятью сенсорно-моторными конями, запряженными умом и управляемыми интеллектом. Владелец наиболее важен, потому что он ответственен за экипаж. Следующий по важности это его возница, затем возжи, необходимые для управления. Затем следуют кони, и наконец сама повозка.

Аналогично, душа, создатель телесного экипажа, наиболее важна. За ней следующим по важности идет управляющий интеллект; затем ум, или инструмент контроля; затем чувства-кони; после - тело. Телесная повозка не может двигаться без чувств; т.е. спящее или мертвое тело не может выражать сознательной активности. Чувства не могут работать гармонично без

*

Аналогия тела, ума и души с конным экипажем

ума, нужного чтобы координировать их. Рассеяный человек ослабил возжи своих чувств и не может действовать разумно, пока он не подберет возжи своего ума. Умственно больная личность, есть та, чей управляющий возница выронил возжи, так что контакт между интеллектом и чувствами временно или навсегда нарушен.

Возница экипажа иногда называется умом, когда *ум* используется в привычном собирательном смысле для всех способностей сознания, не только специально *манас*, или чувственный ум. Тогда о возжах говорят, как о мозге (инструменте, используемым умом). Опять же, возницу могут называть эго. Когда Кришна и Арджуна, тем не менее изображаются в экипаже, симвоически это значит, что Верховная Душа (Господь Кришна или Сознание Кришны – Бесконечное Сознание, Высшая Мудрость – или индивидуальная душа), как возница, направляющий духовно склонное эго поклоняющегося, заботящегося о правильном использовании различительного интеллекта (*буддхи*) и чувственного ума (*манаса*), чтобы управлять чувствами и вести тело-повозку по дороге жизни.

Человеку надлежит иметь устойчивый экипаж, хорошо ухоженных лошадей, сильные возжи, внимательного, хорошо тренированного возницу и мудро выбранный путь для путешествия, чтобы достичь его цели назначения. Ученик, двигаясь к Самореализации, должен иметь здоровое тело, хорошо-послушные чувства, тренированные самоконтролем, сильные умственные возжи, чтобы сдерживать их, и острый различительный интеллект, чтобы направлять их. Тогда тело-экипаж может преодолеть прямой и узкий путь верного действия к его цели.

Беспокойный человек, полагаясь на неустойчивый экипаж, влекомый бесконтрольными лошадьми, направляемыми ослабленными возжами в руках у безолаберного возницы по извилистой и каменистой дороге, может легко оказаться в кювете.

Подобные аналогии могут быть обрисованы следующим образом:

Мирской человек в уязвимом теле, имея слабый различительный разум и умственные способности, и позволяющий своим сильным импульсам бесконтрольно скитаться по дороге

жизни, непременно встретится с катастрофической судьбой расстроенного здоровья и материальных неудач.

Интеллектуальный или эмоциональный человек, следующий догматическими путями знания и верований, и впечатления чувственного ума которого направляются неразборчивыми привычками фанатизма и слепой эмоции, непременно завязнет в грязных колеях невежества.

Практикующий сознает, что наиболее важной целью жизни является достижение Самореализации: знать через медитацию свою истинную природу души и ее единство с вечно блаженным Духом. Чтобы не полететь в канавы физического, ментального и духовного страдания, он учится также развивать различительный интеллект, ясные гармоничные умственные способности, контроль над чувствами и тело, наделенное здоровьем и жизненностью – чтобы все они могли служить душе, для которой эти инструменты единстенно только и собраны вместе. Воистину, без сознания и интуитивной мудрости души за ними, они бы даже и не существовали.

Другими словами, ученик понимает надлежащий порядок в саморазвитии: во-первых и всегда - душевное сознание, затем - интеллект, ум, чувства, и тело. Человек, пораженный иллюзией, потворствует во-первых аппетитам своего тела, в отчаянном безразличии к развитию его правителей – чувств, ума, интеллекта и души.

Стих 43

О Мощновооруженный (Арджуна)! Так осознавая Я, высочайшим по отношению к интеллекту, и дисциплинируя эго душою(Я), уничтож врага(!) которого трудно покорить, и который принял форму желания.

Вооружась сильной волей, медитируй на блаженстве души; пропитываясь её совершеннешей радостью, эго утратит желания меньших удовольствий от чувств. Трудно завоевать желание, без достижения этого стандарта сравнения.

Золотистое масло не меняет своего цвета, плавая на поверхности воды в черном или зеленом сосуде. Но вода кажется черной или зеленой в зависимости от специфического цвета контейнера. Аналогично, золотое блаженство души всегда остается неизменным, даже плавая на поверхности темных вод, отождествляемого с чувством обманутого, интеллекта.

Душа, будучи неизменной и трансцендентной, таким образом более совершенна по сравнению с легко подверженным влиянию человеческим интеллектом. Медитацией открывается, неподверженная порче, блаженная природа души. Восприятие души настолько восхитительно и проникновенно, что оно связывает ошибочные желания блудного эго. После дисциплинирования чувственных желаний духовными средствами, ученик в конечном итоге может уничтожить почти непобедимую жажду материального желания, являющегося таким могучим врагом Самореализации.

*

Человеку следует полагаться на мудрость, а не переменчивый интеллект

Внутренним спокойствием, рожденным от самоконтроля, различением и медитацией, ученик должен стараться оставаться на плоскости интуитивного восприятия души, которое всегда стабильно, а не зависить слишком сильно от ненадежного интеллекта, который, подобно острому кинжалу может быть использован не по назначению - для убийства мудрости вместо, желанием наполненных, враждебных чувств.

Медитирующие глубоко редко падают, тогда как исключительно умный индивидуум, полагающийся только на свой превосходный интеллект, часто обнаруживает себя отрезанным от истинного счастья, используя рационализацию чтобы поощрять потакание чувтсвам и желаниям.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Истинное Я является единственно надежным надзирателем и проводником для эго. “Мудрость никогда не лжет”*. Душевная мудрость является человеку посредством интуиции, прямое восприятие правды, а не изумительное знание посредством интеллекта. Стремящийся к мудрости должен понимать разницу между интуицией и человеческой ограниченной способностью интеллекта.

У человеческих существ есть восприятие и интеллект для понимания мира объектов; душа наделена способностью интуиции, чтобы понимать не только мир объектов, но также все внутренние физические феномены и присущую им духовную природу. Интеллект интерпретирует феномены, внешнюю кажимость вещей; интуиция открывает подспудные нумены. Через чувственные окна человек смотрит на объекты чувств; но в глубоком внутреннем восприятии, куда чувства и интеллект не могут достать, преобладает интуиция.

Человеческий интеллект зависит от информации, поставляемой миром объективных чувств. Все его знание лишь об объектах чувства, выведенное из их активности и их феноменов цвета (формы), звука, запаха, вкуса и прикосновения. Это приобретение знания посредством вывода называется *парокшаджнана*. Из-за вибраторного обмена между чувствами и их объектами, человеческий выводной интеллект остается поглощенным в материальной мысли. Его интеллект подобен очень агрессивному бизнесмену: Как вся энергия мозга наэлектризованного бизнесмена занята деланием денег, так и этот интеллект сосредоточен на мире чувств; он интерпретирует все согласно “фактам и цифрам” в своей большой бухгалтерской книге ума.

До тех пор пока продолжается выводное мышление в уме личности, она не имеет прямой реализации подспудных реальностей, принадлежащих тому *
субъекту. Тем не менее думающий глубоко и ясно – *Интуиция практична, и* как
в спокойной концентрации и медитации – *естественно присуща* достигает за пределы
рассудочного процесса *истинному Я человека* мышления к острому восприятию,
выражающемуся в его сознательных мыслях, восстающих изнутри, скорее чем от информации, накопленной извне. Это знание правды прямым восприятием называется *апарокшаджнана*. Некоторые люди говорят, что это мистично. Это не мистично; это наиболее практичная и естественная способность человеческого истинного Я.

Науке надлежало бы попытаться понять интуицию, несмотря на то что она систематически исследовала интеллект. Если попытаться рассказать дикарю, не имевшему контакта с мировым прогрессом, о чудесах современной науки, он не поймет. С развитием цивилизации, она проходила прогрессивные стадии интеллектуального продвижения; но в понимании и развитии интуиции, человечество все еще относительно примитивно.

---

* Гомэр: *Одиссея,* III.

Понимание и интуиция взаимосвязаны. Интуиция не идет против Природных законов понимания, но она выходит за их пределы. В целях иллюстрации: Электрический ток, текущий в лампочку, выражается зримо в форме света, яркость которого определяется мощностью той лампочки; но это само электричество путешествует невидимо по проводам к лампочке, являясь причиной света. Аналогично, человеческое сознание является светом процесса познания в теле, а интуиция током, текущим по проводам ума и интеллекта чтобы произвести тот свет.

Соответственно способности или ограничениям индивидуального различительного интеллекта, выражение интуитивной способности, посредством той инструментальности варьирует в разное время, что свидетельствуется аккуратностью понимания, или его недостатком, выраженным в чьих-то мыслях.

Из этого видно, что интуиция может быть развита или свернута. Но хотя интуиция действует ограниченным способом через интеллект и ум, она независима от них. Свет сияющий в

лампочке, не может существовать без электрического тока, поддерживающего его, но ток существует, сияет ли он в лампочке или нет. Также и интеллект не может работать без способности интуиции за ним, но интуиция остается даже без инструментов рациональной мысли.

Ум объединяет и координирует чувства; интеллект есть познаватель; интуиция представляет собой возжи силы за пределами всех человеческих ментальных феноменов – мысли, внимания, воли, ощущения, восприятия, памяти, сознательного восприятия, чувств, импульсов. Эти ментальные способности не могли бы работать совместно и гармонично, если бы не существовало видимого господина интуиции, чтобы направлять их, секретно касаясь мыслей, чувств и процессов осознания, к совместному действию для исполнения желаний души. Когда индивидуальный интеллект обманут 24 атрибутами и тремя активизирующими качествами Природы, он часто совершает ошибки против интуиции. Поэтому, ученик должен быть осторожен, чтобы ошибочно не принимать свое туманное воображение или трудноизлечимые наклонности за чистое направление душевной интуиции.

Но интеллект, направляемый интуицией, культивируемый контактированием с душей в медитации, правильно дисциплинирует и ведет, расположенное к ошибкам, эго. И своим выявлением правды, интуиция вдохновляет эго оставить иллюзорные желания в пользу очевидно более совершенного вечно-длящегося блаженства души.

Освободясь от паразитов, эго и ограниченных желаний, исключительно совершенная душа простирает свои буйно цветущие ветви божественных качеств в бесконечном солнечном свете Духа.

Аум, Тат, Сат.
В упанишаде святой Бхагавад Гиты – наставлении Господа Кришны Арджуне, писании Йоги и науки Богореализации – это есть третья глава, называемая “Карма Йога”.

22 Bhagavad Gita 21 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 421 -)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава IV

Высочайшая наука знания Бога

*

Историческое основание и эзотерическая сущность Йоги

*

Воплощения Божества

*

Пути освобождения из кругов перерождения

*

Типы Господней активности внутри Его творения

*

Свобода от кармы: природа праведного действия, неправедного действия, и бездействия

*

Яджна, духовный ритуал огня, пожирающего всю карму

*

Всеочищающая мудрость, передаваемая истинным гуру

АУМ

“Хотя почти полностью хоронимая в Материалистическом Веке, наука Йоги никогда не может быть уничтожена, потому что она относится к Реальности внутри человека. Когда бы он ни задавал вопрос о феноменах жизни и ни пробуждался духовно, по Божьей милости он встречается с истинным гуру, знакомящим его с искусством божественного единения”.

Высочайшая наука знания Бога

Историческое основание и эзотерическая сущность Йоги

Стихи 1-2

Превозносимый Господь сказал Арджуне:

Я даровал эту нетленную Йогу Вивашвату (богу солнца); Вивашват передал это знание Ману (индийскому законадателю); Ману изложил ее Икшваку (основателю солнечной династии Кшатриев). Передаваемую таким образом в чинной преемственности, знали ее Раджариши (царственные риши). Но, Выжигатель врагов (Арджуна)! С течением долгого времени, эта Йога была утеряна на земле.

Дух (Космическое Сознание, символизируемое здесь Кришной) даровало неуничтожимую науку *Раджа Йоги* – метод объединения души и Духа – древнему просветителю, Вивашвату, “Божеству Солнца” (символизирующему Божий вездесущий Свет, или творческую Космическую Энергию, которая выражается также и в человеке микрокосмическим солнцем, или светом духовного глаза, миниатюрным изображением всей жизни и сознания в воплощенном существе). Вивашват передал эту священную Йогу великому истолкователю *дхармы*, Ману (символизирующему *манас*, ум, инструмент, посредством которго человеческое сознание проявляется). Ману даровал его основателю солнечной династии Кшатриев, Икшваку (символизирующему интуитивный астральный глаз жизни и сознания в человеке). В том чинном порядке эта Йога была передана царственным мужрецам (символизирующим нисхождение жизни и сознания в чувства, дающим человеку чувственное восприятие материального мира и взаимодействие с ним). После этого, когда круговращение мира вошло в Темные Века, знание об этой божественной науке пришло в упадок и утерялось (символически, через многие инкарнации чувственного поглащения и отождествления с материей, и, тем самым, потерей знания и способности воссоединения человеческой души с Духом).

Эти два стиха так провозглашают историческую древность *Раджа* (“царственной”) *Йоги*, вечную, неизменную науку соединения души и Духа. В то же время, понимаемые эзотерически, они дают краткое описание той науки – ступеней, по которым душа нисходит от Космического Сознания к состоянию смертности, т.е. отождествления с человеческим телом, и пути, которым она должна восходить, чтобы снова вернуться к своему Источнику, все-блаженному Вечному Духу.

В начале творения и появления человека, Бесконечный оплодотворил Свою разумную Космическую Энергию (Маха-Пракрити или Святой Дух) не только силой отталкивания – индивидуализацией Космического Сознания в души и материальную вселенную – но также и силой отзывания от блужданий в материи назад к единству с Духом. Все вещи происходят от этой разумной Космической Энергии, создаются и поддерживаются, и в конце концов растворяются в ней, а оттуда - в Духе. Восхождение следует точно в обратном порядке относительно нисхождения. В человеке, этот курс есть внутреннее шоссе к Бесконечному, единственная дорога к божественному союзу для последователей всех религий во все времена. Каким бы способом верований или практик существо ни достигало этого единственного шоссе, конечное восхождение от телесного сознания к Духу является тем же для всех: оттягиванием жизни и сознания от чувств вверх через ворота света в тонких цереброспинальных центрах, растворяющего сознание материи в жизненную силу, последнюю - в ум, ум - в душу, а ту - в дух. Этот метод восхождения есть *Раджа Йога*, вечная наука, принадлежавшая творению с его начала.

* *Оживление Йоги для настоящего века*

Буквальное или историческое разъяснение этих стихов таково: Посредством видения или направления

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

интуицией, Бог сначала явил просветленному мудрецу

Вивашвату (теперь известному как основное божество солнца) царственную науку Духа. Этой святой Йоге Вивашват обучил Ману, божественно вдохновленного *риши* и законодателя Индии древнейшего периода, чьи кодексы закона, до настоящего дня, являются направляющими принципами Индийского общества. Ману в свою очередь был наставником Икшваку, царя великой династии солнечных воинов (Кшатриев). Передаваемая последовательно от Икшваку, нетленная наука Йоги практиковалась длинной линией царственных *риши* или мудрецов, включая почитаемого царя Джанаку. С приходом Кали Юги (Темного или Материального Века), эта наука Йоги была почти забыта*.

В *Автобиографии Йога* я писал: "Бабаджи всегда находится в общении с Христом; вместе они посылают вибрации искупления, спланировав духовные

* Мой гуру Шри Юктешвар открыл математическое приложение 24000-летнего равноденственного цикла к солнечной системе, к которой приналдлежит наша планета. Подобно тому как планеты вращаются вокруг солнца, солнце в свою очередь имеет своим двойником удаленную звезду, вокруг которой оно оборачивается за примерно 24000 земных лет. Согласно Индийской космологии, вращающееся солнце в дополнение еще и учавствует в даже более общирном цикле вокруг магнетического ядра Духа (Вишнунабху), "Великого Центра", местонахождения творческой силы Брахмы. 24000-годовой цикл разделяется на Восходящую и Нисходящую Арку, по 12000 лет каждая. Каждой Арке принадлежат четыре *юги* или Века, называемые Кали, Двапара, Трета и Сатья, соответствующие греческим идеям о Железном, Бронзовом, Серебрянном и Золотом Веках. Чтобы обозначить преимущественные характеристики каждого Века, я называл их соответственно Материальным Веком, Электрическим или Атомным Веком, Ментальным Веком и Духвным Веком. Во время восходящей Арки каждого цикла, когда солнечная система во внутренней эволюции начинает приближаться к "Великому Центру" Духа, наблюдается постепенное развертывание интеллектуальных и духовных качеств, достигающее зенита просветления в Сатье Юге. После чего тень иллюзии медленно начинает затемнять свет знания во время Нисходящей Арки к Кали Юге или Материальному Веку, наиболее удаленному от Духа. Эти циклы описаны более полно в первой части книги Шри Юктешвара *Святая Наука* (опубликованной Товариществом Самопознания). См. также IV:7-8.

Западные астрономы постулировали равноденственный цикл нашей солнечной системы, как состоящим из 25920 лет, базируясь на космическом феномене, известном астрономам как "Прецессия Равноденствия", определяемая настоящей скоростью движения. Согласно Индусам, тем не менее, та скорость варьирует на разных стадиях цикла.

техники спасения для этого века. . . . Бабаджи хорошо знает общие тенденции нашего времени, особенно влияние и сложности Западной цивилизаци и понимает необходимость распространения йоговской техники само-освобождения, как на Востоке, так и на Западе".

*

Нисхождение Души в человеческое сознание

Эзотерически трактуемые, эти две станзы Гиты объясняют происхождение йоги. Первое выражение Духа есть Космический Свет. Бог привел в движение Свое космическое сознание, как разумную творческую Космическую Энергию, или Космический Свет, называемую в этих стихах Вивашватом, "лучезарным или распространяющим свет" (просветленным *риши* древности, ставшим известным как бог солнца). Эта вездесущая Космическая Энергия, или Свет, существует в человеке, как микрокосмическое солнце духовного глаза, становящееся видимым во время медитации, когда сознание практиканта и двойственный ток обоих физических глаз концентрируют в точке между бровями. "Свет тела есть глаз: Если, поэтому, будет твой глаз единым, все твое тело наполнится светом"* - не есть пустое обещание, но относится к этому блистательному проявлению. Вся разумная творческая сила вездесущей Космической Энергии присутствует микрокосмически в духовном глазу. Это посредством этого духовного глаза – через разные состояния, испытываемые там, соотносясь с активностями цереброспинальных

центров жизни и сознания в физическом, астральном и причинном телах* - душа нисходит в воплощение и в конце концов снова восходит к Духу.

Каждая душа возникает из Космического Сознания. Она испытывает слегка более низкое состояние Космического Света, или, символически, Вивашвата.

* *Эзотерическая значимость "Вивашвата"*

После этого, душа теряет сознание того, что она есть Дух, одетый в Космический Свет; она становится индивидуализированным сознанием духовного эго, причинным существом чистого сознания, облаченным астральным телом. Это облачение происходит так:

Внешнее проектирование творческой силы Бога, которая налагается на душу, создает чувство (*читта*), то сознание посредством которого душа знает или испытывает свое существование. Активности чувства возбуждают "мышление" или познавательный процесс. Когда это, Богом посланное, чувство становится искаженным иллюзией, развивается эго (*ахамкара*). Сознание эго есть: "Я есть испытатель". Наряду с эго развивается его направляющий интеллект (*буддхи*). Интеллект выражает свою природу в мышлении, самостоятельности и различении. Под влиянием иллюзии, интеллект производит слепой ум (*манас*). Этот ум является координирующим инструментом, склонным ко внешнему, посредником между чувственным миром и эго, с его различающим интеллектом.

Имеются четыре фазы умственной природы: 1) чувственные впечатления, 2) формулирующая раличительность (активизация органов действия волей по команде интеллекта), 3) желание (возбуждение желания, возникающего от контакта с объектами чувств), и 4) воображение (иллюзия веры в то, что феномены суть реальность). Хотя эти четыре направления, двойственные (притягательные и отвращающие) желания сердца (чувства или *читты*) и эго совершенствуются. Эти активности ума являются причиной человеческого сознания.

Когда нисходящая душа приходит под влияние ума, она становится ограниченной, отождествляясь с человеческим сознанием в общем. Это называется состоянием Ману низходящей души.

Вездесущая Космическая Энергия (Вивашват) становится выраженной как жизненная сила в человеке, посредством влияния ума, называемого здесь передающим знание (могущество йоги) Ману. *Ману* значит человек, обладающий принципом мышления, от санскритского *манас*, ум. Вьяса, написавший Гиту, поэтому использовал имя Ману, чтобы обозначить роль, играемую умом в нисхождении сознания и жизни в воплощенное состояние. В этом, имя Ману дополнительно значимо, как имя просветленного *риши* древности – краткое изображение высочайшего в человеческих существах, представляющего отца человеческой рассы – обладавшего полным знанием об уме (*манасе*) и его роли в сотворении человеческого сознания.

Вездесущее Космическое Сознание (Вивашват) есть источник жизненной силы, инструментально выражающейся в астральном теле человека, посредством работы ума (Ману). Так, жизненная сила и ум ассоциируются интимно, так как в теле человека одно не может существовать без другого. Нисходя от Космического Сознания и Космической Энергии, они первоначально выражаются в глазе интуиции (причинной фазе духовного глаза, соотносящейся с причинным "позвоночным" каналом сознания), и затем в астральном глазу (астральной фазе духовного глаза, соотносящегося с тремя позвоночными каналами астрального тела). (См. 1:4-6). Астральный глаз, через который жизнь и сознание приходят в астральное воплощение, символически называют в этих стихах именем Икшваку (сына Ману и первого царя великой солнечной

* *Посредством ума ("Ману"), Космическая проявляется, как жизненная сила в теле*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

династии Кшатриев). Вьяса, таким образом, использует имя Икшваку, чтобы обозначить рождение астрального глаза – астральной жизненной силы и сознания – через инструментальность ума, или Ману. *Икшваку* происходит от *икш*, “различать” или “видеть”.*

---

* Форма существительного санскритского корня *икш*, т.е., *икшанам* (различение, видение, визуализация) значит, кроме того, “глаз”, в контексте этого стиха Гиты.

Икшваку – это Ведическое имя, появляющееся как в Риг Веде, так и в Атхарва Веде; и хотя оно дается с коротким *и* , имеется признанное Ведическое правило, по которому долгое *и* может меняться на короткое *и,* как в случае *Икшваку*.

В Упанишадах, грамматические производные от *икш* подразумевают состояние видения или знания, в смысле творческого всеведующего сознания. Это выработано Ади Шанкарачарьей в его комментарии на *Брахма Сутру* (который считается авторитетнейшим текстом в Веданте), где он, например, цитирует: “Тот (Брахман) ***провидел*** [визуализировал]: Да стану Я многими….” (*Чхандогья Упанишад* , I:i.1). Это ***видение*** , таким образом, эзотерически родственно Библейскому *“сказал”* в кн. Бытия: “Гоподь *сказал*: Да будет свет….”; “Господь *сказал*: Создадим человека….” - что относится к разумной вибраторной силе, посланной Богом, которая дала рождение творению.

Икш, в этом значении, будучи корнем, в *Икшваку,* не является поэтому обычным видением, но скорее всеведующим творческим сознанием Высшего Существа, обладающего способностью формирования различных стадий творения. Этот сознательный божественный разум и энергия выражаются в микрокосме человека, как чистое интуитивное различение и разумная вибраторная

Так, от состояния Ману, душа вытекает, нисходя, в особый канал интуитивного чувства (причинного интуитивного глаза), а оттуда в астральные каналы жизненной силы и сознания (астрального глаза). В этом состоянии * Икшваку, душа отождествляется с интуитивным состоянием эго-восприятия; т.е. она истпытывает свое индивидуализированное существование, как ограниченное заключенностью в астральное тело, в котором астральная способность познания и восприятия для эго приходит не от сенсорного восприятия, но через шестое чувство, интуицию. Астральное эго воспринимает силы, работающие в астральном теле, как истинные компоненты материи.

Черз астральный глаз (“Икшваку”), душа входит в астральное тело

От интуитивного астрального состояния Икшваку душа после нисходит к различным могущественным состояниям чувственного восприятия, выражающимся сначала как более тонкие астральные сенсорные способности (*джнаниндрии*), и после вылеваясь в грубые физические выражения чувств. Об этом говорится как о Раджариши, или отождествляемом с чувствами состоянии. Когда двойственные токи ума и жизненной силы втекают в нервную систему и в оптические, слуховые, обонятельные, вкусовые и осязательные нервы пяти инструментов познания (чувств зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания), происходит специализация пяти чувств. Напротив, астральные способности, будучи чистой жизненной силой или *праной* так не ограниченны; при интуитивной умственной деятельности, астральное существо может испытывать любые или все ощущения через любой отдельный сенсорный инструмент*.

Такие пять инструментов умственной деятельности описываются как “царственные мудрецы” (Раджариши), потому что вся мудрость из внешних источников (писаний или святых) должна достигнуть ума и интеллекта через те каналы чувств. Это суть “царственные” или великолепные инструменты для восприятия и наслаждения Господним развлекающим феноменальным миром, когда они хорошо воспитанны и ведомы различительным интеллектом мудрости

сила астрального глаза, которая способна привести форму в проявление, т.е. создавать и энергизировать человеческое физическое тело. (Замечание Издателя)

* “Во время 1960-х исследователи в США и СССР изучали любопытные способности некоторых людей воспринимать цвет, свет и иногда даже рисунок через кожу….индивидуумов, видящих без помощи глаз…. Исследователи начали тренировать добровольцев воспринимать цвет наощупь…. Согласно отчетам, видение наощуп до некоторой степени можно тренировать в случае всех слепых детей, у которых визуальный мозговой центр был неповрежден. Оптический нерв, кажется, не необходим для такого восприятия, но повреждение мозгового визуального центра препятствует этому….

“Видение без глаз обычно не испыьтывается как нормальное видение, но скорее как осязательное ощущение или ощущение света. Даже когда стимулятор находится на расстоянии нескольких дюймов от кожи, тренируемый чувствует, что он обычно описывает как липкость, шероховатость, гладкость, прохладу, жар, все характеристики разных цветов. Эта реакция как-то преобразуется в общее визуальное ощущение у некоторых испытуемых, которые через некоторое время начинают описывать тонкие оттенки и детали картинок, и которые могут читать напечатанные материалы посредством нового чувства”. – *Мозговая революция*, Мэрилин Фергюсон (Нью Йогк: Бэнтам, 1973) (Замечание издателя)

души. Но, когда душевная медитация забыта, чувства познания притупляются и становятся невосприимчивыми к духовным поучениям, из-за постоянного отождествления с материальными желаниями и объектами чувств. Человеческое сознание, низойдя таким образом на план материалистических привязанностей, теряет память своего единства с Духом; во время долгого темного периода материального сознания, так, знание людьми йоги или божественного единения сходит на нет и забывается.

* *Нисходя в чувства (“Раджариши”), сознание души забывается*

Подводя итоги: Йога означает единение Духа и души. Дух, как Космическое Сознание, присоединяется к Космической Енергии, которая присоединяется к микрокосмическому духовному глазу жизни и сознания в человеке. Жизнь и сознание присоединяется к уму. Ум к астральному глазу и интуитивному уму астрального тела. А астральная жизнь и ум соединяются с пятью сенсорными инструментами познания.

Человек, нисходя от Космического Сознания в тело, становится пропитанным многими воплощениями материальной жизни и забывает йогу (пункты соединения его чувств [Раджариши] с жизненной силой [Икшваку]его жизни с умом [Ману], его ума с Космической Энергией [Вивашват], и Космической Энергии с Космическим Сознанием [Кришна]). Тем не менее, законы, благодаря которым человек может припомнить забытые звенья (его эго с чувствами, жизненной силой, умом душой, и Духом) вечно существуют в нем, готовые быть выявленными и использоваными.

Эти две наставительные станзы дают человеку вечную надежду. Вопреки его долгой забывчивости, он должен однажды понять, что звенья единения (йоги) с Духом неуничтожимо присутствуют в нем. Человек не помнит, как Дух вибраторно преобразовался в разные состояния; душа забывается после нисхождения в чувства. Тем не менее, в любое время, когда бы он ни захотел, посредством практики *Крийя Йоги*, человек может вспомнить вечные звенья, соединяющие душу и Дух. Эта йога или божественная наука оживляется снова, когда практикующий отделяет свое истинное Я от чувств, применением *Крийя Йоги*, и таким образом воссоединяет душу с Духом.

Стих 3

Сегодня Я осведомил тебя о той самой древней йоге, потому что ты мой преданный ученик и друг. Эта священная тайна (йоги) является средством достижения высочайшего блага (для человечества).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“О Арджуна, через твои экстатические медитативные переживания в эти моменты духовного восприятия, Я, Космическое Сознание (Кришна), напомнил тебе о той самой древней науке йоги и технике соединения души и Духа, которые ты изучал в твоем предыдущем воплощении. Из-за того, что ты частично объединял свою душу с моим духом раньше, Я напоминаю тебе о том превосходнейшем внутреннем пути, которым ты необратимо соединишься с Духом. Благословение этой священной тайны снова открывается тебе, потому что ты верен Мне в почтительности и страхе, практикуемым поклоняющимся в начальной стадии божественного общения; а также потому что ты Мой друг, не отделенный, но единый со Мною в высоком состоянии экстаза. Знание этой превосходнейшей священной науки, скрытое от отождествленных-с-телом, является высочайшим благом для человечества”.

Как Кришна и объяснил Арджуне важные истины, упомянутые в предыдущих станзах, когда высокое состояние развития достигается, Небесный Дух любовно передает ученику, через его интуицию и экстатические переживания, значение разных состояний духовного развития, которые в конечном итоге ведут, тем древним позвоночным путем, которым должны идти все поклоняющиеся, к конечному освобождению.

На ранних стадиях божественного общения, ученик чувствует ужасающую ментальную пропасть между ним и Богом, поклонение, почитание и страх перед величием Вездесущия. Но, по мере того как практикующий переживает прогрессивно все более высокие состояния экстаза, ментальные барьеры сносятся, и он радостно вспоминает свое давно утерянное родственно-дружеское состояние единства с Богом. Тогда он радуется, слыша голос Бога, называющий его преданным другом и открывающий ему все тайны вселенной. Он благодарит Господа за дарование ему высочайшего благословения божественного единения – несравненного, бесподобного блаженства.

Стих 4

Арджуна сказал:

Вивашват был рожден первым, и твое рождение случилось позже. Как же мне понимать твои слова, что ты передал эту йогу в начале (до твоего рождения)?

Кришна, будучи воплощением Единого Беспредельного Бога, а также персональным гуру Арджуны, знал в своем вездесущем, вневременном сознании все случившиеся события, происходившие даже вначале творения. Это он был – Я и Дух в нераздельном единстве – который произвел сознательный Вибраторный Свет (Вивашват), из коего производятся все души, и в который, после многих рождений, все души растворяются.

В Библии, Иисус говорит: “Прежде Авраама Я Есмь”(От Иоанна 8:58). Несмотря на то, что Авраам был рожден перед Иисусом, это заявление было правдой, потому что Иисус был наполнен Высочайшим Духом, который знает лишь вечное настоящее, включающее так называемые прошлое и будущее. Единый с Космическим Сознанием, Творцом, Иисус мог правдиво сказать, что Он существовал до Авраама или любого другого сотворенного существа.

Аналогично, Кришна знал, что Он существовал как Дух до проявления сознательной Космической Вибраторной Энергии (Вивашвата), божественного инструмента для созидания всех сотворенных существ. Тело Кришны родилось после и из творения Сознательного Космического Света, но Его Вечный Дух всегда предшествует и является причиной творения.

В отношении к ученической практике йоги, применимо следующее истолкование этого стиха:

Космическое Сознание проявляется в ученике после восприятия Света. Так, в восходящем сознании йога, Свет (Вивашват) рождается до Космического Сознания (Кришны).

Такой йог изумляется в интроспекции: “О Дух, сначала я нашел Космический Свет (Вивашвата), как духовный астральный глаз (Икшваку), родившийся во мне – после этого, Твое Космическое Сознание проявилось. Какже тогда Дух мог быть уже присутствующим во мне до появления Духовного Света?”

Душа нисходит из Космического Сознания на уроветь света, и далее в плотскую сферу. Чистая душа, *атман*, называется *джива*, когда она отождествляется со смертным футляром – телом, умом, чувствами и другими принципами Природы. Даже при этом, истинная сущность души остается неиспорченным Духом – Божеством в каждом существе. Это исключительно благодаря внешнему отождествлению с принадлежностями, внутренний свет и божественное сознание вуалируется иллюзией. Медитация разгоняет космический туман, когда низошедшее сознание души восходит к его утерянным более высоким уровням существования.

Карабкающийся вверх йог испытывает сначала внутренний свет, затем космическое восприятие. Когда он смотрит вовнутрь, внаправлении Духа, ему кажется что астральный феномен развивается в Духовный Нумен. Но, когда такой йог един с Духом, смотря вовне в направлении Природы, Дух видется, как высочайшая первопричина всех астральных и физических эманаций.

Воплощения Божества

Стих 5

Благословенный Господь сказал:

Я и ты испытали много рождений. Я знаю их все, когда ты их не помнишь, О Победитель Врагов.

“О Арджуна, разрушитель ограничений иллюзии огнем самоконтроля, знай, что мое освобожденное сознание, будучи одним с Духом, не страдало от иллюзии забвения прошлых жизней во время моих добровольных воплощений на земле в разные времена в разных формах. Вездесущей памятью Духа Я вижу единую ненарушенную цепь сознательного существования, состоящую из всех моих предыдущих рождений на земле, включая то давнее воплощение, когда Я поведал священную науку йоги Вивашвату. Тот же всезнающий Дух, которым Я являюсь, пребывает также и в твоей душе, Арджуна, которая также принимала много форм во многих жизнях. Хотя твоя память, которой только еще предстоит полностью освободиться, не воспроизводит их, Я знаю все жизни, разделенные с тобой, моим идеальным учеником, находящимся сейчас передо Мной в твоей настоящей форме Арджуны”.

Всеведующая память не является принадлежностью практикующего, все еще находящегося на узком пути к Самореализации. Только полностью освобожденная душа, проявление Бога, вроде Кришны, а не душа, даже вроде Арджуны, может помнить все рождения, смерти и промежуточные периоды между ними.

Когда бы сознание, подобно сверкающему мечу, ни входило в разные ножны 24-х принципов Природы, его вид различается в соответствии с особенностями покрытия. Это облачение сознания – в интеллект, ум, эго, чувство, чувства (пять инструментов познания и пять действия), и пять элементов тела – называется рождением. Время между смертью и новым рождением проводится в астральной сфере. Эго не может помнить свои переживания в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

состоянии, предшествующем рождению или эмбриональном, или даже младенческое состояние сразу после рождения; аналогично, непросветленные люди не припоминают свои существования (после физической смерти) в астральных мирах; не помнят они также и предыдущие жизни на этой земле.

Это по милости Божьей, погруженная во мрак душа, страдающая от разных материальных негармоничностей, забывает о них от одного воплощения до другого. Это забвение несчастий и неудач прежнего *

Почему Бог организует забывчивость человеком его предыдущих волощений

Существования есть одно из наиболее милосердных обезболивающих средств, данных Богом каждому человеческому существу, чтобы оно не отягощалось воспоминаниями оьо всех физических и ментальных горестях прошлых жизней. Он помилован от несения зла и депрессий от одной жизни к другой, и таким образом наделен возможностью начать все сначала на прямом и узком пути, ведущем к его высочайшей цели. Довольно, что подстрекания его врожденных добрых и злых склонностей – следствия хорошей и дурной кармы из прошлых жизней – остаются с ним, как напоминания об уроках которые ему еще предстоит выучить и победах, уже завоеванных.

Те злые и добрые переживания из прошлых воплощений проявляются в виде хороших и дурных настроений или привычек с самого его рождения в настоящей жизни. Это объясняет тот факт, что некоторые рождены злодеями, а другие святыми. Так как зло является предвестником несчастья, рожденные злыми должны стремиться освободить себя от своих врожденных злых черт характера, культивируя хорошее общество и медитацию. Рожденные добрыми не должны удовлетворяться своим совершенством, но стараться стать еще лучше, пока они не достигнут полной безопасности Космического Духа и не станут свободными от рождения и перерождения.

Бог (или Его воплощения) никогда ничего не забывает; как только практикующий полностью освобождается, он тоже может помнить все различные формы, проявленные им в рождении и утерянные в смерти – формы, одетые в достижения добродетели и в неосторожные вовлечения в невежество и зло. Когда освобожденное существо пробуждено в Боге и понимает тайну этого сна жизни, только тогда оно готово к этой потрясающей панораме.

Эзотерически толкуемые, вопросы и ответы диалога Кришны и Арджуны являются интуитивным обменом мудростью между Духом (рождающимся снова и *

Все прошлые воплощения обнаруживаются светом Космического Сознания

снова, с рождением каждой души) и экстатически-настроенной душой идеального поклоняющегося. Изначальный Дух явивший йоговсое единение с продвинутым учеником, присутсвовал, как Вивашват, Космический Свет, в различных перерождениях Арджуны. Когда ученик может сознательно общаться с Божеством (в высочайшем экстатическом состоянии *нирвикальпа*), он внутренне задает всевозможные вопросы Духу.

Всевидящий свет Космического Сознания постепенно просветляет йога и открывает ему доселе темные заливы сцепленных воплощений. В продвинутом состоянии, йог видит этот Космический Свет, или проявленный Дух ("Я"), и душу ("ты"), как сосуществовавших напротяжении многих воплощений. Он понимает, что его забывчивая телесно-отождествленная псевдо-душа, отравленная иллюзиями сознания смертности, была в полном забвении относительно той божественной сопричастности.

Дух есть имманентная единственная поддержка всех душ напротяжении их неисчислимых воплощений. Поэтому Дух помнит все эти жизни, которые были необходимы душе для достижения освобождения, после которого душа становится Духом.Тогда эта освобожденная душа обращается к своему нисшему я: "Я понимаю, что Я был Духом в моем

высшем Я, вечно сознательным свидетелем моего неразрушимого существования во многих жизнях; и одновременно я был, связанным телом, эго, забывчивым ко всему, кроме эгоцентрической жизни в те времена. Как Дух, Я знаю все телесные одеяния надеваемые тобой, мое нисшее я - пусть даже ты и не помнишь их. О мое обманутое нисшее я, Я вездесущий Дух, твой Создатель, невидимо и потусторонне воспитывал тебя в школах многих жизней. Будучи высшим Я, Я могу перечислить все переходы от одного тела к другому, которые ты, мое нисшее я, проходил в сомнамбулистическом состоянии полного забвения ко всем *до* и *после* твоего иллюзорного спящего существования".

Каждое человеческое существо уверяется, что после его освобождения, оно узнает все о своих перерождениях, как индивидуализированное проявление Духа, на этой земле и в других планах. Освобожденный йог переводит свое сознание от одной души-волны к Духу-Океану, со всеми Его многими волнами воплощенных существ. Полностью освобожденный практикант понимает, что это был Дух, принимавший различные формы всех его перерождений. Тогда он не говорит: "Я принимал так много форм", - но, - "Дух появлялся во всех тех формах, которые покрывали мою душу до окончательного освобождения".

Стих 6

Хотя и нерожденный, сущностно неизменный! Всеже в становлении являясь Господом всего творения, пребывая в Моей собственной Космической Природе (Пракрити), Я воплощаюсь, посредством Своей майи-иллюзии.

"Хотя Я и не имею причины и нерожден, и вид мой неизменен, всеже, с момента вхождения в Природу, Я Сам – Господь всех существ и их космического владения – надеваю космическое одеяние, Мной Самим созданной, *майи* (иллюзии), но ее иллюзорная мощь не меняет Меня".

Этот стих говорит об имманентно-трансцендентной природе вездесущего Бога-Творца – как Правителя космоса через проявления Пракрити, а также как воплощения в человеческой форме одного из аватаров*.

Служащий в магазине обязан работать ("нет работы, нет зарплаты!"); тем не менее, хозяин, который по желанию может взять на себя обязанности служащего, не обязан делать это, а также он не ограничен ролью служащего. Аналогично, обычные существа принуждаются рождаться Космической Иллюзией и ее законом причины и следствия (кармой). Бог, творец иллюзии (*майи*) и закона действия (кармы), не подвластен им; и всеже Он следует этим законам, когда нисходит, как аватар (божественно воплощенное существо). Внутренне, тем не менее, он остается не подверженным влиянию принуждений *майи* и кармы.

Ординарные индивидуумы, входя в свои, сделанные природой, тела, подбрасываются на волнах чувственных наслаждений, невежественные относительно обширного океана Духа, существующего под теми. Но йог, достигающий последней стадии освобождения, видит вечно-существующий, неизменный (следовательно нерожденный) Океан Бога, существующий незатронутым в Своих вечно меняющихся космических волнах вибрирующей Природы, возбужденных, Ею созданным штормом, иллюзии.

Сознание человека под влиянием Космической Иллюзии сковано привязанностью к материальному обладанию и ментальным способностям. Йог Самореализации, с другой стороны, обнаруживает, что он может обладать физическим телом и работать через него, не будучи рабом материальных желаний и их кармических следствий, подобно Господу остающемуся непривязанным и свободным от кармы, даже когда, когда Его интеллект

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

молчаливо действует через космически вибрирующее тело творения, управляемое Его иллюзорным законом относительности.

Во время высочайшего (пробуждающего) состояния экстаза, освобожденный йог чувствует: “Сфера моего сознания простирается за пределы моей смертной формы к границам вечности – откуда Я, Космическое Море, наблюдаю маленькое эго, плавающее во Мне. Ни ласточка не падает, ни песчинка не сдувается без моего ведома. Все пространство плывет, подобно айсбергу, в моем ментальном море. Я есть колоссальное вместилище всех сотворенных вещей”. Он одновременно воспринимает Дух, как невзволнованный Океан Вечного Штиля, и Дух, проявляющийся в беспокойных волнах творения, танцующих на его бесконечной груди.

Эта станза дарует человеку великое вдохновение. Избегая неправильного использования дара свободной воли и практикуя *Крийя –Йогу*, он может воссиять как образ Бога – образ доселе затмеваемый иллюзией. Помня себя образом Духа, просветленный мудростью, йог постигает, что он, подобно Богу, может работать в миру, нескованный телесным окружением, или кармой, или атрибутами Космической Природы (*гунами*).

---

* Санскритское слово *аватара* значит “нисхождение”; от *ава*, “вниз”, и *три*, “проходить”. В Индийских писаниях *аватара* означает нисхождение Божества в плоть.

Бог поставил эту насыщенную приключениями пьесу на сцене времени, чтобы развлекать нас, но мы серьезно принимает тени за реальности! Есть лишь одна серьезная реальность – Бог!

(Далее на этой странице дан текст на обороте иллюстрации между стр. 438-439 оригинала):

АУМ

Послушай о мудрости Йоги, вооруженный которой, О Партха (Арджуна), ты разобьешь оковы кармы…. Даже частица этой истинной религии предохраняет человека от великого страха (колоссального страдания, присущего повторяющимся циклам рождения и смерти).

В блаженстве души все горе уничтожается. Воистину, различительный интеллект благословенного твердо устанавливается (в Духе).

Бхагавад Гита II:39-40,65

***

“Пандавы …представляют собой принципы, необходимые йогу, чтобы достигнуть реализации или единства с Богом; Кауравы… метафорически представляют собой особые принципы, препятствующие духовному прогрессу”.

*

“Йог, после каждой практики сосредоточенной медитации, спрашивает свою способность интроспекции: ‘Собравшиеся перед сознанием в области церебро-спинальной оси и на поле чувственной активности тела, рвущиеся в бой ментально-чувственные способности, стремящиеся оттянуть сознание вовне, а также дети различительно-

разумных тенденций, стремящихся возвратить себе внутреннее царство – что они делали? Кто победил?”

*

“Кришна говорит: ‘Практикой йоговской медитации, вырви свой ум, интеллект, жизненную силу, и сердце из захватов эго, от физических ощущений зрения, слуха обоняния, вкуса, и осязания, и от объектов чувственных наслаждений! Оставь все обязательства перед ними! Будь йогом, соединяясь с Моим блаженным присутствием в твоей душе…‘.

Ум ординарного человека обычно отождествляется с внешним обладанием и чувственными наслаждениями, относящимися к поверхности тела…. Йог поворачивает обратно фонарь интеллекта, ума, и жизненной силы, в секретный астральный проход…. Чтобы в конце концов обнаружить присутствие души в высшем центре (сахасраре) в мозгу....В сахасраре он испытывает невыразимое блаженство своей души.”

Парамаханса Йогананда

Стихи 7-8

О Бхарата (Арджуна)! Когда бы ни убывала добродетель (дхарма) и ни преобладал порок, Я воплощаюсь, Аватаром. В видимой форме Я появляюсь из века в век, чтобы защитить праведников и уничтожить злодейство, чтобы восстановить праведность.

Эта земля есть сцена, на которой божественная драма подлежит развитию. Когда большинство человеческих актеров неверно использует свою, Богом данную, свободу, и злодейством приносит страдание и расстраивает божественные планы относительно ближних и их собстенной судьбы (планы, рассчитанные на выполнение их человеческим правильным использованием свободного выбора), тогда Бог, Космический Директор, появляется на сцене в человеческой форме (аватар), чтобы наставить недоразвитых актеров в надлежащем искусстве жизни. Бог, таким образом, учит человека, сделанного по Его подобию, как развиться, используя свободную волю, проявляя божественную природу, присущую человеческой природе.

*

Божественная добродетель, проявляемая аватаром, разрушает зло

Можно спросить: Может ли Сам Бог когда-либо воплотиться, как человек? Сказать, что Бог не может что-то определенное сделать, значит ограничить Его. Но имеется столь много вещей, которые Бог может сделать, но всеже не делает – по крайней мере делает не так, как ожидают от Него люди. Никогда не было известно, чтобы Бог принимал человеческую форму, называемую “Бог” и жил в ней среди людей. (“Почему ты называешь меня совершенным? Нет никого совершенного, кроме одного Бога”, - говорил Иисус*, чтобы различать себя, аватара, от Бога-Отца, Абсолюта, Бесформенного.) Господь нисходил много раз, тем не менее, чтобы проявиться через воплощение полностью освобожденного существа, которое, будучи однажды обычным человеческим существом, стало истинным отражением, или “сыном Божьим”. Бог, будучи всемогущим, таким образом действует Своим всеведением через человеческое тело аватара. Подобно тому, как океан Космического Сознания знает о душе-волне, появляющейся на его поверхности, так и душа-волна аватара знает об океане Космического Сознания, выражающегося через ее форму.

Великие пророки и меньшие святые отличаются только по степени – первые проявляют Бога полностью, через широко открытые окна их сознания; вторые выражают Бога маленьким

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

служением определенных божественных реализаций. Можно сказать, что полное выражение божества в аватаре больше, чем частичное в святом, не достигшем еще абсолютного освобождения.

Все человеческие существа – потенциальные боги; мудрец и невежда, оба суть воплощенные образы Бога. Божественное Вездесущие наполняет каждую душу-образ, как могучий океан присутствует в каждой волне. Тем не менее, если только волна не растворяется, становясь одним с океаном, она остается

---

* От Матвея 19:17.

чрезвычайно ограниченной. Пока практикующий не освободился полностью, он не может правдиво заявить: “Я и Отец мой – одно”.

Нет “особого” аватара или “уникального” воплощения Бога (кроме как в отношении формы, времени и места); любая освобожденная душа может низойти на землю или в другие сферы, как совершенный аватар или спаситель.

Из исследования земной хронологии, очевидно, что, подобно личности, каждый народ проходит необходимые стадии развития. Для земли эти последовательные стадии суть: материальный, атомистический, метальный и духовный циклы, называемые так в соответствии с преобладанием физических, электрических, психологических или духовных качеств в большинстве людей. Тем не менее, на каждой стадии упорствующее зло более или менее активно, даже когда добродетель преобладает. Поэтому, когда невежество, эгоизм, война и несчастье возрастают, Высочайший Господь проявляется через мастеров, которые во многих воплощениях были частично или полностью освобожденными существами. Они могут появляться на земле, как меньшие святые или как великие мастера, в соответствии с их степенью реализации, чтобы служить живыми примерами добродетели и вдохновлять духовных аспирантов побеждать свои внешние и внутренние несовершенства. Так, Дух является через многие освобожденные или частично освобожденные души, светя более или менее через различные степени незатуманенных – ясных или частично ясных – ментальностей, очищенных йогой, существ. Те божественные, которые не полностью освобождены, или пришедшие на землю, чтобы помочь искуплению душ, но не имеют очевидной для мира миссии, называются *кханда аватарами* (частичными инкарнациями).

* *Частичные и совершенные проявления Божественного сознания в святых и аватарах*

Но когда бы призрак порока ни прокрадывался, не изгнанный, на землю, в каждом таком веке Бог воплощается, как спаситель (в форме полностью освобожденного существа), чтобы воскресить увядающую добродетель, защитить духовное, помочь устранить злые течения и уничтожить дурные склонности злых.
Такие проявления называются *пурна аватары* (совершенные воплощения).

Как каждая волна, если б была сознательна, могла бы чувствовать океан под собой, так и каждое освобожденное существо чувствует все Море Духа за своим [внешним] восприятием. Как океан является частично, потом во все большем величии и просторе, когда человек видит его сначала с берега и затем с самолета, так святые различных интуитивных способностей имеют большие или меньшие реализации Духа. Но полностью освобожденные души, вроде Кришны, Иисуса Христа, Бабаджи, Лахири Махасаьи, Шри Юктешвара, и многих других, сами суть совершенные проявления Бога. Вот что имеется в виду в Библейском утверждении: “Но всем тем, которые принимают Его (т.е. полностью проявленного Бога, через чистоту их интуиции), им (всем освобожденным существам всех веков, перед и после рождения Иисуса Христа) Он дал даровал способность стать сынами Божьими (способность явиться совершенными проявлениями Бога)”*. Настоящий “сын Божий” является истинным образом вездесущего Духа.

* От Иоанна 1:12.

Стих IV: 8 часто перводится с “уничтожением злодеев”, и многие легендарные рассказы в Пуранах также описывают уничтожение злых святыми существами, некоторые теологи утверждают, что Индусское воплощение Бога приходит чтобы защитить праведников посредством уничтожения злодеев, в противоположность Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы освободить не только добродетельных,но и грешных! Тем не менее, правда состоит в том, что добродетель всегда является причиной уничтожения зла.

Мы читаем в Библии, что даже Елисей, Илья и Петр были инструментальны в уничтожении злодеев, противящихся могучим вибрациям добродетели. Свами Шанкара и различные святые Индии имели аналогичные опыты. Изолированный высоковольный провод можно тронуть безопасно, но, оголенный, он смертоносен. Когда человек, невзирая на предупреждение, сознательно касается того оголенного высоковольного провода, он погибает. Подобно этому, Божья могучая энергия, присутствующая всюду, изолированна от человека оболочкой иллюзорного невежества. Так, невежда, хулящий Бога, не немедленно наказывается; но злодей, современник и знакомый аватара, или великого мастера, навлекает на себя немедленное воздаяние, если, после предупреждения, он продолжает хулить Дух, сияющий через чистого носителя Величайшего. Например, Петр мог воспринимать Бога без всякой изоляции иллюзии. Святой Дух полностью проявлялся в нем, и, когда муж и жена* - не смотря на предупреждение Петра – солгали перед живым Духом, они были уничтожены. Их дурная воля столкнулась со всезнающей гармонией Божественного.

*

Божественная добродетель
явленная аватаром
разрушает зло

Бог и Его святые редко умышленно ранят кого-либо: и даже тогда лишь для того,чтобы смягчить последствия дурной кармы того человека или дать урок, чтобы ускорить искупление. Ни Бог, ни Его аватары никогда не используют по гневу или для возмездия Свое всемогущество против любых злодеев. Люди ранят себя сами, являя противоестественные грехи. Человек ломает свои суставы, глупо и неестественно кулаком ударяя в твердую каменную стену. Каменная стена не виновата в каком-либо злом умысле, как и добродетель не виновата, когда порок безумно ранит себя, выступая проти нее.

Тот же принцип оказывается в ходу, давая могущество божественному человеку, при его стремлении к этому или без него, благословлять тех кто восприимчив. Поклоняющиеся, которые обращаются к Божеству в гармонии своих чистого сердца и ума, притягивают незамедлительное благословение от лицезрения или прикосновения к святому человеку (*даршан*). Например, в толчее толпы Иисус внезапно сказал: “Кто-то коснулся меня: так как я чувствую силу истекающую из меня”. Женщина была исцелена мгновенно, когда с верой она приблизилась к Иисусу сзади и коснулась его одежды.**

* Деяния Апостолов 5:1-10. ** От Луки 8:43-48.

Аватары, как Кришна и Христос, обладают такой силой Всемогущего внутри них, что они могли бы открыть свой духовный глаз и уничтожить злодея, подобно тому как Бог мог бы уничтожить вселенную во мгновение. Слабый человек мало понимает Силу, против которой он выступает, когда выбирает противодействовать Божеству! Всеже ему не следует бояться

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

гнева тираничекого Бога. Ни Он, ни Его святые и аватары не опускаются до примитивных человеческих методов наказания или воздаяния. Бог убеждает Своих детей вернуться к Нему только привлекающей силой Его любви, воплощенной в каждом атоме творения и в каждой душе. Аналогично, Его святые и аватары почти всегда пользуются мягким методом духовного убеждения, чтобы вдохновить злых измениться.

Человек, сделанный по образу Бога со свободной волей, как и его Творец, награждает или наказывает себя сам по результатам своих заслуг или просчетов; он сам оперирует суровым законом кармы. Божественное вмешательство, когда случается, не выражает ни мстительности, ни предпочтения, но отмеряется справедливым и любящим Богом, или Его одинаково сострадательными воплощениями, к наивысшей пользе для человека.

Многие мыслители полагают Бога бесконечным и безличным, а также и что Он не может явиться конечным и личным. Эта концепция ограничивает всемогущество Бога. Как невидимый водород-кислород газ можно сконденсировать в пары, или воду, или заморозить в лед, так Бог безличный Дух и невидимое Космическое Сознание может и действительно материализуется в Великий Свет, в Разумный Голос любого языка, в какую-угодно форму, а также в конечное тело личности.

*

Хотя и совершенно проявленный в аватаре, Бог не ограничен одной формой

Бог, сотворивший всех людей и незаметно присутствующий в них, может заметно выразиться в святых, или материализоваться в новом теле, которое можно увидеть, коснуться, услышать, как продвинутому ученику, так и любому количеству обычных людей. Можно правдиво сказать, что весь Абсолютный Бог вибрирует и проявляется в том новом материализованном теле, но было бы грубой метафизической ошибкой утверждать, что Бог ограничен тем телом. Бесконечный Бог может и действительно проявляется в какой-то из форм трех измерений. Он являлся многим освобожденным душам таким способом, согласно тем концепциям, которые были желанны последнимим. Но Бог не ограничен той формой, как и не принимает какую-либо такую форму, как Свой единственный персональный образ. Бесконечный бесконечен в Своих выражениях; вот почему Бог никогда не имел постоянной определенной формы.

Бог предпочитает использовать Свой собственный закон ограничения, закон относительности, когда Он является в виде человека. Он избирает воплощаться в телах освобожденных мастеров. Так, Он является в различных костюмах плоти, соответствующих желаниям и нуждам Его поклонников, на протяжении веков. Например, как Иисус, или Рама, или Кришна, или Бабаджи, и т.д., Он рождался в разных формах, чтобы помогать росту добродетели и растворению порока в мире.

Бог, будучи, Бесконечным, может вновь материализовать любую форму и временами делает это. Но Он никогда не позволяет божественно проявленной форме, такой как Иисус или Кришна, ощутимо присутствовать в течение долгого времени перед глазеющими невеждами. Поэтому бессмертный Бабаджи, имеющий человеческую фому в настоящее время, остается глубоко недоступным в северных Гималаях около Бадринараяна. Тем не менее, любое освобожденное существо может немедленно материализовать себя перед продвинутым святым или даже (для особых целей) перед группой обычных людей, как делал Иисус и Бабаджи.

Почему Бог предпочитает проявлять Себя через частично и полостью освобожденных существ, которых Он посылает воплощаться на земле (“непорочным” или обычным сексуальным зачатием) ускоряя эволюцию праведников и растворяя злодейство грешников? Потому что такие продвинутые души были однажды обычными людьми, подверженными всем искушениям и иллюзиям Космической Природы. Такие божественные агенты обладают симпатией, юмором и пониманием; они могут сказать своим братьям: “Смотрите, однажды мы

были скованны плотью, совсем как вы теперь! Посредством самоконтроля, раумности, медитации и духовной работы мы пожали обильный урожай вездесущего Духа. Если мы смогли это сделать, вы тоже можете преодолеть слабости и трудности плоти постоянным расширением сознания и укреплением Духа, который также и в вас!”

Бог мог бы сотворить Иисусов Христов и Бабаджи тысячами прямой материализацией или посредством ординарного эмбрионального творения, мог бы заставить их действовать через их святые жизни, как божественные куклы. Но, могли ли бы такие существа, которым не доставало бы личного опыта тонких принуждений чувств, послужить реалистично в качестве примеров, чтобы учить людей искусству завоевания плотских приманок посредством естественных человеческих методов самоконтроля? Поклонники обожают Христа, потому что он пришел к ним, как один из них. Он был по-человечески искушаем и страдал от рук преследователей; но он преодолел все человеческие испытания волей, усилием и любовью к Богу! Священная кукла, разыгрывая божественную драму искушения и победы, была бы только фальшивым актером на сцене жизни. Но человеческое существо, которое становится мастером, является духовным артистом, который в состоянии показать другим человеческим существам, как уничтожить зло и стать божественным.

Душа невежды и мастера - в сущности одно и то же, и совершенна, как отражения луны, ломанные в горшках взбудораженной грязной или спокойной и чистой воды. Это суть отражения одного и того же объекта – луны.

Когда вода в горшке грязная и взбудораженная ветерком, отраженная луна кажется ломанной, хотя по-настоящему она сама и не такова; загрязненные умы, возбужденные беспокойством, под влиянием атрибутов Природы, аналогично отражают кажущиеся искажения души. Когда, под влиянием йоговской медитации, загрязненный ум устаивается, беспокойность исчезает; чистая душа выявляется.

Как отражение луны может быть искажено до неузноваемости в вихре воды, так и отражение души грубо искажено в материалистическом человеке. Как луна отражается узнаваемо в слегка возбужденной чистой воде, или совершенно отражается в совершенно спокойной чистой воде, так просветленные души являются частичными или совершенными отражениями Бога. Как спокойная чистая вода в различных горшках совершенно отражает все ту же сияющую луну, так и все освобожденные души проявляют ту же самую чистую душевную сущность. Когда горшки разбиваются и вода освобождается, отраженные образы, которые казались принадлежащими разным горшкам, становятся едины с той луной, чей свет простирается по всему небу; аналогично, все полностью освобожденные мастера, которые могут отделить свои отраженные души от их тел по воле и все же жить в телесных формах, являются совершенными душами-образами Бога. Имеется иллюзорная разница по виду, но,

*

после дематериализации их телесных составляющих, они суть Один Вездесущий Дух.

Вера в то, что один Освобожденный мастер превосходнее другого есть догматическое невежество

Догматические ученики своими маленькими умами стараются представлять своего собственного частного Мастера, как более великого по сравнению с другими мастерами. Кто может сказать авторитетно: “Мой мастер есть полностью освобожденное воплощение Бога”? Только тот, кто обладает истинной интуицией и сам усовершенствован в мудрости со-настройки с Богом.

Кто бы ни говорил: “Мой мастер есть величайшее воплощение Бога, или единственный освобожденный мастер”, - безусловно невежествен. Измерительный критерий в оценке полностью освобожденных мастеров принадлежит лишь полностью освобожденным ученикам. Освобожденный ученик совершенно предан своему мастеру, гуру, показавшему ему путь к освобождению, но он всегда уважает других аватаров и мастеров. Мастера и ученики,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

достигшие Самореализации после блуждания различными обходными путями верований, любят всех святых, как единых в Боге. Невежественные ученики, пытаясь славить определенного аватара, как наивысшего среди других аватаров, вместо этого унижают их мастера своим фанатизмом, нетерпимостью, ненавистью, инквизициями, крестовыми походами и религиозными войнами.

В Вездесущии нет рабочего-управляющего, нет президента, нет слуги; нет великого, более великого и величайшего. Все равны и едины с Духом – радостный конклав Божественной Дружественности.

*

Как Дух воплощается в последовательных пластах творения

Эти станзы Гиты можно также интерпретировать, как относящиеся к истории сотворения. “Где бы не искажался Мой Дух (крепость *дхармы* вселенной), посредством действия Моей иллюзорной *майи*, тогда разделяется Мое Бесконечное Единство в конечные волны творения, сталкиваясь одна с другой во зле страдания и дисгармонии. Чтобы восстановить гармонию добра Моего Единого Существа и уничтожить злые кошмары кажущихся относительностей, Мой Дух (ограниченный, когда представлен как воюющая материя, минералы, растения, животные и люди) сознательно воплощается в повторяющихся эволюционных приливах до тех пор, пока, растворением борющихся враждебных противоположностей, все откроют снова вечное состояние единства”.

Вышесказанное подчеркивает две мысли:

1) Дух, затемняясь в космической иллюзии, появляется, как мириад вечно-изменяющихся материальных феноменов. Таким способом, этим злосчастным иллюзорным посредником, Дух пересоздает Себя из Бесконечного в бесконечно малые, микрокосмические, почти без конца делимые йоны энергии. “Я видел Сатану, как молнию упавшую с небес”.* Космическая энергия, истекая их духа проявляет злосчастную материальную природу (Апара-Пракрити; Майю, Сатану).
2) После проецирования Себя во вне, как энергию в атомистскую материю, наивысшую плотность иллюзии, Дух видит постоянную балтушку атомных сил конечного творения – сталкиваясь, соединяясь, воюя, разделяясь, в соответствии с законами притяжения и отталкивания эфирные, газовые, плазменные, жидкие, твердые формы появляются, растворяются, постоянно меняясь. Дух, неудовлетворенный что иллюзорная *майя* не отражает Его совершенства в творении, останавливает это отдаление и начинает процесс объединения, посредством воплощения Себя в прогрессивно более высоких формах жизни и выражения. Сонный в инертных минералах материи, Дух начинает творить сны вегетативной жизни деревьев и цветов. Затем Дух частично пробуждается в чувственной подвижности мельчайшей амебы и могучего зверя. Полностью пробужденный в человеке, различительный разум, Дух простирается как завоеватель иллюзорных тайн жизни. И в просветленном человеке, воплощение Духа достигает совершенства.*

В какой-то период вечности Дух сначала разродился в разнообразных формах творения, включая первых человеческих существ, все Его явленные объекты легко отражали качества Его духовности во время Духовного Века 4800 лет. Начальная чистота творения наблюдала Его эманацию из причинного выражения * в астральную и затем в материальную форму.

Нисхождение человечества Адам и Ева, символы человеческих существ,

от начального Золотого Века специально созданных Богом, были полностью сознательны о своей божественности до поры, пока, через искушения Природы, они впали в сексуальное воспроизведение, явившееся причиной нисхождения божественного сознания от высоких цереброспинальных центров духовного восприятия к низким каналам жизни, отождествляемым с чувственным смертным сознанием.***

---

* От Луки 10:18

** См. объяснение развертывания пяти *кош* иллюзии, которым более высокие формы жизни приходят в существование. (I:4)

*** См. I:1 и XV:1; также проникновенное объяснение Шри Юктешвара аллегории Адама и Евы, воспроизведенное в *Автобиографии Йога*, Главе 16, "Перехитрили Звезды". Хотя создание форм жизни через процесс эволюции есть факт, высшее творение Бога, первый человек, был особым творением, материализованным силой воли Бога. Творец наделил новый человеческий вид уникальными цереброспинальными центрами жизни и сознания, потенциально способными выражать Божество. В эти первые прототипы человеческих тел Господь поместил просветленные души из причинной и астральной сфер, и также перевел души, развившиеся ранее в восхождении
[до этого уровня] через более низкие эволюционные формы. Человеческое тело предоставило этим

По окончании Духовного Века, воплощающиеся земные существа и их космическое окружение, под влиянием исходящего вовне разделительного желания Духа творить (выражающегося, как *майя* или Сила Космической Иллюзии), начали нисходить в Ментальный Век 3600 лет, Атомистский Век 2400 лет и Материальный Век 1200 лет.

После того как население земли и всей солнечной системы выразило вибрации Материального Века, Дух – чтобы остановить Свое творение от дальнейшего вырождения – сотворил магнетический восходящий поток (тягу), чтобы Материальный Век начал развиваться в Атомистский, Ментальный и Духовный Века снова, занимая еще 12000 лет.

Юги, или эволюционные циклы истории

Эти нисходящие и восходящие эволюционные циклы, при том что каждый полный равноденственный цикл занимает 24000 лет, повторились примерно 83000 раз за время 2000000000 лет, на протяжении которых согласно подсчетам ученых существовала земля.* Когда бы эта земная школа ни выполнила свое временное начение в божественном плане, относительно момента времени в цикле, или когда бы все обитатели ни получили полное образование в проявлении совершенной божественности, тогда, посредством вселенского потопа, Дух не только освободит людей, но и мучимые кармой активные атомы земли. В частичных растворениях, только определенные области земли "растворяются", такие как континент Атлантида и Земля Му (Лемурия) в Тихом океане. Платон воспроизводит легенды таких частичных растворений, когда (около 9000 до Р.Х.) земля вибрировала и тряслась, и появились великие изломы; Атлантида исчезла в окружающих водах со множеством ее обитателей.**

История едва ли может записать полные космические или земные растворения! В такие моменты планета, например, и все вещи на ней превращаются в чистую энергию. Только освобожденные мастера, в видениях созерцали такие космичесткие растворения; и никто, кроме Бога не сохранил записи, сколько раз земное здание школы и ее обитатели были полностью дематериализованны в астральные или причинные формы, или всего-лишь семена-идеи ума Творца, а затем использованы снова во многих "Днях Творения" – периодах проявления, за которыми следовали "Ночи Растворения".

душам инструментальное звено, через которое они могли восстановить полностью выраженный Божественный Образ, по которому они были созданы.

* В 1995 году научная оценка возраста земли выразилась скоре около 5000000000 лет.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

** В дополнении к *югам*, индийские писания говорят о космических циклах, называемых Днями и Ночами Брахмы, и Веками Брахмы (см. VIII:17-19). Согласно *Сурья Сиддханте*, все существа уничтожаются в конце дня Брахмы, но субстанция вселенной остается. В конце Века Брахмы, тем не менее, сама материя растворяется обратно в Дух. Другие источники утверждают, что День Брахмы – это время существования солнечной системы, тогда как Век Брахмы составляет время жизни всей вселенной.

В X: 6, упоминается другой цикл, партриархат или *манвантара* (букв. "другой Ману" или "интервал Ману"), которых 14 в каждом Дне Брахмы, по утверждению тех писаний. *Сурья Сиддханта* и *Вишну Пурана* утверждают, что в каждом патриархате появляется новый Ману, который становится для своего периода родоначальником человечества. В конце каждой *манвантары* наступает потоп, а за ним новая расса людей. (Заметка издателя).

С каждым новым появлением космического здания школы, Бог начинает заново тренировать своих учеников – некотрые из которых новоприбывшие, а другие второгодники (как Кришна объясняет в VIII:19). Продвигаясь через разные классы воплощений, они должны в конце сдать последний экзамен освобождения. Тогда как время жизни вселенной, согласно древним провидцам, превышает 3000 трилионов лет – Век Брахмы – без сомнения Бог (одетый Кришной) заявляет: "Арджуна, Я достиг всего, Мне нечего достигать, всеже Я продолжаю трудиться" (III:22).

Бесконечный Дух экстатически пребывал в пространстве без вибраций, и действовал в вибрирующем пространстве на протяжении несчетных периодов вечности. Дух, так, разделяет Себя в творении отрицающей-силой иллюзии, а затем вновь возвращает к Себе все блудные формы, посредством восходящей эволюции. В конце жизни вселенной, блуждающие органические и неорганические силы преобразуются, как текучая энергия, в Его Космическое Сознание. Шторм иллюзии отзывается; все волны живого и неживого творения снова становятся морем Духа. Но это не конец! Со временем, семена творения, тщательно сохраненные в Духе, разбрасываются снова, чтобы начать свой продуктивный цикл снова.

* Наконец, эти две станзы Гитыотносятся также к *Нисосходящая и восходящая* эволюции индивидуализированной души. Во время *эволюция души* воплощения, когда бы практикующий не оказался в иллюзии из-за отождествления с чувстваими, Дух проявляет Себя, пытаясь врастить его стремление к душевному блаженству.

Человеческое желание стремиться к спасению возрастает от мучающей силы зла. Тем не менее, многие смертные страдают напротяжении долгого периода воплощений без переживания какого-либо пробуждения. Обманутый человек наконец поднимается с внутренней божественной помощью, побуждающей его постоянно пытаться восстановить образ Духа; он обнаруживает Его присутствие внутри себя с каждым новым усилием.

Так, лишь только человеческая телесно-отождествленная природа (*адхарма*) проявляется, благодаря последствиям неправильного использования свободного выбора, так сразу душевная настоящая природа (*дхарма*) проявляется через духовное спонтанное усилие, стимулируемое внутренними выражениями вечно пробужденного, вечно доброго Духа:

"Я выражаю Себя в душе человека, чтобы собрать его хорошие качества (пружины хороших действий) и завоевать его человеческие недостатки (пружины дурных действий). Я наделяю Моей силой поклоняющегося, культивирующего благородные качества разумного различения и спокойного интуитивного сознания, бесстрастия, контроля жизненной силы, самоконтроля, самодисциплины, чтобы избежать неправедности, и духовногой терпеливости в приверженности к медитации, отреченности и строгости. С пришествием Моего Духа и Его подкрепления, стимулируемые благородные качестваприводят к растворению мерзких пороков – желания, гнева, привязанности, эгоизма, ревности, ненависти, иллюзии и заблуждения".

Конечная победа в эволюции души – “добродетели” над “пороком” – есть реализация или опыт восхождения в Дух. Первые два стиха этой главы Гиты описали духовный символический аспект различных стадий (Вивашват, Ману,Икшваку, и Раджариши), через которые душа поклоняющегося низошла от Бесконечного к конечному.

Возникая из Космического Сознания, душа входит в вибраторное состояние Космического Света, или Вивашвата. Когда она подпадает под влимяние ума (*манаса*), она индивидуализируется, ограниченная отождествлением с человеческим сознанием в общем, называемым состоянием Ману нисходящей души. Оттуда она втекает ниже в астральную жизнь и сознание, или состояние Икшваку. Затем душа нисходит далее в Раджариши, или состояние чувственного отождествления.

Во время длинного периода времени душа остается отождествленной с телом и забывает свое единство с Духом. Так, душа покидает высочайший дворец комического пространства Вездесущия, чтобы низойти по все более темной лестнице ограничений, и начинает скитаться на низких планах материализма; “порок” (*адхарма*) превалирует.

Отсуда следует, что каждый блудный сын, стремящийся к восхождению по своим следам обратным путем к Духу, должен настроиться на внутренние побуждения Духа – воплощенного в его душе – и посредством надлежащей йоговской медитации оставить позади отождествления с материальными привычками и чувственными наслаждениями (Раджаришами), интуитивным восприятием астральной жизни и сознания (Икшваку), суммарной тотальностью индивидуализированного человеческого сознания (Ману), и Космическим Светом (Вивашватом). Достигая Духа, такая душа глубоко вздыхает в радостном облегчении! Совершенная “добродетель” (*дхарма*) востанавливается.

23 Bhagavad Gita 22 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 450 -)

Пути освобождения от циклов перерождения

Стих 9

Тот, кто так интуитивно познает Мои божественные проявления и вибраторную активность, в их реальности упорядоченных принципов, не возрождается вновь; он приходит ко Мне, О Арджуна!

Всегда когда Дух нисходит в вибрирующую материю, возрождаясь там, активностью *майи* , иллюзии, Он проходит через несколько стадий, следствий упорядоченных творческих принципов (*таттв*) Природы: космическое сознание, энергия, газы, жидкости, твердые вещества, макрокосмическая материя (вселенная) микрокосмическая материя (человек с душой, сознанием, жизненной силой и телом). Душа так нисходит с Духом и становится телесно-замкнутой.

Дух остается свободным даже и перерожденным, или явленным как материя; но человек, как индивидуализированный Дух или душа, становится отождествленным со своей маленькой вселенной – телом, чувствами и тем, что ему принадлежит.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Отречением от внешней и внутренней привязанности йог начинает восходить с планов объективных принадлежностей; он выпутывает себя из чувств, сенсорного и моторного механизма, влияний своего подсознательного ума и его кармы многих жизней, и начинает карабкаться к сверхсознательному состоянию. Он прекращает свое блуждание в материи и реализует себя, как совершенный образ Духа, живущий в теле, но не привязанный к нему.

Когда такой йог воссоединил свою душу с Духом в высших экстазах, он видит как Космический Свет Духа трансформировал Себя через принципы Природы в различные формы материи на холсте эфира, подобно чистому лучу света исходящему из прожекторной будки в кинозале и проходя через пленку, преобразуясь в картины гор, деревьев, озер, океанов, людей и т.д., так производя иллюзию твердой, жидкой, газообразной, огранической и неорганической материи, взаимодействующих на экране.

Кришна говорит, что тот, кто действительно может воспринимать истинную природу перерождения Духа в виде материи, становится освобожденным. Просветленный йог реализует интуитивным опытом, как вездесущий Дух рождается в теле космической материи и живет в нем, не будучи скованным. Такой йог, будучи одним с Духом, освобожден несмотря на то, что он носит телесное одеяние.

Стих 10

Освященные аскетизмом мудрости, оставившие привязанность, страх и гнев, погруженные и нашедшие убежище во Мне, многие существа достигли Моей природы.

Как личность, захватывающе увлеченная кинокартиной, может оставить свою эмоциональную вовлеченность и спокойно наблюдать луч света над ее головой, который производит изображения, также продвинутый йог, посредством нейтрализации своих эмоций, может видеть сновидения жизни, проистекающие от Вездесущего луча Духа. Погруженное в Бесконечную Реальность, то существо становится освобожденным.

Индийские писания сравнивают следование духовным путем с хождением по острию бритвы. Это относится не только к необходимости ведения добродетельной, Бого-центрированной жизни, но в частности к выпрямлению позвоночника в медитации, единственного пути, по которому человек восходит к реализации Бога и единству с Ним.* На протяжении веков, многие поклоняющиеся – освященные должной моральной и физической дисциплиной, медитацией и техникой, наподобие *Крийя Йоги* – зажгли очищающий огонь Самореализации и увидели в этом сияющем огне Вездесущий Дух. Соединяя свои ограниченные телом души со всепроникающим Духом, практикующий теряет привязанность к вызывающим-страх-и-гнев физическим миазмам и достигает безопастности, пропитанный Вездесущим Духом.

Материалисты настолько привязаны к удовольствиям чувственными объектами, что живут свои жизни полные страха, страха перед потерей грубых удовольствий здоровья или физического комфорта; и они охватываются гневом, когда именно это случается. Но мудрые, понимая тело как хрупкую корзину удовольствия, не кладут в нее все яйца своего счастья, зная что следствием этого будет куча разбитых яиц.

Стих 11

О Партха (Арджуна)! Каким бы способом люди не поклонялись Мне, согласно тому критерию Я проявляюсь перед ними. Все люди, какими бы способами (они ни стремились ко Мне), двигаюся в Моем направлении.

Как люди различной природы предлагают свою преданность Мне различными способами, так и Я различно отвечаю, в соответствии с желаниями их сердца, их степенью понимания и их манерой богослужения. Все существа, независимо от их способа поиска, направляются ко Мне".

---

* Иисус тоже говорил об "узком пути", эзотерически имея ввиду восхождение в медитации жизненной силы и сознания через дверь в основании позвоночника (*муладхара чакры)* и узкий проход *сушумны*: "Войди в прямую дверь: так как широка дверь и широк путь к погибели, и много идущих ими: Потому что пряма дверь и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие пойдут им и обретут ее" (От Матвея 7613-14).

На протяжении веков, обильно мотивирующая сила человеческой любви выражалась различными способами – как сыновняя-дочерняя, супружеская, дружеская, семейная, любовь служения, гуманитарная. Всякая человеческая любовь заимствована у Божественной Любви, но в сравнении с той – слабое ее выражение. Неудовлетворенный несовершенствами человеческой любви, человек в конце концов обращается к совершенной любви Бога. Так как любовь Его детей является одной и вещей желанной Богу, та преданность, свободно даримая - в какой угодно форме выражения, предприятия или поклонения – вызвает Его ответную реакцию. Он объявляется стремящемуся по мере ментальности последнего и способности (получать) воспринимать.

Поклоняются Богу различными способами – как Бесконечному, Небесному Отцу, Божественной Матери, Божественному Другу (как в отношениях между Кришной и Арджуной), или Божественной Возлюбленной, Любовнику, Божественному Мастеру, Божественному Младенцу. Бог отвечает поклоннику в том виде, который дорог тому. Истинному монисту Он открывается как Бесконечный; искреннему дуалисту Он является в желаемой конечной форме.

Вода может выразится малыми или большими волнами не поверхности океана; или пена морская или пузырьки; или как капли дождя или айсберг – но в этих различных формах это все та же вода. Силой *майи* или иллюзии, Дух также принимает многие формы, выражая Себя как бесчисленные человеческие существа, наделенные свободным выбором, идущие своими путями через разные эволюционные стадии – добрые или злые, скованные или свободные, привязанные или непривязанные, полные желаний или свободные от них. Только из-за беспокойной иллюзии люди чувствуют себя отдельными от Духа и не воспринимают Его имманентность в себе самих и всей Природе. Йог успокаивает это движение двойственности, медитацией-рожденным, сознанием Единства, так понимая, как все двойственные выражения Природы возникают из Духа и расстворяются в Нем. Дух стал 24 атрибутами Природы и, через действие иллюзии, представляется, как бесконечное разнообразие комбинаций этих атрибутов. Неважно, сколь разнообразными кажутся объекты и люди этой земли, все они пришли из одного духовного Источника. Концепции людей относительно этого Источника, тем не менее предвзяты, из-за созданного каждой личностью экрана иллюзии (ее личным взаимодействием с Природными атрибутами), через который фильтруются все ее восприятия и мысли. Так от особых нужд разных ментальностей возникает, созданная человеком, необходимость в религиях (различных выражениях для одной Истины), чему Господь дает разрешение и благословение. Но есть препятствия, отделяющие религию от Бога: догматический фанатизм, слепая приверженность и нетерпимость. В глазах Господа, настоящим неверным является тот, кто бесчестит Его в каких бы то ни было Его облагораживающих проявлениях. Все истинные пути – теологические ли, служения ли, интеллектуальные ли, эмоционального ли поклонения,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

или научные (*Раджа Йога*) – могут в большей или меньшей степени даровать искреннему последователю соответствующее откровение или просветление*.

Некоторые искатели следуют пути чистого отречения (понимания чувственного мира, как преходящего и Бога, как единственно истинную жизнь), тогда как другие следуют трудным путем, направляемой мудростью, мирской жизни, и всеже иные путешествуют обманывающей кольцевой дорогой чувственных наслаждений. Стремясь ли к удовлетворенности посредством отречения, или активности, комбинированной с духовным различением (размышлением), или чувственным наслаждением, человечество стремится к настоящему счастью. Каждый поэтому рано или поздно должен будет обратиться к Источнику, и этим обретет божественное блаженство Духа. Мудрый достигает цели быстро, через медитацию; мирские люди - более медленно, посредством сравнения доброго и злого; тогда как те, что сейчас “злодеи” будут стремиться к истинному духовному блаженству, только после многих разочарований, доказывающих порочность их, сбившегося с курса, пути.

Стих 12

Желая успеха в своих действиях на земле, люди обожают богам (различные идеалы), потому что в мире людей успех приходит быстро от действий.

Материалист знает, что надлежащее действие принесет успех его начинаниям; его мысли и молитвы умилостивляют “богов” тех сил и факторов, которые необходимы для достижения его материальных целей.

Йог знает, что здесь и сейчас, даже во время его воплощения на земле, он может преуспеть в достижении Самореализации, правильной практикой йоги; этим он поднастраивается к божественным творческим силам, которые ранее сделали его ограниченным человеческим существом и которые могут вновь преобразовать его в просветленную освобожденную душу.

Успех в достижении материальных целей и удовольствий относительно легок в мире, приспособленном для этого. Так, человек приследует очевидные ближайшие выгоды, “ощутимости”, каждая из которых предательски мимолетна.

Продолжительный успех состоит в освобождении души от трехчастного несчастия (физического, ментального и духовного), неизбежного в ограниченном человеческом существе, и в достижении блаженства конечного освобождения.

---

* “Под религией я понимаю не формальную религию, или религию установившихся обычаев, но ту религию, которая лежит в основе всех религий и приводит нас лицом к лицу с нашим Творцом.

“Истинно, религия должна пронизывать каждое наше действие. Здесь религия не означает сектанство. Она означает веру в упорядоченное моральное управление вселенной. Оно не менее реально, потому что невидимо. Эта религия трансцендирует Индуизм, Ислам, Христианство, и т.д. Она не превосходит их. Она гармонизирует их и дает им реальность.

“Мой Индуизм не сектантский. Он включает в себя все лучшее, что я занаю в Исламе, Христьянстве, Буддизме и Зороастризме.

“Религии суть разные дороги, сходящиеся к одной точке. Какая разница, что мы выбираем разные дороги, пока мы достигаем той же цели?

“Нужда нашего времени не есть одна религия, но взаимное уважение и терпимость последователей разных религий Мы хотим достигнуть не мертвого уровня, но единства в разнообразии. Душа религий едина, но она вылита во многие формы. Последние будут упорно поддерживаться до конца времен». – *Махатма Ганди (Замечание издателя).*

Чтобы достигать научно того настоящего успеха, *Крийя Йоги* учатся оттягивать жизненную силу и ум посредством *пранаямы*, ведущей их вверх от сенсорно-моторных нервов к космическому сознанию тысяче-лучевого тока в мозгу. Этим способом научного “поклонения” , йог общается с различными божествами (со-настраивается с теми силами) в шести центрах церебро-спинальной оси. Этим *Крийя Йоговским* восхождением, со временем,

*

достигаются чудесные силы (*сиддхи*) господства над умом и материей, упомянутые Патанджали*. Тогда йог оставляет те подначальные силы в пользу Чуда – Бога. Находя Его, поклоняющийся достигает истинного успеха.

Пранаяма с медитацией приносят наивысший духовный успех

Ум (*манас*), двигаясь вовне в сенсорно-моторные нервы, является начинателем всех действий, ведущих с разнообразным формам земных достижений. Когда этот ум оттягивается от мускулов, чувств, непроизвольных органов и позвоночника в мозг, отождествленное с умом эго становится совершенной душой. Такая душа затем соединяется с Духом, сияя в тысячелучистом лотосе света.

Правильной и интенсивной практикой метода объединения-Духа-и-души йог достигает мастерства и окончательного освобождения, в относительно короткий срок. Сравните это усилие и его продолжительный успех с продолжительной материальной активностью и маленькими результатами, достигаемыми в этом земном мире – прибыли, ускользающие из рук и которые должны быть оставлены во время смерти. Йоги “индустриалисты” – развитые йоги, продолжающие жить и служить в миру – своей возросшей умственной силой, достигают более скорго “успеха в бизнесе”, чем может ординарный смекалистый, но не глубоко-ясновидящий мирской человек.

Манера поведения Господа внутри Его творения

Стих 13

Соответственно различию атрибутов (гун) и действий (кармы), Я сотворил четыре касты. Хотя, в этом смысле, Я – Делатель, все же знай Меня как Неделателя, за пределами всех перемен.

Господь, как Творец космоса, произвел мир существ по образцу активностей Его собственной природы: Космический Разум, Космическая Энергия, Космическая Организация или Упорядочивающий Закон, и Космическое Движение. В человеке, эти активности выражаются под дифференцирующим влиянием трех *гун* или качеств, которыми Господь наделил Природу: *саттва* (возвышение, облагораживание), *раджас* (активизирование), и *тамас* (деградирование). От активности хороших, активных, или дурных качеств человека возникают четыре естественных касты: духовная (Разумность, или Брахманы), правящая и защищающая (Енергичность, или Кшатрии), организующая или культивирующая бизнес (Упорядочивающий Закон, или Вайшьи), и физический труд (Движение, или Шудры). Сознание Бога, чистое и за пределами всех атрибутов, принимает внешний облик дифференциации, когда выражается через разнообразие человеческих качеств и поведения. Как чистый белый свет остается неизменным и всеже кажется отличным, когда наблюдается через стекла разных цветов, так и один Дух, выражаясь через добрые, активные, и злые

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

качества и характерные активности людей, кажется разным в каждом случае, но, тем не менее, остается одним Духом.

* *Понимание кастовой системы*

Солнце, луна, звезды, планеты, твари, человек суть результат Божьего разума, энергии и передвижения в пространстве организованным способом. Разум есть Божий мозг; енергия есть Его “жизнь”; передвижение есть Его “тело”; и организация или упорядочивающий закон есть Его план вселенной. Эти четыре активности были скомбинированны в форму человеческого существа. Разум стал головой. Космическая энергия поставила жизнь и жизненность телу. Передвижение создало ноги. И организация в теле произощла от упорядочивающего закона, Божьей организующей способности.

Эти четыре активности суть чертеж, по котороому были сделаны все рассы. (1) Интеллигенция, или направляемая мудростью. Они суть естественные Брамины, живущие близко к Богу и отражающие Его Разум, посредством различительной мысли и духовной активности. (2) Энергичные воины и правители. Они суть естественные Кшатрии. Прямой результат Божьей Энергии, они любят быть активны, бороться за идею, защищать свою страну, беззащитных и слабых. В каждом обществе есть злые, которые должны контролироваться сильными идеалистами. (3) Орга-низаторы. Они суть предводители бизнесов. Они – естественные Вайшьи. Произрастающие из Божьей упорядочивающей активности, они обладают способностью организовать экономическую и трудовую структуру общества.

* *Структура творения, отраженная в организации общества*

(4) Рабочий класс. Они суть естественные Шудры. Они выражают передвижение Бога, без которого вселенская и социальная машина остановилась бы.

Различия между этими естественными кастами активности не делают одного более или менее великим в сравнении с другими. Все необходимы Космическому Плану. Когда в человеческом теле мозг, или ноги, или руки, или упорядоченные жизненные функции отказываются работать в соответствии друг с другом, все тело страдает в результате. Если в обществе превосходные интеллекты, правители и солдаты, предводители безнесов, и рабочие все борются друг с другом, они все страдают и погибают. Благополучие одной группы не следует приносить в жертву возвеличиванию другой группы, ложно понимаемой более элитарной или важной.

Писания и история показывают, что у вех народов, диких и цивилизованных, четверичное подразделение людей произошло для цели

надлежащего управления большого клана, рассы, или нации*. С древнейших времен у всех расс, кажется, была Богом данная классификация людей по типам – основываящаяся не наследственно, но на врожденных характеристиках.

В Индии определенные религиозные вожди среди Браминов – подобно Фарисеям во времена Христа – организовали так, что кастовая система стала полностью наследственной, чтобы служить их собственным деспотическим целям. В течении долгого времени широкие массы были жертвой теории, что профессия священника, или воина, или бизнесмена, или рабочего должна определяться наследственно, а не в соответствии с врожденными вкусами и способностями. Сын Брамина становился автоматически Брамином, даже если он не знал ничего о религиозной или философской жизни, или если он имел склонности действовать, как бизнесмен, или воин, или слуга чувств. Когда воины в Индии были побеждены иностранными агрессорами, бизнесмены, рабочие и священники пассивно придерживались изречения: “Что поделаешь, если Кшатрии (воины) проиграли; это, конечно, против наших наследственных

обычаев трем другим кастам воевать". Этот ложный предрассудок был одной из причин, по которым Индия потеряла свою свободу, когда страну завоевали враги.

Это проклятое представление о кастах всегда порицалось мудрыми свами, йогами и другими просвещенными людьми Индии. Шанкара, основатель Ордена Свами, писал: «Я не имею ни рождения, ни смерти, ни касты». Он отрекся от касты Браминов, в которой был рожден. Последователи Махатмы Ганди и других современных лидеров в Индии делают много хорошего в реформации кастовой системы.**

Конечно, можно справедливо предположить, что под влиянием наследственности и окружения, отпрыски священников, воинов, бизнесменов и рабочих обычно выказывают многие "семейные" черты характера. Это может быть * легче для сына священника стать священником, а *Классифицировать касту* для сына воина стать солдатом. Но это также правда, *наследственно есть* что сильнейшие инстинкты в потомках не всегда *полное невежество* отражают качества родителей. Сыновья проповедников, по пословице, склонны выбирать другие профессии; и это также и с другими "кастами". Сын Наполеона ни в коем случае не был военным гением! Часто детей с диаметрально противоположной

---

* Относительно "каст" – Браминов, Кшатриев, вайшьев, и Шудр - см. II:31, III:24, XVII:41-46.

** "Частью наследия Ганди являестя защита, предлагаемая Индийской конституцией, неприкосновенным", - согласно *Экономисту*, 8 Июня, 1991 года. Утвержденная в 1950, Индийская конституция упраздняет кастовую "неприкасаемость" и запрещает всякие другие ограничения по кастовому признаку в публичных местах. Прежние "отбросы общества" ("неприкасаемые" – которых Ганди с симпатией переименовал *хариджаны*, "дети Бога" получили места в нижних палатах центрального и штатовских правительств, квоту правительственных постов и зарезервированные места в школах и колледжах", - сообщал *Экономист*.

Чтобы искоренить медленно отмирающие кастовые и рассовые предрассудки в сердцах мужчин и женщин всех наций современного мира, требуется большее духовное понимание в дополнении к законодательским усилиям. "Коль скоро мы научимся в медитации любить Бога",- говорил Йогананда, - "Мы будем любить все человечество, как свою семью. Нашедшие Бога посредством Самореализации – те, кто действительно имели опыт Бога – только они могут любить человечество; не безличностно, но, как их кровных братьев, детей того же единого Отца". (Заметка издателя)

природой находят в одной семье. Единственная причина родственности, такой как любовь к гармонии, может быть осветственна за рождение материально наклонной личности в духовно гармоничной семье.

Поэтому это полное невежество классифицировать кастовую принадлежность по наследственному признаку, так как мы знаем, что ребенок рабочего может быть гениальным музыкантом, а сын воина хорошим бизнесменом. В соответствии с современными призывными (на военную службу) законами, дети служителей церкви, бизнесменов и рабочих – а не только потомки воинов – были вовлечены в водоворот войны; все классы показывали одинаковое сопротивление и одинаковую храбрость!

Каждый человек, воплощение эго с различными чертами характера и инстинктами, рожденный в семье, характер которой может быть весьма отличен от его собственного, должен иметь возможность заниматься работой, наиболее естественной для него.

Этот стих Гиты, упоминая создание четырех каст, относится не только к активностям, к которым человек естественно склонен, но также и к факту, что, хотя души все были сделаны по образу Духа, все же, представленные в разных телах, имеют свободный выбор находиться под влиянием трех *гун* Природы. Эти *три* качества производят *четыре* естественно-качественные касты. Все люди проявляют смесь всех *гун*, имея в виду ошеломляющее

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

разнообразие человеческой природы в общем, а также ошеломляющее разнообразие, иногда встречаемое в одной личности!

Каждый человек отмечен своей природной кастой посредством предоминирования в нем одной из нижеописанных *гун* или *гуно*-сочетаний: (1) *саттва* (хорошие качества), (2) *саттва-раджас* (сочетание хорошего и активного качеств), (3*) раджас-тамас* (смесь активного и материалистического качеств),
(4) *тамас* (темные или злые качества).

В соответствии с личной кармой, человек рождается в (1) естественной касте Браминов, “знатоков Брахмы или Духа”, или (2) естественной касте Кшатриев, в которой преобладает смесь добра и любви к ативности, или (3) естественная каста Вайшьев, отмеченная смешением любви к активности и материалистическими тенденциями, или (4) естественная каста Шудр, характеризующаяся в основном любовью к телесным наслаждениям.

Эти четыре *гуно*-состояния также влияют на медитацию. В достижении йоговской реализации, перавое состояние медитации окружено темнотой. (“И свет сияет во тьме; и тьма не поняла (не охватила) его”*) О поклоняющемся говорят, что он находится в состоянии Шудра, когда его ум полностью погружен в мускульное и чувственное беспокойство тела. Когда йог медитирует глубже, он видит красноватый свет на темном фоне; он начинает культивировать семена раздичных духовных восприятий на почве интуиции, и затем поднимается к следующему состоянию Вайшья.

* От Иоанна 1:5.

Йог развивается дальше; с помощью своих божественных-и-активных атрибутов, он начинает сознательно выигрывать сражение между чувственными отвлечениями и душевными интуициями. Он становится воином-ветераном, способным уничтожить успешно свои захватнические чувства и подсознательные мысли, отключением его жизненной силы от сенсорно-моторных нервов. Это, побеждающее чувства, состояние Кшатрия, в котором йог видит белый свет с красноватым отливом – свет аккумулированной энергии, которая была отведена от чувств.

Он учится, как отводить эту энергию от шести позвоночных крепостей, где чувства и более высокие восприятия всегда втянуты в борьбу между телесным сознанием и духовными восприятиями. В этом четвертом сотоянии йог достигает успеха в отсоединении своего сознания от земного обладания, телесных ощущений, подсознательных мыслей и жизненных сил, и устремляет свое эго (псевдо-душу) через сенсорные и моторные нервы, шесть позвоночных сплетений плоти и ума к фронтальным областям мозга в верхнем регионе,* и становится единым с неописуемым белым светом Вездесущего Духа (Брахмана), проявленно выраженным или восседающим на тонко сияющем троне тысяче-лучистого духовного восприятия. Это есть высочайшее состояние естественного Брамина.

Стих 14

Действия не производят привязанности во Мне, и Я также не стремлюсь к их плодам. Отождествляющийся со Мной, знающий Мою природу, также свободен от кармических оков действий.

Бог, Творец всего вибрирующего движения, выраженного как космическая энергия и как атомы и галактики, остается свободным от любого порока привязанности (*на лимпанти***) к

отзвукам всех подвижных энергий. Также Господь не имеет никакого особого желания достигнуть определенного результата от Его гармонизированных сил Природы. Те, кто отбрасывают иллюзию и понимают, что они сделаны "по образу Бога", становятся, подобно Господу, неподвержены кармическому рабству.

Санскритская фраза *"мам яс абхи-джанати"****** переводится в этом стихе как «Кто отождествляется со Мной, кто знает Мою природу", относится к поклоняющемуся, который в медитации поворачивает свое сознание в направлении, или входит во внутреннее восприятие Духа. Этим он реализует отождествление своего истинного Я, души, с Вечно Совершенным Господом.

Благодаря действию *майи* (иллюзии), работающей посредством активных сил Природы, ум человека истекает вовне через чувства, и этим душа

---

* Т.е.замечание относительно месторасположения тысячелепесткового лотоса в астральном теле, которое в физическом теле соответсвует области мозга, где в младенческой стадии имеется покрытое мембраной отверстие в верхушке черепа, называемое фронтальный фонтанел, и обычно называемое мягкой зоной. (На втором году жизни, фонтанел преобразуется в кость, закрывая отверстие черепа.

** От Санскритского корня *лип*, "быть привязанным к; пачкать, пятнать; и *на*, "не".

отождествляется с телом, и его принадлежностями и окружением. Так, запачканная привязанностью, чистая природа души вуалируется; она становится псевдо-душой или эго, с его индивидуальной иллюзией, которая развивает предпочтения и неприязни, запутывающие в материальность. Только после многих воплощений , мук разочарований от ожидания продолжительного счастья в непостоянном теле и его наслаждениях , человек постепенно предпринимает шаги отказаться от своей эгоистической природы и обратиться к искреннему поиску удовлетворения во внутреннем покое, интроспекции и разумном действии. Вот тогда Бог и посылает гуру, знакомящего поклоняющегося с искусством воссоединения материально-скованного эго с Духом. Когда ум приобретает внутреннюю ориентацию, душа оставляет свою эгоистическую, связанную телом, природу вместе с ее привязанностями к действиям и желаниям тела и чувств; она начинает вспоминать и выражать свю истинную природу совершенного отражения Духа.

Не важно, долго ли заслоняющая грязь иллюзии налагалась на золотой образ вечно благословенной души, человек имеет свободу выбора, укреплять ли ему эту иллюзию, добавляя к ней новыми ошибочными действиями, или сдирать ту грязь инструментами различения и медитации.

Господь просто выражает Его закон в этой Гитовской станзе: «Любой из Моих детей, желающий достигнуть Моей степени свободы и удовлетворения, должен помнить свое тождество с Моей Природой и избегать кармических силков, действуя должным способом в этой космической драме, подобно Мне – без желания плодов действий и без порочности иллюзорных отождествлений и привязанностей, возникающих от тех". Следованием этому правилу, человек может разыгрывать драму удовольствия и страдания, богатства и бедности, здоровья и болезни, без ментальных сдвигов и кармических последствий, подобно актерам, играющим их комические или трагические роли, без внутренней вовлеченности.

Бог есть Совершенство; Его игра в этой вселенной во всех её внешних проявлениях, не влияет на Его внутреннее бытие, Его благословенную трансцендентность. Все Его дети могут вести себя подобно Ему, незатронутые внутренне. Они свободны стать привязанными к действиям и этим затмить душевный образ в несчастье, или действовать без привязанности, как действует Бог, сосредотачивая их сознание на внутреннем совершенном божественном образе. В любом случае, *все* человеческие существа должны действовать каким-то образом на этой земле – раз даже Сам Бог избрал путь действия. Он есть Директор, актеры, замысел, сцена, декорации и аудитория - все факторы, связанные с этой космической драмой. Он

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

действует во всем не стремясь к наградам и не будучи ложно отождествлен ни с каким из Его проявлений. Но это факт, что Бог действует; постановка продолжается, хотя пьеса не необходимо должна исполнить какое-либо личное Его желание – подобно тому как богач, имеющий все богатства, желанные ему, может заняться индустриальным бизнесом, в виде хобби, без привязанности к нему или желания финансовой выгоды.

Однажды я обедал с другом, которому доставляло удовольствие управлять большой фермой в 600 акров, не приносящей дохода! Он хвастался, что дорогие куриные яйца стоили ему по 90 центов штука!

Я смеялся: "Тогда зачем ты вообще управляешь этой фермой?"

"Мне неважно, успешна она или нет", - отвечал он, - "Мне не нужны деньги, поэтому я ничего не жду от нее. Я делаю это, чтобы заниматься чем-то и давать работу другим".

Для Бога, этот колоссальный космос является всего-лишь хобби. Его истинные дети не должны принимать земную драму близко к сердцу; это всего-лишь времено! Являясь потенциальными богами, все люди – неважно сколько привязанные к перерождению, благодаря вечно-извивающейся цепи злой кармы – однажды должны будут сделать сознательные усилия для достижения освобождения. Поэтому, хотя космическая иллюзия держит большинство существ в оковах физических привязанностей, желаний, несчастья и смерти, время от времени, немногие, сильно старающиеся, спасаются!

Стих 15

Понимая это, мудрецы, стремившиеся к спасению, с древних времен, действовали ответственно. Поэтому, ты тоже действуй праведно, подобно старцам минувших веков.

С незапамятных времен, искатели духовного освобождения, помня свое тождество с истинной природой Бога, остающегося безличным и нескованным среди всех Его творческих действий, вели себя аналогично – действуя только праведно, свободные от эгоистических привязанностей. Каждый настоящий поклоняющийся должен учиться различеть между Богом-санкционированными действиями и действиями, подстрекаемыми материальными желаниями. Затем он должен исполнять Богом-вдохновляемые дела без какого-либо желания личной выгоды от плодов этого.

Сначала это кажется мрачным и бессмысленным действовать без желания результата материальной выгоды. Но в какой-то момент человек понимает, что эгоистические действия прерывают и искажают Божью драму, и что это немудро и бесполезно действовать в противоречии с Его божественным планом. Поэтому, только ответственные действия следует осуществлять, и к тому же без привязанности.

"Бог не говорит со мной", - может жаловаться поклоняющийся, - "Как же тогда мне знать, какие действия производить?" Ответ состоит в том, что Бог говорит с поклоняющимся через его истинного гуру-наставника и через духовные учения, даваемые по тому каналу. Во время сомнения относительно действий, человек может искать помощи своего гуру или определенных продвинутых учеников, благословленных оказывать такую помощь. Техника спасения, данная гуру, делает ученика способным настроится божественно. Посредством практики учеником глубокой, гуру-данной, медитации, Бог и тот гуру будут направлять его верно, их внутренней невидимо вибрирующей силой.

Никогда не прекращай стоющих действий! Христос, Кришна, Бабаджи, все они работали и продолжают работать во спасение душ, внося свою лепту помощи в Божью драму творения. Следуй тому примеру, тому образцу праведности, установленному великими на протяжении веков.

Писания полны предостерегающих примеров, когда даже подвинутые поклоняющиеся падали с высот, если они не трудились. *Внешнее* отречение без праведости и медитации опасно; это сосредотачивает ум на привычных для него отравленных удовольствиях чувств, от которых как-бы отказались. Без экстатической радости медитации и служения, бездельный ум становится жилищем дурных мыслей и настроений. Пока не достигнуто окончательное освобождение, неактивность ведет к ментальной сонливости, чувственной привязанности, и к потере Богосознания. Поэтому хороший бизнесмен лучше ленивого монаха. Но отречься от всего для Бога, думая о Нем постоянно во время стоящих духовных занятий, служа Ему и Его детям, без денежной выгоды, и медитируя глубоко на Боге ночью и в маленьких дневных перерывах свободного времени – это есть высочайший путь.

Серьезный поклонник, отреченный и домохозяин одинаково, медитирует вечером, когда он свободен от вмешательств мира, а также при наступлении дня, перед началом работ; и работает весь день, только чтобы сделать приятное Богу и Его истинному слуге, своему учителю (гуру), единственным желанием которого является помочь ученику найти Бога. Человек должен чувствовать Божественное Присутствие, и, вдохновляясь Им, работать послушно духовному руководству (*садхана*), данному гуру; этим человек несомненно следует пути жизни и работы без несчастья. Делать то, что человек *хочет* делать не есть свобода; но делать то, что человеку *надлежало* бы делать, руководимому мудростью истинного гуру, ведет к полному освобождению.

Свобода от кармы: Природа правильного действия, неправильное действие и недействие

Стих 16

Даже мудрые озадачены относительно действия и бездействия. Поэтому Я объясню, что составляет истинное действие – это знание освободит тебя ото зла.

Даже мудрецы, достигшие некоторого общения с Духом, отождествляются с чувствами снова, когда их экстатическое состояние прекращается, и так остаются в неуверенности относительно того, что есть правильное действие. Святой, который может сохранять свое экстатическое состояние посреди активности, является праведником (исполнителем, направляемых Богом, действий). Только действия, исполняемые с божественным сознанием, могут считаться “правильными действиями”. Действия, исполняемые с эгоистическим сознанием, суть “неправильные действия” (вовлекающие-карму действия).*

Йог, не упорствующий в медитации до достижения им окончательного непоколебимого состояния *нирвикалпа самадхи*, не в состоянии сохранять Богообщение в середине материальных занятий. Душа пробуждается в экстатическом состоянии, но засыпает (становится псевдо-душой или эго) в обычно-человеческом пробужденном состоянии.

В эгоистическом состоянии даже мудрые теряются относительно различия между правильным и неправильным действием. Йог, в эгоистическом состоянии, начинает отождествлять себя с телесными состояниями и импульсами. Таким образом введенный в заблуждение, он действует неправильно (в соответствии с диктатом чувств).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Различие между хорошим и дурным действием можно распознать, если человек постоянно остается бдительным во время пробужденного состояния. Например, голодный йог начинает есть (здесь нет ничего неправильного). Но, когда он ест, его ум становится сосредоточенным на вкусе ("Впереди опасный поворот!"). В конце концов он переедает (навлекает на себя кармический долг Природе). Так, даже мудрый может забыть различать почти невидимую границу между едой самоконтроля и бесконтрольной едой; и в общем, между действиями при отождествлении с душой и действиями телесного отождествления.

Все зло и несчастье человеческого существования начинается, когда душа забывает использовать тело и чувства в качестве своих инструментов и слуг. Когда душа становится отождествленной с телом, ее сознание поворачивается в направлении чувств, прочь от внутреннего интуитивного восприятия правды. После достижения однажды экстаза и общения с Богом, все поклоняющиеся

---

* О значение "недействия", как будучи отчетливо отличного от ложного действия, говориться подробнее в последующих станзах.

должны, по способностям, предельно стараться быть сознательными относительно божественного состояния, даже во время эгоистического или человеческого состояния. Такое упорное концентрирование сознания предотвратит всякое замешательство относительно хороших и дурных действий.

Во время экстатического состояния, и интроспекции, практикант хочет осуществлять все действия, руководствуясь только мудростью и самоконтролем. Но, только-лишь он становится отождествленным с чувствами, он подчиняется их диктатуре.

Гита советует человеку воздерживаться от любой формы чувственного потакания, которое ведет у физическим, ментальным или духовным страданиям. Йог, поэтому, должен следить за чувствами с неослабной бдительностью, чтобы душа не передала возжи контроля эго.

Стих 17

Очень трудно знать природу кармы (действия). Истинно, чтобы полностью понимать природу правильного действия, человек должен также понимать природу противоположного (ложного) действия и природу недействия.

Бог выражает Себя через Природу в бесчисленных действиях. Для случайного обозревателя, ученика истории, земля полна противоречий. Это от того, что сам этот мир зависит от относительностей – всех активностей, взаимодействующих друг с другом, чтобы произвести различные результаты. То что правильно в одних обстоятельствах, может быть неправильным в других; или действие, исполняемое из одних соображений, может быть хорошим, но предпринятое из других соображений - дурным. Также, обычно человеческая перспектива и понимание близоруки, имея в виду немедленные результаты; но лишь долгим рассмотрением истории или последовательных воплощений индивидуума, или прозрением дальнозоркой мудрости, можно по-настоящему узнать окончательный результат большинства действий, добрых или злых.

*

Три категории человеческой деятельности

Человек может, таким образом изучать и сравнивать все формы человеческой деятельности без получения какого-либо абсолютного

руководства относительно того, чему следовать для своего высшего блага. Господь Кришна, поэтому, разделяет все человеческие действия на три категории: верное или надлежащее действие, противоположное или злое действие, и недействие.

Верное действие: Когда исполняемое действие тендирует повысить душевное сознание, оно может считаться надлежащим действием. Все занятия, ведущие ум деятеля прочь от порабощения чувствами и к наслаждению душой, суть правильные действия. Все действия, приводящие к единству эго и души, и души с Богом, суть правильные действия. К этой категории принадлежит обширное поле действий, способствующих освобождению от чувственного рабства, нормального телесно-отождествленного состояния смертного. Например, мудрый употребляет лишь столько пищи, сколько необходимо для питания его тела. Он исполняет эту физическую обязанность, с пониманием того, что это есть Богом данная активность для поддержания телесного храма души. Аналогично, направляя все свои действия к душе, он действует только лишь праведно.

Сами по себе действия не имеют значения; разумное намерение и самоконтроль за ними определяют, ведут ли они к освобождению или к кармическому рабству. Поэтому духовный человек не подлежит порицанию за сходность его акта питания с тем же у обжоры. Человек самоконтроля ест и укрепляет свое тело, действуя правильно; но обжора передает, следуя неподходящей диете, приятной его чувству вкуса, и поэтому питается неправильно, принося вред своему телу.

Подобно этому, если гармоничная музыка и приятные слова могут преобразиться в пробуждение души, они способствуют человеческому освобождению; но становящийся рабом музыки или сладким словам восхваления, нарушает равновесие своей жизни и впутывает себя в эгоизм. Использованием чувства слуха неверно, он неспособен прислушаться к закону правильного действия. Если музыкальное произведение не имеет высоких или святых вибраций, оно вызывает фривольные, нервные или даже примитивные эмоции. Духовная музыка, вроде гимнов и песнопений поклонения, повышает сознательность слушателя, растворяя более грубые вибрации*.

---

* Индийская музыка - субъективное, духовное и индивидуалистическое искусство, нацеленное не на симфоническое великолепие, но на личную гармоничность с Высшей Душой....Санкиртаны или музыкальные сборища (для песнопений поклонения) являются эффективной формой йоги или духовной дисциплины, неизбежно вызывающей интенсивное сосредоточение, поглощенность семенной-мыслью и звуком. Так как сам человек есть выражение Творческого Слова, звук воздействует на него сразу и глубоко. Великая религиозная музыка Востока и Запада дарует радость человеку тем, что причиняет временное вибраторное пробуждение одного из его оккультных позвоночных центров. В те благословенные моменты, его посещает неясная память о его божественном начале" (*Автобиография йога*).

В дополнение к духовному содержанию музыки, с глубокой древности была известна ее терапевтическая ценность и сила для ума и тела – используемая в древней Индии, Китае, Тибете и других культурах. Пифагор в шестом веке до Христа использовал особые мелодии для лечения от определенных расстройств, таких как беспокойство, горе, страх и гнев. Он считал физическое тело инструментом , способным немедленно реагировать на вибрацию звука.

Недавно доктора в Северной Америке, Европе и Японии начали применять целительную силу музыки. *Научный Дайджест* сообщил в 1982, что в одном эксперименте в Монреальском Госпитале, классическая музыка так хорошо работала в качестве обезболивающего, что многие, смертельно больные, раковые пациенты могли быть сняты совершенно с обезболивающих лекарств. По всему земному шару, медицинские центры комбинируют это новое "лекарство" с принятыми формами лечения, находя, что музыка очень эффективна для уменьшения хронической боли, облегчения деторождения, вызывания расслабления, чтобы уменьшить стресс и высокое кровяное давление и ускорения обучения.

Дороти Риталак, в ее книге *Звуки музыки и растения* (Марина дел Рэй, Салифорния: Де Ворсс и Ко., 1976), сообщала о своей работе с использованием гальванических мониторов кожных реакций и графического изображения записей роста растений в разных звуковых окружениях. Ее растения расли в направлении источников звука, пышно разрастались, предоставленные определенным типам музыки, и сморщивались от

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

других типов. Ее растения казалось реагировали положительно на классическую музыку, особенно Индийскую, но сильно съеживались или умирали от Тяжелого Рокка.

Аналогично, чувства обоняния и осязания, правильной активностью, можно преобразить в источники душевного пробуждения; но беспечное потакание может привести к серьезным неприятностям. Так, лубовь к красивым лицам или осязанию может вести к сексуальной распущенности и, вытекающей отсюда, болезненности. Мудрый видит всю красоту, как выражение Божества; он преобразует осязание в экстатическую радость, пронизывающую каждую клетку его тела во время блаженного общения с Богом. Он использует все свои чувства только для божественной радости, обуздывая тех диких коней, чтобы они влекли экипаж его жизни к духовному освобождению.

Противодействие: Любое действие, вредное для тела, ума, или души, есть противодействие или ложное (дурное) действие, и его следует избегать. Чувственный человек чрезмерно потакает зрению, * слуху, обонянию, вкусу и осязанию, до тех пор пока он не находит, что все эти поредники не дают ему ничего кроме пресыщения и дискомфорта. Попустительствующий алкоголик – тому пример. Он допивается до бесчувственности и внезапно понимает, что он разрушил свое здоровье и надежду на счастье. Другие человеческие типы настолько порабощаются красотой, вкусом, осязанием и слухом, что их жизнь превращается в ад. Какое же это удовольствие в действиях, уничтожающих все очарования жизни? Когда кони чувств несут экипаж жизни прямо в канаву пресыщения, несчастья и болезней – некого винить, кроме бестолкового возницы.

Противодействие, вредное телу, уму, или душе

Подобно тому, как пробование отравленного меда бестолково, даже при условии, что на мгновение вкус может быть приятным, так и пробование зла одинаково бессмысленно, хотя и (может быть) приятно поначалу! Для своей же собственной пользы, во имя своего же собственного настоящего счастья, каждый человек, мирской или религиозный, должен использовать свои инструменты чувств разумно и с самоконтролем. Духовные принципы были даны не для того, чтобы мучить людей, не для того, чтобы лишать их счастья, но уводить их от отравленных наслаждений, результирующих в кармических последствиях.

Если снова используя пример обжоры, питающегося только чтобы ублажать чувства, он попирает законы души и законы природы. Он в конце концов умирает от какой-то, порожденной жадностью, болезни. Даже если этот результат и не очевиден сразу, когда он перерождается, он все несет с собой склонность к болезни. Его вредные телесно-отождествленные действия поэтому называются “ложными действиями”.

Стиль жизни многих богатых людей является другим примером. Из-за того, что богатые люди не имеют финансовых затруднений, они в общем могут потакать своим чувственным аппетитам и дурным привычкам, пока плохое здоровье или смерть не одолеют их. Богатство само по себе не является злом; его просто не надо использовать эгоистично или для саморазрушения, но для удовлетворения душевных импульсов щедрости к другим, менее удачливым – чтобы смягчить их физические, умственные и духовные трудности.

Исследования показали, что медленная, мирная инструментальная музыка, вроде ларго или ададжио или варокко и классических сонат и симфоний, понижает сердцебиение, кровяное давление и мышечное напряжение. В дополнении, было клинически доказано, что такая музыка индуцирует альфа-волны мозга, соответствующие глубокому умственному расслаблению. (Заметка Издателя)

Говоря о сексе: он должен быть использован редко, чтобы привести детей в семью. Чем больше победа над сексом, тем лучше здоровье и обильнее счастье. Сосредоточением ума на возвышенных мыслях и напряженной практикой упражнений, продолжая трудиться для Бога и

медитировать, человек может преобразовать священную и могучую творческую силу в физическую силу и здоровье, умственное творчество и высокий экстаз в общении с Богом.

Излишние слабости, вроде курения, пьянства и пребывания в плохой компании, суть ворота к физическим и ментальным дискомфортам. Человек должен искать удовольствия в хорошей компании, помогающей сформировать его волю и суждение для поиска настоящего счастья. Это благодаря плохой компании, человек, который по природе подражателен, научается осуществлять, производящие несчастье, действия. Если человек хочет найти освобождение и понять, что из себя представляют правильные действия, ему нужно стремиться к обществу тех, кто любит Бога и медитирует на Нем.

Недействие: Истинное недействие случается, когда поклоняющийся освободил себя ото всех производящих-карму действий, злых или добрых. Он тогда покончил со всеми принудительными формами действия; он достиг состояния недействия (т.е. полной свободы от необходимости и желания действовать), что* характерно для Бога-Отца. Освобожденный йог переполняется нескончаемым внутренним весельем, сидит ли он неподвижно или активен. Действе только из желания доставить приятное Богу, таким образом считается "недействием", или несвязывающим действием. После достижения этого состояния недействия, поклоняющемуся открывается путь к освобождению.

Полная свобода от необходимости и желания действовать

Махаватар Бабаджи, Лахири Махасайя, Шри Юктешвар, и все великие мастера исключительно заняты деятельностью, духовно полезной человечеству, хотя сами они достигли состояния недействия или освобождения.

Лахири Махасайя занимал казенный пост бухгалтера в течение 35 лет своей жизни, достигая в то же время совершенного внутреннего состояния духовного освобождения. В последней части своей жизни он редко спал, но посвящал все дневные часы обучению учеников, приходивших к нему со всех концов Индии; его вечера проводились с подвинутыми монахами, предпочитавшими посещать его в те тихие часы. Все были трансформированны его несравненными объяснениями Гиты и ее приложениями к священной науке *Крийя Йоги*.

Господь Кришна, в его единстве с Духом, сказал: "Хотя Я и достиг всего, всеже я продолжаю трудиться без желания".

Иисус, тоже, много работал в миру – проповедовал толпам, исцелял тысячи от их физических, ментальных и духовных страданий, и создавал фундамент для распространиения по всему миру его божественного учения. Он не стремился ни к уединению в пещере, ни к прекращению своего освобождающего труда, хотя и знал, что устранением от общественной жизни он мог бы избежать страшной трагедии его несправедливой казни.

Подобно Богу, Иисус работал не за похвалы людские. Так, он смог сказать, прямо перед распятием: "Отец…Я восславил Тебя на земле: Я выполнил труд, который Ты определил мне"*.

Стих 18

Тот является йогом, разумным среди людей, кто видит недействие в действии и действие в недействии. Он достиг цели всех действий (и свободен).

Такой йог, без личного интереса, играет роль в сновиденческой драме жизни, только чтобы сделать приятное Богу – следовательно, он по сути неактивен в действии. Всеже, из-за

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

того, что этот йог работает вдохновенно и ревностно для Бога, о нем говорят, как о, по-настоящему, активном. Личность, совершающая все действия только для Бога, не для эго, удовлетворяет божественному плану. Человек находится в контакте с Истиной, когда он понимает, что не он, но Господь, через силы Природы, является исполнителем всех действий.

Все дела человеческие ведут либо вовне к чувственному миру, либо вовнутрь к душевному сознанию. Мирской человек направляет все свои действия на увеличение своего физического, ментального, семейного и социального благополучия. Йог занимает свое время (единственное богатство человека) медитацией, интроспекцией и духовным служением другим. Он пожинает мир и настоящее душевное счастье, не как материально настроенный человек, который внешней деятельностью пожинает немного преходящей радости, смешанной со многим беспокойством и дискомфортом.

“Недействие в действии” подчеркивает внутреннюю душевную отстраненность от телесных актов. “Недействие в действии” означает, что пока духовный человек отстранен, действуя для Бога, он трудится не механически, как робот, но тщательно выполняет лежащую перед ним работу, тогда как внутренне отказывается от плодов своих действий. Он никогда не боится работы, но имеет здоровый страх перед кармическими вовлечениями!

Тот, кто таким образом может действовать для Бога, с субъективной отстраненностью, и всеже сохраняя объективный энтузиазм в деятельности для ублажения Бога, а не удовлетворяя свои собственные желания, является истинным йогом. Зная, что цель всех человеческих действий есть возвращение к Богу, йог ищет Его направляющую руку во всем, зная слишком хорошо способность эго назойливо соваться не в свое дело! Так, йог играет в этой драме жизни, не оставляя места для индивидуальных эгоистических желаний и без подверженности неподобающей отстраненности (лености и безразличию); этим он исполняет свой духовный долг ублажения Космического Драматурга, Бога.

Актер, застреленный из игрушечного пистолета, считался бы дураком, если бы умер от страха. Мирской человек, аналогично, плохой актер, когда принимает свою, Богом-назначенную, трагическую роль серьезно, и так накликает несчастье. И снова, если человек-актер играет свою роль жеманно, он тоже не ублажает

---

* От Ионана 17:4.

Космического Драматурга, и должен будет продублировать ее в другой или многих других жизнях, пока не сыграет ее правильно!

Эгоистическая деятельность есть корень всех человеческих несчастий. Каждый человек должен бы подумать над фактом, что он был создан не своей собственной волей, но божественным соизволением. Как наемный работник не может надеяться выиграть ничего, расстраиванием желаний своего нанимателя, так и человек должен понять, что его собственное счастье зависит не от ублажения людей (которые все суть скромные работники), но от ублажения Бога, единственного Президента и Хозяина земли!

Стих 20

Оставляя привязанность к плодам труда, всегда удовлетворенный, независимый (от материальных наград), мудрый не делает ничего связывающего, даже в середине деятельности.

Йог, по видимости работающий для Бога, чтобы ублажить Его, в действительности не работает вовсе, говоря эзотерически, так как его действия не связаны с интересами его собственного эго.

Проблема действия и недействия становится простой, когда человек понимает, что подобно тому, как он не несет ответственности за действия других, так и йог кармически не связан действиями того незнакомца, его тела. Он вежливо помогает телу достигнуть благополучия, без личной привязанности или отождествления с его судьбой. Для поклоняющегося, погрузившегося в величие Духа, невозможно считать себя ограниченным какой-либо личностью.Чем бы йог не занимался, это имеет безличную природу “исполнения приказаний”.

Йог, предпринимающий сложные божественные работы, вроде поддержания ашрама для его учеников или организации, служащей духовным нуждам человечества, или образованием или распределением пожертвований, поэтому не впутывает никакой личной кармы, если он радостно посвятил свою волю Божьей.

Его состояние свободы в действии контрастно по отношению той у мирского человека, накапливающего карму, даже если он вовлечен в филантропию для удовлетворения своего эго, или для людской похвалы, или для того, чтобы избежать подоходных налогов!

Стих 21

Тот не навлекает зла, исполняя телесные действия, кто отказался от всякого чувства обладания, кто свободен от (иллюзорных человеческих) надежд, и чье сердце (способность чувствования) контролируется душой.

Кармическое рабство причиняется не действием самого телесного инструмента, но умом, манипулирующим тем действием. Когда эго, с его, иллюзией укрепленными, желаниями и привязанностями, управляет, тело и ум подлежат причинно-следственным законам Природы. Но когда истинное Я или душа, образ Бога в человеке, управляет, тело и ум работают одинаково, но, иначе порабощавшие бы, следствия тех действий нейтрализуются, по причине отсутствия катализирующего посредника иллюзии.

То, что “принадлежит” человеку состоит не только из материальных объектов, собираемых им вокруг, но также общая сумма всех иллюзий Природы, с которой он отождествляется, как эго – его тело, ум, чувства, ощущения, привычки, желания. Если только, Самореализацией, он не утверждается в душевном сознании и этим не оставляет привязанности к тем внутренним и внешним принадлежностям, он будет порабощен кармическими следствиями, возникающими из действий, ими порождаемых.

Куда бы ни шла личность, что бы ни преследовала, ее эгоистическая карма идет с ней, подобно тени. Но Божий человек не имеет кармы; в нем не находит пристанища эго. Оно в страхе сбежало!

Те, кто экстатической медитацией, достигает этого состояния внутренней непривязанности, суть настоящие отреченные. Не имеет значения живут ли такие практикующие в миру или в лесу, и, принадлежит ли им много, мало или ничего материального. Действуя с дисциплинированным умом для Бога, настоящий отреченный свободен от результатов всех предыдущих действий и от настроений и склонностей, проявляющихся от его прошлой кармы.

Заниматься хорошей деятельностью, даже с эгоистическими мотивами, лучше, чем заниматься плохой. Тем не менее, оба эти типа действий держат душу узником, по закону

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

кармы. Человек хорошей кармы все же подлежит оковам причины-следствия феноминального мира, тогда как человек без кармы божественно свободен!

Стих 22

Тот человек действия свободен от кармы, кто принимает уравновешенно все, что приходит к нему, утвердился над двойственностью, отделился от ревности, зависти или враждебности, кто одинаково смотрит на приобретение и утрату.

Мудрый видит Дух во всем. Свободный от любви к себе и от какой-либо воли удовлетворять эгоистические желания, он удовлетворенно принимает, что бы ни приходило к нему естественно для разрешения нужд его тела, ума и души. Он поднимается над всеми противоположностями, проявления которых хороши или плохи; которые одинаково причиняют рабство. Обретя Единство, он не имеет сознания “я и мое”. Он не питает враждебных мыслей ни к кому, видя во всем единый Дух. Обретая Высочайшее он безразличен к мирскому успеху или неудаче. Исполняя свой долг Богу, он всегда непривязан и нескован.

“Удовлетворенностью” йог выражает свою веру в Божью способность направлять все происходящее к Высшему Благу. Свободный от эгоистических желаний, счастливый и удовлетворенный внутри, он автоматически отказывается от излишнего материального багажа не необходимых “необходимостей” и эгоистических стремлений, в пользу Богом-данных обязанностей, налагаемых на него его телом и его долгом семье, обществу, и миру.

Чтобы обрести духовную свободу, аспирант должен также учиться освобождать свой ум от излишней чувствительности к холоду или жаре, боли или удовольствию. В Индийских ашрамах, истинный гуру учит студентов не быть подверженными внешнему, чтобы ум мог стать алтарем для неизменности Духа.

Служением требованиям противоположных ощущений, мирские люди без необходимости беспокойны – одно из наиболее хитрых изобретений Природы, чтобы держать сознание в путах. Совет этой станзы, тем не менее, не означает того, чтобы ученик специально выставлял себя на холод и заболевал пневмонией, или зажаривал себя на полуденном солнце. Ему надлежит практиковать *титикша*, бесстрастную выносливость, даже принимая в разумной мере внешние неудобства. Практикуя *титикшу*, умственное равновесие культивируют волей и воображением (могущественным самовнушением); нейтральность достигается научно йоговской медитацией, посредством которой йог научается отделять эго от ощущений, получаемых через ум. (См. II:14)

Ученик, неспособный оставаться спокойным в трудностях, все еще является рабом феноминального мира и его катастрофических пар противоположностей. Мирские люди постоянно потакают следствиям холода и жары и другим экстремальностям, чем увеличивают телесное рабство души.

Аспирант должен содержать душу незагрязненной дуалистическим сознанием, свойственным телу. Эта практика трудна, потому что душа, сочувствуя мелочно разборчивому телесному другу, облачается в его хорошие и дурные характеристики. Чтобы освободить душу от отождествления с различными состояниями тела, ученику советуется некооперировать ментально с, творящим-несчастье, двойственным сознанием тела и ума. Мирянин ликует с приходом наслаждения и подавлен болью, но успешный практикующий всегда внутренне спокоен, незатронутый различными беспорядками, составляющими “нормальную” жизнь.

Во время горя или боли, йог остается сосредоточенным на блаженстве своей души; не как мирянин, он достаточно умен, чтобы сохранять равновесие и радость, подвергаясь всем

благоприятныи и неблагоприятным физическим и психическим обстоятельствам. Он может симпатизировать страдающим, без подавленности их несчастьем; так, посредством своей внутренней радости, он часто способен избавить других от страданий. Примером своего спокойствия о учит мирян не вовлекаться в эмоциональные реакции.

Йог, который независтлив, не несет враждебности ни к кому, но принимает друзей и врагов одинаково, не падает в ямы опасных гнева и ревности. Миряне, потакающие этим бичующим эмоциям, теряют не только счастье, но иногда также и их тела, совершая убийство и подвергаясь смертной казни, или, увы(!) совершая самоубийство.

Встречает ли йог приобретение или потерю, выполняя свой долг, он остается уравновешенным. Успех и неудача должны приходить в свое время, в ответ на врожденный дуализм в структуре тела, ума и мира; ученик, постоянно напоминающий себе о душе, мало искушается, чтобы отождествлять себя с физическими и ментальными фантасмагориями.

24 Bhagavad Gita 23 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 476 -)

Яджна, духовный ритуал огня, уничтожающего всю карму

Стих 23

Вся карма, или следствия действий, полностью растворяется освобожденным существом, которое, лишенное привязанностей, с умом, облаченным мудростью, исполняет истинный духовный ритуал огня*.

Когда ум йога негативно свободен от привязанностей (чувственных пут и отвлечений), он становится позитивно сконцентрирован на космической мудрости. На этой стадии он оттягивает свой ум и жизненную силу от физических сенсорных и моторных нервов, а затем от астральных чувственных способностей, и возлагает их как приношения на семь огней позвоночника**. Посредством этой *яджны* очищения, йог в конце концов достигает состояния окончательного единства с Божеством, вездесущим Космичестким Огнем. Когда жизненная сила, оттянутая от чувств, собирается в тычячелепестковом лотосе в мозгу это могущественное сияние сжигает все *самскары* (привычки, импульсы и все другие следствия прошлых действий) живущие в подсознании и сверхсознании мозга, даруя ученику свободу от всех кармических оков прошлого.

Йог, оттягивающий свой ум и желания от чувственных приманок, предлает их топливом огню Космического Сознания; его смертные желания сжигаются, как хворост в Священном Пламени. Когда йог в состоянии смешать свою жизненную силу и сознание с Вечной Жизнью и Космическим Сознанием, он более уже не находится в состоянии смертного. Его ограниченное эгоистическое сознание и телесное отождествление оставлено; растворение эго позволяет полностью проявиться душевному сознанию.Узнав душу, как совершенный образ Духа, и неспутанной эго, йог становится свободным ото всей хорошей и дурной кармы, которая принадлежит сфере двойственности и относительности. Так, соединением чистой жизни с Космичяеской Жизнью и чистого сознания с Космическим Сознанием, йог обретает освобождение.

Как внешний религиозный ритуал, упоминаемый в Индуистских писаниях, одна из форм *яджны* есть церемония, в которой гхи (очищенное масло) и другие приношения, вроде благовоний и цветов, бросаются в священный огонь под аккомпанимент особых гимнов и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

молитв. Исполнение таких церемоний огня без понимания их символического значения не представляет большой ценности. Может ли внешними ритуалами очистить ум от злых желаний?

---

* Буквально, *яджна* означает “с целью жертвенного поклонения”; *акаратас* – “бросание в огонь”.

** Намек на семь основныъ *вайю*, животворных токов, в позвоночнике.

Знание символического значения *яджны*, при испонении ритуала преданно, производит некоторое очищение ума. Возжигание очищенного масла символизирует соединение ощищенного ума человечека с Космическим Сознанием Бога; предложение цветов означает очищенную жизненную силу – не ту, что загрязнена постоянным потаканиям чувственным удовольствиям, но ту, что оттянута от чувств концентрацией и брошена в семь священных огней позвоночника и затем в ведесущее Космическое Пламя. Предложение цветов во время *яджна* церемонии огня также означает бросание всех цветущих качеств ума в Космическое Сознание.

Другое толкование *яджны* или церемониального ритуала таково, что предметы, используемые в традиционном богослужении представляют пять чувств, которые долны быть очищены испытаниями (огнем) и затем отданы обратно Богу. Например, цветы с их прекрасными цветами и поверхностью представляют зрение и осязание. Плоды и гхи предсавляют вкус; благовония символизируют обоняние; раковина символизирует слух.

Стих 24

Процесс приношения и сами подношения, оба суть Дух. Огонь и осуществляющий приношение ему суть другие формы Духа. Пониманием этого, растворенный в Брахмане (Духе) во время всех действий, воистину, такой человек один приходит к Духу.

Все проявление есть разнообразный ритуал единого Космического Сознания Бога. Личностная душа (*атман*) не отлична от Универсальной Души или Бога (Параматмана); Так, Он является и Дающим и Принимающим во всех приношениях (действиях). Он также есть и приношение – объекты, используемые в ритуале. Йог, пониманием этого, входит в *самадхи* или единство с Богом.

Любой исполнитель внешнего ритуала должен понимать его символическую ценность. В *яджне* возливания гхи на освященный огонь алтаря, если ум человека непоколебимо сосредоточен на внутренней значимости акта, так что он исполняет также и внутренний, вместе с внешним, ритуал, он войдет в состояние экстаза или Богоединения, в котором увидит, что пламя человеческой жизни и Космический Огонь, физический процесс возлияния очищенного масла на огонь и интуитивный процесс бросания его сознания в Космическое Пламя, все суть не имеющие субстанции с самих себе ничто, начинающие что-то значить лишь, как отражения Космического Света и Космического Сознания, на котором играют по закону относительности.

Ум человека, находящегося в театре, увлеченного сложной драмой, показываемой на киноэкране, может быть обеспокоен различными эмоциями – удовольствием, болью, возбуждением, надеждой. Но, если друг, сидящий рядом, скажет ему отвлечь ум от видимой драмы (следствия) и сосредоточиться на относительности теней и света (причине), он вскоре в состоянии бесстрастно заметить, что каждая сцена – горы, реки, деревьев, земли, океана,

людей, игры оружия, огня, електричества, бурь, молнии или священников, исполняющих приношения огню – в действительности состоит всего лишь из света от луча, перемежающегося с тенями, исходящего из проекторской будки.

Аналогично, когда духовный аспирант пробуждается божественным экстазом, он видит мир не как драму горя и радости, но картинным выражением Космического Луча света и теней, илюзорной субстанции, идущим из будки Бесконечности в кинотеатре космической сферы.

Как бесцветный луч без неней должен пройти через чветную пленку, чтобы произвести разноцветные картинки, так и чистый бесцветный вездесущий Космический Луч должен пройти через цветную пленку иллюзорной относительности, чтобы произвести пестрое космическое "кино" на экране пространства.

Состояние смертного полно относительностей – опыты двойственностей, опасностей, перемен. Йог понимает все космическое кино , как следствие Космического Света, проходящего через его жизнь, как одну вечную Космическую Церемонию Огня. В йоговской медитации он оттягивает свою жизненную силу от чувств и соединяет ее с Космическим Пламенем. Посредством этой *яджны*, он находит, что его доселе отдельная жизнь является частью Космической Жизни, Брахмана, и он приносит свою жизнь и все ее действия в дар Космической Жизни, как часть вечной деятельности в Духе. Как гхи, возливаемое на священный огонь, он видит свою жизнь Духом входящим в Космический Огонь Брахмана.

Этим, йог, с умом оттянутым от космической драмы и его собственного конечного значения в мире, пребывает созательно в экстазе, созерцая единый свет Духа в каждом процессе жизни. После достижения такого понимания, он со временем достигает состояния абсолютного единства с Духом. Другими словами, сначала есть промежуточное состояние сознания, пограничное состояние. Человек, погруженный в сон, уверен в его реальности; но если случится ему частично пробудиться ото сна и понять, что он спит, он обнаруживает, что все пережитые эмоции и все субстанции, воспринятые во сне были ничем иным как материализациями его собственного ума. Аналогично, когда йог частично погружен в этот космический сон и все же частично находится в экстазе с Богом, он видит с изумлением, что этот мирской сон, со всеми его двойственностями есть ничто иное как материализации сознания Бога, находящегося под влиянием феноменального закона иллюзорной относительности.

Когда личность полностью пробуждается ото сна, она понимает, что его кажущиеся физические и психологические выражения были всего лишь материями сна. Аналогично, когда йог полностью пробуждается от космического сна, становясь единым с Богом, он понимает что все субъекты, объекты и действия в космосе являются результатами одного Космического Сознания. Видя космос сновиденческой кинокартиной Бога, он рассматривает приношение самой своей жизни, как Брахмана, а также огонь Космической Жизни, в которой его жизнь предлагается, как приношение, как Брахмана. Он находит что Господь Космической Церемонии Огня и всех действий, связанных с ней (внешними выражениями Космического Сознания), есть Брахман.

Внутренним просветлением божественного пробуждения, йог прекращает быть смертным существом с грубыми восприятиями вселенной; он понимает, что весь космос есть космическая кинокартина. Его тело есть только лишь "сомнамбулическая прогулка".

Стих 25

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Воистину есть йоги, делающие жертвоприношения дэвам; другие предлагают себя только на огонь Духа.

В станзах 25-29 мы находим ссылку на разные церемонии огня, выполняемые духовными аспирантами, в соответствии с их различными внутренними склонностями.

------------- * -------------- "Жертвоприношение Дэвам" относится к *Божества-Силы, управ-* определенным церемониям для вызывания присутствия *ляющие космосом* освобожденных святых, или астральных богов, иных аспектов Божества, правящих разными функциями вселенной.

В Откровениях Христьянской Библии мы читаем, что Бог имеет «семь ангелов» пред Его троном*. Индуистские писания также упоминают эти высшие божества (силовые аспекты Бога) и определяют их следующим образом:

Макрокосмическая идеальная (причинная) вселенная сотворяется и управляется **Ишварой**, "Господом Творения", всеведающим отражением Духа, как Творца. Закон причины-следствия начинается с Ишвары, Первопричиной всей материи**. Макрокосмическая астральная вселенная поддерживается **Хираньягарбхой**, который формирует "проэкты" [чертежи] причинных идей. Макрокосмическая физическая вселенная (материализация причинных идей и астральных проэктов [изображений причинных идей]) контролируется **Виратой**. Микрокосмическая идеальная форма человека и всех объектов управляется **Праджней**. Микрокосмическая астральная форма человека и всех объектов контролируется **Тайджасом**. Физическая форма человека и всех материальных вещей поддерживается **Вишвой**.

Эти шесть божеств, управляющих шестью состояниями космоса, в свою очередь трансцендентно управляются творческим разумом и проявляющими [выразительными] принципами седьмого "ангела", **Маха-Пракрити** – Великой Матери Природы, или Святого Духа, активным выражением *Кутастха Чайтаньи*, или Христовым Сознанием, которое есть отражение Космического Сознания.

---

* Откровения 8:2.

** Абсолют, соединенный со своим Творческим Разумом, Маха-Пракрити, становится Ишварой, Правителем Космоса, Богом-Отцом Творения, Причинным Сновидцем Вселенной, по чьей божественной воли вселенная развивается и растворяется в упорядоченных циклах. Поэтому, Ишвара как трансцендентен, так и имманентен – за пределами вибраторного проявления и действующий через Маха-Пракрити в выдвижении первичных причинных форм всех становлений.

Таковы эти семь ангелов перед троном Бога*.

Бог разделил Себя в этих семи божествах, придавая различия каждому, чтобы они могли нести различные функции вселенной – подобно тому как один и тот же луч солнца отражается различно, когда он падает на голубой сапфир, красный рубин, желтый тапаз, зеленый изумруд, многцветный опал, фиолетовый аметист и белый алмаз.

Для человека возможно достигнуть Бога непосредственно, как Наивысшее Божество над семью божествами, подобно тому, ка человек может контактировать с какой-то важной особой. Тем не менее, как это порой бывает трудно добиться встречи с главой корпорации, без того чтобы сначала повидаться с ответственным секретарем, так, по учениям адвокатов поклонения дэвам, сначала проще контактировать с Богом через Его семь наместников.

Ученик, нуждающийся в исцелении, может молиться богу Вишве: "Проявись во мне, как здоровье!" Кто стремяться к усилению жизненности, могут сказать: "Добрый Тайджас,

перезаряди мои силы!" Стремящиеся к интуиции и мудрости могут молиться Богу, как Праджне: "Укрепи мою мудрость и направь ее решительно к цели!" Ученики, желающие восприятия *

Молитвы Единому Духу проявляющемуся, как многие божества

всей физической вселенной, могут молиться Богу, как Вирате: "Сделай, чтобы я чувствовал Твое присутствие во всем космосе". Склонные знать Бога, как Космическую Жизненную Силу, могут молиться: "О Космический Астральный Инженер, Хираньягарбха, проявись мне, как Космический Свет!" Искатели высшей мудрости Первопричины всего сущего могут молиться: "О Бог, как Ишвара, насади во мне всезнание Космического Разума!" Желающие освобождения от *майи*, космической иллюзии, могут направлять свои молитвы к Маха-Пракрити, Святому Духу, активному божественному заклинателю всех иллюзорных проявлений: "О Космическая Мать, покажи мне Единую Реальность за всеми твоими занавесями иллюзии".

Практикующие, желающие единства со Вселенским Разумом Вездесущего Бога в семиаспектном феноминальном мире, должны молиться имманентному *Кутастха Чайтанье*: "О Сознание Христа – О Сознание Кришны – проявись в расширенной экстазом чаше моего сознания!" И наконец, те, кто желают Бога, Абсолют за пределами творения, должны молиться: "О Космическое Сознание, прояви Себя! Проявись!"

При всех этих молитвах, поклоняющийся должен понимать, что ему следует постоянно бросать "очищенное масло" преданности в пламя Духа внутри тех семи божеств, или в Космический Огонь Бога.

Имеется много, много других божеств во вселенной. *Тантра Шастра*, писание, имеющее дело с песнопениями (повторением священных звуков) и церемониями огня, детально описывает особые вибраторные звуко-повторения, как корневые звуки, котрые следует правильно произносить во время церемонии огня, чтобы вызвать меньшие или большие божества, для приобретения сил и даров.

---

* Индустское писание говорит о *Кутастха Чайтанье*, как о восьмом божестве, тогда как Христьянское писание, говоря о семи, отождествляет Христово Сознание с Богом или Космическим Сознанием – нераздельном Духе внутри творения и за его пределами, как являющимся одним и тем же.

Такое поклонение *дэвам* включает практикование определенных физических поз (*асан*) и духовных техник, пробуждающих различные нервные силы, которые в свою очередь стимулируют ткани, нервные сплетения и мускульную выносливость тела*.

Иной стих Бхагавад Гиты (IX:25) говорит, что те, кто поклоняются меньшим богам, отправляются к ним после того как этот смертный футляр отброшен; и что поклоняющиеся Духу становятся едины с Духом. Удовольствование чем бы то ни было меньшим, чем Сам Высочайший Господь, продолжает привязывать человека к ограниченному царству *майи*.

Исполнение церемоний огня с целью ублажить *дэвов* имеет еще одно более глубокое и освобождающее значение. Настоящие йоги, практикующие *Крийя Йогу*, *

Внутренняя яджна, осуществляемая йогом

оттягивают жизненную силу от телесных клеток и предлагают ее - как предлагается *гхи* на жертвенный огонь – семи божествам, или божественным силам в семи астральных огнях позвоночника, начиная в копчике и восходя к мозгу**.

Вторая половина станзы 25 относится к последователям пути мудрости, использующим преданности души, чтобы предложить эго жертвой в огонь Духа. (Этот "ритуал" отличается от превосходной церемонии огня, упомянутой в станзе 24, где описывается высшее состояние

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

йога, в котором он видит свою деятельность приношения, как Дух в движении, и предлагает свою душу, которую он видит также как Дух, на огонь Духа.

Поклоняющийся (станзы 25) еще не достиг реализации, в которой все его восприятия суть не что иное как разные аспекты Бесконечного. Сначала он должен осознать свое я интуитивно, затем объединить свое душевное восприятие с космическим восприятием неограниченного Брахмана. Предложение я (эго) тем я, поэтому, обозначает более узкую форму сознания – лишь ограниченная форма интуиции требуется для предложения эго вна космический огонь внутреннего восприятия, для цели объединения его с с душей, и затем с Духом. Этим джнана йог соединяет свою мудрость с Космической Мудростью.

---

* Отвечая на вопрос одного журналиста о тантрических практиках, Парамахансаджи в 1951 году сказал:

"Они в источнике имели кое-то хорошее в себе, при правильном понимании в их чистой духовной форме; но, в том виде как они практикуются сегодня, они в основном дурны, потому что они защищают фантастические методы, которые не подходят обычному человеку. Некоторые *тантристы*, знающие духовные семенные-слова, вибраторные мантры, с помощью которых они могут настроить свое сознание к восприятию видений божеств (персонификаций божественных сил Господа) и затем в конечном итоге общаться с Богом, очень хороши; но *тантристы*, потакающие сексу, вину и злым практикам, нехороши….

"Йоги обычно порицают этот путь, из-за того, что многие искатели всего-лишь находят в нем предлог для потакания своим примитивным инстинктам и похоти, вместо того, чтобы обрести самоконтроль. Путь внутреннего отречения и научная медитация для контакта с Богом, как Блаженством, защищаемая Бхагавад Гитой, является превосходным путем».

** См. комментарий на III:11-12.

Сосредоточением на мудрости человек может вызвать великие души, вроде Свами Шанкары, жившего как настоящий мудрец, или Шри Юктешвара, достигшего освобождения через мудрость. Аналогично, чтобы найти Христа, человек должен использовать веру, т.к. Иисус был освобожден абсолютной верой в единство с Богом.

Многие святые в Индии молились Богу, выражаемому как Божественная Мать или в формах различных божеств, и их молитвы получили ответ. Когда преданность продвинутого ученика достаточно *
сильна, чтобы убедить Бога материализоваться в каком-то особенном виде, воображаемом поклоняющимся, форма, принятая тем божеством остается в эфире как постоянный "чертеж" и личность.

Представление себе Бога в личной форме, вроде Божественной Матери

Когда какой-либо друго поклонник взывает с достаточной преданностью к божеству, которое было так визуализированно и созерцаемо общающимся с Богом святым, то самое божетсво, в той же форме появляется перед новым поклонником. Эти божества все постоянно присуьсвуют, как символы в эфире, и могут быть вызваны любым стремящимся в глубокой медитации.

Например, Мать Кали и Дурга представляют два аспекта Космической Природы, активной творческой энергии Духа. Кали изображается как четырехрукая женщина, стоящая на груди Господа Шивы. Ее четыре руки держат символы благополучия, защиты, дисциплины и дарования мудрости. Шива изображает Бесконечного, т.е. основание Космической Природы.

Богиня Дурга обычно изображается с десятью руками, представляющими собой десять человеческих чувств (пять сенсорных и пять моторных). Она также ассоциируется с Бесконечным Шивой, и часто показывается уничтожающей чудовище или демона, символизирующего невежество. Она находится в окружении божеств Сарасвати (мудростью), Лакшми (благосостоянием), Ганешем (успехом) и Картиком (могуществом).

Когда чувства контролируются, и демон невежества побежден, человек понимает, что Космическая Природа, со всеми ее парадоксами, является всего-лишь эманацией из Чистого Бесконечного. Судьба человечества заключается в том, чтобы найти, посредством завоевания человеческой природы и последующего завоевания Космической Природы, Бесконечного, спрятанного за ними – как злодей в кино придуман с целью сосредоточить внимание, через контраст, на герое. Темнота зла есть средство для Бога, чтобы показать нам красоту противоположного – свет добра.

Многие поклоняющиеся не удовлетворяются мыслью об огромном Бесконечном, но нуждаются в представлении о Боге через какую-то ощутимую форму. В Его бесконечной милости, невидимый Бог материализуется перед настоящим поклонником в желанной ему видимой форме. Как невидимый водяной пар трансформируется холодом или морозом в лед, итак, трансформирующей силой почитания (преданной любви), невидимый Бог и Его Космический Свет может быть "заморожен" в объективность, которая удовлетворяет томящегося поклонника. Тем не менее, Дух только один; Его многоликие божественные аспекты, называемые *дэвами*, суть только временные персонификации Его атрибутов и сил.

Стих 26

Некоторые поклонники предлагают свою способность слуха и другие чувства на огонь внутреннего контроля. Другие предлагают в жертву огню чувств звук и другие объекты чувств.

Первый ритуал, упомянутый в этой станзе, описывает символическую церемонию огня, практикуемую всеми брахмачарьями (дисциплинирующими себя). *Пратьяхарой* (самоуглублением) дисциплинированный человек оттягивает свое сознание и жизненную силу от слухового, зрительного, обонятельного, вкусового и осязательного нервных центров, бросая чувственные восприятия в огонь контролируемого внутреннего сознания мира. Глубокой медитацией (*самьямой*, само-мастерством через *дхарану, дхьяну* и *самадхи*), йог внутреннего самоконтроля преуспевает в освобождении своего ума от перетягивания каната с пятью чувствами и способен растворить все восприятия пяти чувств в одно неделимое восприятие – блаженства Я. Это состояние практикующих, по-настоящему победивших в битве между чувствами и стремящимся к Богу умом. На более ранних стадиях медитации пять чувств пытаются отвлечь внимание двигающегося вовнутрь ученика; воображаемые, невидимые восприятия приходят на ум, пока ученик, с закрытыми глазами и ушами, стремиться к совешенному единству с Я.

Приношение чувств есть "жертвование", которое естественно и легко может практиковаться любым, даже мирянином, желающим методически следовать определенной научной технике Богореализации.

Ритуал, описываемый в последне части этой станзы, относится к символической церемонии огня, практикуемой методическим мирянином, стремящимся прогрессировать к освобождению, посредством конструктивного верного действия. Есть разница между механическим мирянином и самоконтролируемой, разумной материальной личностью. Механический человек чувственно рефлексивен. Реагируя бездумно на чувственные объекты, он бросает свою энергию в огонь автоматических материальных усилий и выигрывает этим очень мало. Хорошо организованный мирянин возливает свою энергию на огонь сознательных усилий и выигрывает успех и некоторое счастье. Его цели и приобретения держаться в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

надлежащей перспективе; объекты чувств не управляют им, но скорее предлагаются в огонь его чувственных способностей, контролируемых различительным разумом.*

---

* Йога различает между способностями чувств и объектами чувств. Чувственные способности суть: видение, слышание, обоняние, вкушение и осязание. Соответствующие объекты чувств суть: форма и цвет (*рупа*), звук (*шабда*), запах (*гандха*), вкус (*раса*) и ощущение прикосновения (*спарша*). Целью дисциплинированного индивидуума являестя нейтрализовывать порабощающую способность чувств, посредством предложения объектов чувств контролируемым способностям чувствований.

Здесь следует обсудить, с целью прояснения, Гитовскую концепцию "мирянина", т.е. человека не всецело посвященного одному только Богу.

*

Четыре Ашрамы: Божественный план поведения в жизни

Вокруг мы видим людей во всех стадиях ментальной и духовной эволюции, когда земля дает нам спектакль развития недвижной и подвижной жизни (ученым последнее время трудно классифицировать что-либо, как недвижимое!). На одном конце человеческой шкалы, мы видим звероподобных индивидуумов, тех, что только что развились из животных тел; на другом лучезарном конце эволюционной цепочки появляются великие мастера и Богоподобные мудрецы. Масса человечества располагается, подобно бутерброду, между теми двумя экстремальностями; жизни тех миллиардов не особенно плохи или очень уж хороши. Обездоленное мудростью знания Божьих законов, большинство людей в основном удовлетворены, проживая ограниченные невдохновенные жизни –питаясь, размножаясь, трудясь на какой-то жалкой работе и затем умирая, как волы, вскармливаемые на небольших участках травы и вскоре ведомые на бойню.

Мирские люди не имеют ясного понимания того, что все, чем они владеют, включая сюда и тело, не имеет постоянства; они игнорируют душу, которая одна только по-настоящему принадлежит им вечно. По этой причине, миряне, как считают йоги, живут "бездомными". О йогах, искателях освобождения, в писаниях говорится, как о членах истинного *ашрама*, "дома" или "убежища". В Ведической Индии большинство люде вело праведную материальную жизнь, используя чувства, но держа их полностью под контролем, до тех пор пока в результате контролируемых наслаждений они не поднимались над всеми желаниями чувственного опыта – который, благодаря своей эфемерной природе, то мучительный, то пресыщающий.

В прежние времена, поэтому, обычная семейная жизнь называлась жизнью ашрама (дисциплины). Семейный человек знал, что есть четыре ашрама или укрытия, через которые ему надлежит пройти: *брахмачарья* (целомудренная ученическая жизнь); гархастхья (семейная жизнь домохозяина); *ванапрастха* (отстранение и созерцательность); и *саньяса* (монашеская жизнь). Жизнь тогда не была нескончаемой борьбой за деньги до тех пор, пока все не кончится в болене и разочаровании.

В древние времена каждый ребенок, в семилетнем возрасте, вступал в *брахмачарья ашрам* или на поприще дисциплины под руководством мудрого гуру-наставника; ребенок этим был освобожден от более ограничивающего окружения родителей и семьи, и общественных традиций. Ученикам довалось духовное посвящение (*дикша*) с получением от гуру священного символа (священной нити), означавшего чистоту жизни. Детям не позволялось общаться с противоположным полом или материально настроенными людьми.

До десятого года «*брахмачарью*» обучали писаниям и практике медитации. На одиннадцатом году его обучали обызанностям солдата для защиты других; на следующий год он обучался бизнесу и искусству подобающего поведения в мирских делах. Молодой человек оставался в послушании своего гуру до двадцати- летнего возраста и дольше. Затем начиналась вторая стадия его жизни; он возвращался к своей семье, брал на себя обязанности

домохозяина, и заводил детей. В возрасте пятидесяти лет человек возвращался снова в лесное убежище в поисках более полного общения с Богом и духовной тренировки под руководством гуру. Это сотавляло третью, или “лесного уединения”, стадию его жизни.

Таким образом, индивидуум сначала преследовал духовное и светское знание и практиковал самодисциплину; затем, со сформированным характером, он вступал в семейную жизнь. Позже, давая половину своего мирского богатства своим детям и другую половину ашраму своего гуру, человек часто со своей женой уходил в убежище своего гуру в лесу.

Четвертый и последний ашрам, или дисциплинарная стадия его жизни, состояла в совершенном отречении ото всех мирских связей; человек и его жена становились бездомными аскетами, скитающимися по Индии, получая почитание всех домохозяев и одаряя все восприимчивые сердца благословениями мудрости.

Таков был четверичный путь жизни, проходимый обычным человеком Ведической Индии. Но выдающиеся личности, тогда, как и теперь, не нуждаются в жизнеочистительных процедурах различных *ашрамов* или методичных стадий душевного прогресса. В древности (как и в настоящем), такие великие души оставались в ашраме гуру с начала и до конца жизни, освобождая свои собственные души и помогая другим двигаться к освобождению. Таким развитым душам не надо ублажать их чувственные желания пред началом полноценного поиска Бога; они шли прямым и быстрым путе к Нему, посредством жизни *брахмачарьи* и *саньясы*, *игнорируя формальности* семейной жизни домохозяина, лесного отшельника и странствующего аскета.

Иисус, Бабаджи и многие великие пророки всех веков принимали только прямой путь, без отклонений; Для них не было необходимости входить в водоворот обычной материальной жизни. Великие души давным давно (в прошлых жизнях) прошли детские уроки мирских опытов.

В современной жизни молодой человек, предпочитающий сначала заводить семью, думая, что он будет искать Бога потом, серьезно ошибается. Из-за недостатка ранней тренировки в дисциплинарном убежище, современный человек находит, что не имеет контроля над своими чувствами и желаниями. Вступая в стадию домохозяина, естественным способом, он становится настолько перегружен обязанностями – поддержания семьи в погоне за долларом – что он обычно забывает сказать даже маленькую молитву Богу, тем более всей душой заняться поиском Его.

Нужно помнить старую аналогию писаний: “Молоко не может плавать на поверхности воды, но масло, взбитое из него, может”. Так же, человек, с детства взбивавший масло Самореализации из молока своего ума, в состоянии пребывать в миру, действуя для Бога, без того, чтобы смешиваться с мирскими желаниями и привязанностями.

Поэтому, любой современный мужчина или женщина, находящие в себе любовь к Богу, должны стремиться к Богу в первую очередь. Не откладывая! Вот почему Иисус советовал нам: “И не беспокойтесь о том, что вам есть, или пить, и не сомневайтесь. Так как ко всему тому действительно стремяться народы мира: и ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в том. Но вы скорее стремитесь к царствию Божию; и все те вещи приложатся вам” (От Луки 12:29-31).

Есть большая разница, как мы видели, между семейной жизнью самоконтроля, с предварительной дисциплинированной жизнью, и мирской современной жизнью. Сегодняшний, обычно присутствующий в хозяйстве, демон – это нужда, дисгармония, беспокойства, страхи. Есть исключения, конечно; в очень немногих домах Бог правит в гармонии, самоконтроле, мире и радости.

Никто не обязан продолжать жить в состоянии несчастья. Мирская жизнь без Бога ведет к несчастью; жизнь с Богом, в миру или в лесу, подобна жизни на небесах.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Все члены семьи должны понять, что они потеряют мир, если не будут контролировать свои чувства. Мужья и жены, думающие что “святые узы брака” разрешают им предаваться чрезмерной сексуальности, жадности, гневу, или выражать свой темперамент, невежественны относительно истинных законов жизни. Дисгармоничные семьи и увеличивающееся количество разводов, замечаемое сегодня повсюду, являются яркими предостережениями, что брак не дает права потакать желаниям, похотям, настроениям и эмоциям чувств.

Контролирующие чувства личности, о которых говорится в этой 26-ой станзе, суть те, кто на протяжении дисциплинарной стадии домохозяина пользуются своими чувствами правильно – задействывая зрение, слух, обоняние, вкус и осязание без порабощенности ими – стремясь всего лишь приобрести опыт, преходящего в себе, чувственного мира. По удовлетворении всех подсознательных желаний, обретя мир и свободу от всех страстей; он готов для третьего *ашрама* жизни, отстранения от всех мирских исканий. Посредством увеличившегося духовного предприятия, он затем предлагает, как истинную и подобающую жертву Богу, даже контролируемое использование своих чувств. Овладевая мастерством над чувственными способностями, тот йог (совершенный отреченный или “саньяси”) становится освобожденным.

Совет этой станзы особенно подходит людям, уже состоящим в браке и вовлеченным в мир, и тем, кто, кажется, не могут избежать своего заточения материальных принуждений и этим обрести покой. Каждое человеческое существо, в каких угодно жизненных обстоятельствах, наделено способностью совершить такое “чувственное приношение” Господу. Величайшая цель жизни (в противоположность уверениям новелистов) не есть познание человеческой любви, или произведение потомства, или обретение ненадежного человеческого признания; единстенной стоящей целью для человека является нахождение непреходящего блаженства Бога*.

---

* Гита не дает совет, чтобы каждый женатый человек, стремящийся к Богу, незамедлительно стал бы целомудренным. Как Парамаханса Йогананда разъясняет в его комментарии на XVIII:60 : “Искусство укрощения естественных склонностей человека не состоит в использовании бесполезной грубой силы, но в постепенных психологичесиких шагах”. Совет Парамаханса Йогананды на это и другие аспекты идеальной брачной жизни представлен в *Уроках Товарищества Самореализации* и в соответствующей литературе Товарищества (Замечание издателя).

Наилучший способ жизни, даже сегодня, есть дисциплинированная жизнь в ашраме под руководством истинного гуру, или Божьего человека, занимаясь деятельностью для всеобщего блага, никогда эгоистически не желая “плодов действий”. Те, кто не основал семьи, и кто чувствует внутренний призыв отреченного, должны, всеми способами искать Бога сразу, не рискуя вовлечься в лабиринт семейной жизни и материальных стремлений.

Любой, не достигший полной Богореализации, находится на тонком льду, когда он пытается входить в договоры с чувствами, даже способом самоконтроля. Всегда имеется риск попадания в рабство чувствам, из-за того, что ум обычно смешивается с тем, что находится в непосредственной близости от него. Ум
обычно руководствуется правилом “первым пришел, первым получил”; поэтому, если ему предлагаются чувственные наслаждения, ум привыкает потакать преходящим человеческим удовольствиям, забывая любое усилие испытать непреходящую блаженную природу истинного Я. Но однажды полностью испытанное, блаженство исходящее от Бога становится

наиболее привлекательным, и чувства навсегда отпускают свою хватку. Они не в состоянии конкурировать.

Тем не менее, нет причины, почему те, кто уже женаты, должны оставаться запутанными в мирское сознание, чувствуя себя лишенными духовности, без надежды найти Бога. Человеческая любовь, желание похвалы, славы, денег, пищи, материальной собственности, умственных приобретений и т.д., все суть Божьи испытания истинного ученика. Бог обладает всем. Он хочет испытать сердце поклонника, предпочитает ли оно Бога или Его дары. Когда поклонник удовлетворяет Бога тем, что он непоколебим никаким искушением, а также не желает принять, как конечное благо, ничто, меньшее чем Сам Бог – тогда, и только тогда, невзирая ни на какие внешние обтоятельства ученика, Господь являет Свой лик во всей его нескончаемой славе.

Стих 27

Еще раз, другие (последователи пути Джнана Йоги) предлагают все свои чувственные действия и функционирование жизненной силы в жертву, зажженному мудростью, йоговскому огню внутреннего контроля в [сознании] Я.

Йоги, следующие путем разума (*Джнана Йога*) твердо представляют в своем сознании внутри, высшую правду: нераздельное соотношение души и Духа. *Джнана йог* сосредотачивает свое внимание в точке между бровями и концентрирует свой ум исключительно на внутреннем присутствии Я. Следуя всей душою этим трудным путем реализации, *джнана йог* когда-то обретает способность зажечь огонь мудрости внутреннего восприятия. С достижением этого совершенства, все чувственные действия и жизненные силы из афферентных и эфферентных нервов, притягиваемые непреодолимо этим магнетическим пламенем внутренней мудрости, бросаются в это священное пламя.

Эта станза говорит об усилии Богоединения, предписанным Ведантической философией Индии. Метод состоит в слушании духовной мудрости и постоянной медитации на ней, тем самым становясь единым с ней – при условии, что ум не оттягивается в направлении чувств жизненной силой и беспокойными подсознательными мыслями.

Есть разница между “самоконтролем” и “огнем контроля в Я”, описываемыми в этой станзе. Самоконтроль часто означает ограниченную силу воли, используюмую в подчинении определенного чувства; или он может означать силу самоконтроля, принадлежащую среднему человеку. Но “огонь контроля в Я” относится к высшей и неограниченной силе мастерства, которым обладает Я, будучи истинным отражением Духа.

Последователь пути разума, продолжительным использованием воли, пытается объединить свое эго с неограниченной силой Я. Если преуспеет, он может затем объединить то Я с Духом. Тогда он находит, что его 10 чувств (5 инструментов действия и 5 познания) и пять жизненных сил автоматически оттягиваются в Космический Огонь, уничтожая все чувственное и телесное беспокойство.

Но *Джнана Йога* не так легка, как кажется. Ее величайшим недостатком является то, что она игнорирует научный метод: йоговскую технику позвоночного восхождения, которая отсоединяет ум от чувств, посредством оттягивания из нервной системы всех жизненных сил. Последователь пути разума (*джнаны*) обычно подвергается сильному сопротивлению чувст и жизненных сил, естественное течение которых – в направлении кончиков нервов и их соединений с внешним миром.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Трудность пути *Джнана Йоги* иллюстрируется в приводимом рассказе: Человек решился достигнуть определенной цели (Бога) в экипаже (теле), влекомым десятью дикими конями (чувствами). Несколько друзей (советы мудрецов) посоветовали человеку сначала обуздать жеребцов, а пока он бы более вероятно достиг своей цели двигаясь пешком (применением шаг-за-шагом методов научной йоги). Человек тем не менее упрямо отказался следовать совету; он и его кони должны прибыть вместе!

Конечный вывод этой печальной истории: После ужасной борьбы с животными, злополучный лежал тяжелораненным у дороги, все еще очень далеко от своей конечной цели.

Бог не может быть достигнут единственно только путем рассудка, за исключением человека, столь по иному сложенного, по сравнению с другими, что он по праву может называться сверх-человеком. Только такой индивидуум может достичь своей цели “вместе с его конями”! Исключительный путь *Джнана Йоги*, поэтому не может быть рекомендован среднему человеку – но только лишь Сандау* разумности!

Последователь пути разума, пытаясь медитировать на Высшем Духе, подвержен “тяге” десяти коней чувств, плюс тяге жизненного тока , текущего через сенсорные и моторные нервы, а также тяге подсознательных мыслей. Он смотрит в одном направлении, а его кони и экипаж двигаются в противоположном. Это правда, что *джнана йог* бескомпромисной решимости может преуспеть, даже

* Евгений Сандау (1867-1925), известный как “сильнейший человек мира”.

ненаучным “пан-или-пропал” методом внутренней концентрации, полностью сосредотачивая свой ум на Брахмане или Боге (так, предлагая свои чувства и жизнь приношениями в огонь Бесконечного). Но путь *Джнана Йога* не только рискованный, но и долгий. *Крийя Йогой*, с другой стороны, пылкий практикант может быстро достигнуть освобождения.

Различие между этой церемонией огня *джнаны*, или мудрости, и научной церемонией огня *Крийя Йоги* можно наилучшим образом проиллюстрировать так:

Два человека медитировали в разных комнатах, к каждой из которых был телефон. Телефон звонил в каждой комнате. Один человек сказал себе, в упрямстве: “Я буду сосредотачиваться так глубоко, что не смогу слышать звонки!” Это правда, что, несмотря на внешний шум, он может приуспеть в концентрации внутри; но он без нужды усложнил свою задачу. Этого человека можно сравнить с *джнана йогом*, пытающимся медитировать на Боге, игнорируя непрекращающиеся * телефонные беспокойства света-цвета, звука, запаха, *Научный самоконтроль* вкуса, и касания, также как и направленную вовне *через Крийя Йогу* тягу жизненной силы.

Второй человек в нашей иллюстрации не питал иллюзий о своих способностях игнорировать грубый звон телефона. Он благоразумно выдернул провод из разетки и отсоединил этот инструмент. Его можно сравнить с *Крийя Йогом*, предотвращающим любые чувственные отвлечения во время медитации, отсоединяя жизненную силу от чувств; после чего он направляет ее ток обратно к высшим центрам.

Контролированием жизненной силы, что достигается методической практикой *Крийя Йоги*, такой йог может уверенно достигнуть состояния глубокого божественного экстаза. Совершенным исполнением *Крийи* 1728 раз в одной позе (т.е. за раз) и практикой суммы 20736 *Крий* , ученик может достигнуть состояния *самдхи* (Богоединения). Но *Крийя* не может практиковаться так много раз новичком. Когда тело и ум *Крийя Йога* должным образом подготовлены, чтобы приспособиться к высокому напряжению столь многих повторений *Крийи* , его гуру оповестит о готовности ученика испытать *самадхи*. Когда мой ум и тело были готовы, мой гуру подарил мне *самадхи*. До этого, когда я еще не был духовно подготовлен к этому состоянию, мне было справедливо отказано в просьбе о *самадхи* великим йогом, Рам

Гопал Мазумдаром*. По тонкому проводу можно провести лишь определенный ток, но многоамперный ток проводят по толстому

* Великий ученик Лахири Махасайи, Рам Гопал Мазумдар был известен, как “неспящий святой” – всегда бодрствующий в экстатическом сознании. Лишь по долгу поддерживая и питая тело, он проводил свою уединенную жизнь в непрерывной медитации по 18-20 часов ежедневно. Встреча Парамахансы Йогананды с этим святым произошла, когда Парамахансаджи был подростком немного спустя после окончания средней школы, решившимся искать Бога. Когда он попросил экстатического святого даровать ему божественный опыт *самадхи*, Рам Гопал ответил: “Дорогой, я был бы счастлив передать божественный контакт, но это не моя обязанность. Твой учитель (Свами Юктешвар) одарит тебя этим опытом вскоре. Твое тело пока еще не настроено”. Только позже через несколько дней Шри Юктешвар подарил своему юному *чела* благословенное *самадхи*. Эта история приведена полностью в *Автобиографии Йога*, “Неспящий Святой”. (Замечание издателя).

проводу. Аналогично, тело обычного индивидуума в начальной стадии практики *Крийи* подобно тонкому слабому проводу, который с пользой может провести лишь постепенно увеличивающийся ток, генерируемый дважды в день практикуемой *Крийя Йогой* от 14 до 20 раз, и после увеличиваемой порциями по 12, до 108 (как советует гуру).

Посредством *Крийя Йоги* человек научно марширует в направлении Бога, ускоряя свое развитие потепенными методами большего или меньшего количества правильных практик *Крийя Йоговской* техники.

Когда йог годами практики *Крийя Йоги* приспособил свое тело и нервы, они могут легко экстатически пропустить ток, генерируемый 20736 *Крийями*, и много больший. Адепт *Крийя Йоги* концентрирует, производящую экстаз, способность не в количестве *Крий*, но в каждой *Крийе*. Через годы интенсивной практики, и через благословение моего Гуру и Парамгуру, теперь, когда я делаю лишь одну-три *Крийи*, мое сознание входит в благословенное состояние *самадхи*. Мой возлюбленный Господь никогда не дальше, чем на расстоянии в одну *Крийю*.

В *Крийя Йоговском* экстазе тело воспринимается не как плоть, но как электро-жизнетронная энергия. Тело, так понимаемое, как жизненная сила, становится одним с Космической Энергией. Эгосознание преобразуется в невообразимое блаженство души. Душа и ее блаженство перемешиваются с космическим блаженством Духа. В этом состоянии экстаза йог знает тело, как кинокартину божественной энергии, которая в свою очередь является сном Божьего Разума; и он, высшее Я, есть вечная часть, видящего сны, Сознания.

Стих 28

Иные поклоняющиеся предлагают в жертву богатство, самодисциплину, и методы йоги; тогда как другие индивидуумы, контролирующие себя и твердые в обетах, предлагают в жертву самоизучение и приобретение духовной мудрости.

Эта станза продолжает перечисление разных типов поклоняющихся, чьи особые дисциплины составляют “духовные церемонии огня”.

Некоторые ученики надлежаще используют свое богатство и другие материальные рессурсы, для помощи другим и как “предложение” Духу. Аскеты, обладая самоконтролем и глубокой решимостью, считают свои строгости “воздаяниями”. Некоторые строго соблюдают духовные обеты и разнообразные “делай” и “не делай” самодисциплинированных. Определенные типы *садху* (отшельники-затворники) сидят с утра до заката на солнце; другие. Во время песнопений погружают свои тела по шею в холодную воду на несколько часов, или

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

практикуют медитацию в экстремальном холоде или жаре. Некоторые ученики пытаются контролировать жадность, смешивая холодную, острую, сладкую и кислую пищу, поедая эту смесь во время практики умственной отстраненности от чувства вкуса. “Так как любые виды пищи становится одним в желудке, - говорят они, - почему бы не смешивать их вместе до того, как они достигнут желудка? Этим человек может вскармливать тело без угождения жадности”. Несмотря на это разумное соображение, едва ли можно ожидать, что эта практика станет общепринятой!

Самодисциплинированные практикуют правдивую речь, спокойствие и благодушие ко всем, даже когда подвергаются провокации. Они не воруют и не вовлекаются ни в какую неправедность, которая ясно запрещена писаниями. Такие личности – люди высокой морали, и их находим во всех религиях. Их умы, иногда, больше увлечены “праведностью”, чем Богом! Они извлекают столь ханжеское удовлетворение от следования духовным путем, что теряют из вида Богореализацию, как свою цель.

Тем не менее, те, кто упорно и разумно практикуют аскетизм, вдохновляемый большой преданностью Богу, находят, что “приношения” их самодисциплины в конечном итоге помогают им соединиться с Космическим Огнем Духа.

Бого-единение посредством восьмиступенного пути йоги

Другие практикующие следуют Восьмиступенным Путем йоги, нейтра-лизуя колебания читты (вещества ума) так, чтобы в его чистых водах они могли * бы видеть неискаженное отражение луны души. Такие йоги соблюдают “не делай” и “делай” самодисциплины (яма-ниямы), но они идут дальше.

Они практикуют контроль тела позой (асаной), чтобы сделать тело послушным своей воле, способным сидеть спокойно в течение долгих часов медитации и последующего экстаза. Йог затем принимает какую-либо правильную позу и практикует контроль жизненной силы (*пранаяму)* по методу, вроде *Крийя Йоги*. С помощью этой техники он отъединяет свой ум от сознавания тела, отключая жизненный ток от чувств и соединяет ум и жизненную силу со сверхсознанием в позвоночнике и мозгу. Этим он достигает состояния истинного углубления вовнутрь, или оттягивания ума и жизненной силы от чувств (*пратьяхары*).

После того как йог становится сильным, телом и умом, средствами самодисцйиплины, позы, контроля жизненной силы и самоуглублением, он посвящает свое, недавно завоеванное, тело и ум концентрации на Бесконечном (*самьяме: дхаране, дхьяне и самадхи*), размышляя о Духе, как космической вибрации Аум. Не удовлетворяясь только лишь слушанием вибрации *Аум*, он начинает расширяться вместе с ней – чувствуя вибрацию не только в своем собственном теле, но в широком космосе. Тогда йог в состоянии достигнуть экстаза единства с Богом – вибрируя во вселенной как Космический Звук или Космический Свет – вибрацией Святого Духа. Принадлежа этой вибрации, он находит Христово или Кришны (Кутастха) Сознание, а через него он сливается с Господом, как Космическим Сознанием.

Следованием “делай то” и “не делай это” морального кода, практикой позы, контроля жизненной силы, самоуглубления, медитации (концентрации внимания), космической концепции Бога и экстаза, эго человека может быть соединено с Духом. Практика восьмиступенной йоги растворяет волны “нравится-ненравится”, желаний, заражающих интуитивное чувство сердца *(читты)*. Когда воды *читты* свободны от волн ощущений, мыслей, “нравится-ненравится”, чистые воды интуиции отражают душу, как совершенный *образ* Духа-Луны. Тогда йог соединяет свою душу, отраженную в спокойном сердце, с действительным Источником, Луной вездесущего Духа.

Другой вид поклоняющигося, ища понимания самого себя и своего отношения к Богу и вселенной, читает мудрость писаний, медитирует контролируемым абсорбированным умом и строго применяет духовные наставления в своей повседневной жизни. Так, он постепенно учится предлагать "жертву" своего самоизучения и интуитивного духовного знания на огонь Духа.

*

Блага и западни духовного изучения

Не интеллектуал, "ходячая энциклопедия писаний", знает мудрость пророков; это скорее человек медитации и приложения, чье духовное знание сияет каждый день на его лице и в его действиях.

Знание писаний полезно только, когда оно стимулирует желание практической реализации; иначе, теоретическое знание дает человеку ложное убеждение в собственной мудрости. Нереализованное знание писаний, таким образом, может стать препятствием практической реализации духовных истин.

Но когда теоретическое знание писаний постоянно трансформируется во внутренние восприятия мудрости, то знание является источником искупления. Многие пандиты и ученые профессора – при всей своей ментальной сообразительности –своими бесконтрольными жизнями повседневно демонстрируют свой крах приложить философию к практике.

К сожалению, человек без духовного знания или внутренней реализации невежествен. Личность с теоретическим знанием писаний, но без Самореализации, подобна человеку, поглащающему много пищи, но неспособному переварить ее.

Человек божественной реализации, даже при недостатке знания писаний, достиг Бога и является стоющим примером для общества. Человек, обладающий и знанием писаний и Самореализацией, не только достиг Бога, но является восхитительным учителем для передачи Богосознания другим.

Мой Гуру никогда не позволял своим ученикам читать станзы Бхагавад Гиты или Патанджали только-лишь с теоретическим интересом. "Медитируй на истинах писания, пока не станешь единым с ними", - говорил он. После того, как я осознал несколько станз писания с глубокой восприимчивостью под его руководством, он отказался учить меня дальше. "Ты увидешь", - сказал он,- "что теперь у тебя есть ключ к писаниям, ключ внутреннего интуитивного восприятия, а не всего-лишь рассудок и вывод. Все писания откроют тебе свои секреты".

Чтение Патанджали или Гиты, или Библии только-лишь рассудочно может позволит человеку прекрасно выдержать экзамен по ним, но не даст безупречного доступа к их истинному значению. Ядра истины в утверждениях писаний покрыты твердыми скорлупками языка и двусмысленности. С помощью гуру, человек научается использовать щелкунчика интуитивного восприятия, чтобы расколоть словесные скорлупы и обрести божественную пищу внутри.

Стих 29

Другие поклоняющиеся предлагают в жертву входящее дыхание праны исходящему дыханию аппаны, а исходящее дыхание входящему, исключая этим причину вдыхания и выдыхания (делающую дыхание необходимым) намеренной практикой пранаямы (Крийя Йоговской техники контролирования жизни).

Сосредоточенной практикой *Крийя Йоговской пранаямы* – предложения входящего дыхани выходящему (*прану аппане*) и предложения выходящего дыхания входящему (*аппаны пране*) - йог нейтрализует эти два жизненных тока и их результирующие производные

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

разложения и роста, причинные агенты дыхания и сердечной деятельности, и сопутствующего телесного сознания. Перезарядкой крови и клеток жизненной энергией, дистилированной из дыхания и усиленной чистой одухотворенной жизненной силой в позвоночнике и мозгу, *Крийя Йог* останавливает разложение тела, этим успокаивая дыхание и сердце, делая их деятельность не необходимой. Так, йог приобретает контроль жизненной силы.

Бхагавад Гита ясно упоминает в этой станзе теорию *Крийя Йоги*, технику Богообщения, которую Лахири Махасайя дал миру в девятнадцатом столетии. *Крийя Йога пранаяма* или контроль жизни учит человека развязывать нить дыхания, привязывающую душу к телу, научно давая этим душе способность вылетать из телесной клетки в небеса вездесущего Духа и возвращаться по желанию в ее маленькую клетку. Это не полет фантазии, но скорее единственное переживание Реальности: знание человеческой истинной природы и распознавание ее источника в блаженстве Духа. *Крийя Йоговской пранаямой*, или контролем жизни, как описанно в этой 29 станзе, душа может освободиться от отождествления с телом и объединена с Духом.

*

Крийя Йоговская наука контроля жизненной силы

Пранаяма происходит от двух Санскритских слов – *прана* (жизнь) и *аяма* (контроль). *Пранаяма* поэтому есть контроль жизни, а не “контроль дыхания”. В широчайшем смысле слово *прана* означает сила или энергия. В этом смысле, вселенная наполнена *праной*; все творение есть проявление силы, игра силы. Все, что было, есть или будет, есть ничто иное как различные модальности выражения той универсальной силы. Универсальная *прана*, таким образом, есть Пара-Пракрити (чистая Природа), имманентная энергия или сила, происходящая из Бесконечного Духа, и которая пронизывает и поддерживает вселенную.

В строжайшем смысле, с другой стороны, *прана* означает то, что обычно называют жизнью или жизненностью организма на земле – *прана* растения, животного, или человека, значит сила жизни или жизненности оживотворяющая ту форму.

Механические принципы действуют в каждой части тела – в сердце, артериях, членах, суставах, кишках, мускулах. Действуют также и химические принципы – в легких, желудке, печени, почках. Но ко всем тем активностям разве не должны мы добавить нечто, немеханическое, нехимическое, чтобы создать и поддерживать жизнь в организме? Это “нечто” есть жизненная сила или энергия, превосходящая других посредников поддержания жизни. Жизненная энергия использует механическую силу для накачки крови, движения пищи по пищеварительному каналу, расслабления и напряжения мускулов. Она использует химические силы для переваривания пищи, очищения крови, приготовления желчи.

Имеется удивительная связанность и кооперация между клетками всех частей тела. Это - организация; и *прана* есть правитель этой организации. Это есть надзирающая, организующая, координирующая, строящая, ремонтирующая сила в теле.

> *Прана* есть разумная сила, но не имеет сознания в импирическом, не трансцендентальном, смысле. Она есть основание для импирического сознания, но душа есть единица сознания. Душа приказывает через эго, а *прана*, ее слуга, подчиняется. *Прана*, не являясь ни грубоматериальной, ни чисто духовной, заимствует у души свою способность активизации тела. Это есть сила, проживающая между душой и материей, с целью выражения первой и движения второй. Душа может существовать без *праны*, но *прана* в теле не может существовать без души, ее субстрата.

25 Bhagavad Gita 24 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 498 -)

Универсальная *прана* возникла следующим способом: Вначале Единый Великий Дух пожелал творить. Будучи Один, Он желал быть многими. Это Его желание, будучи всемогущим, имело творческую силу, двигаться вовне, проецировать вселенную. Это разделило Одно на многие, Единство в разнообразие. Но Единый не хотел терять Свою целостность во многом. Поэтому одновременно Он желал притянуть многих назад в Единство. Своего рода “перетягивание каната” произошло между желанием быть многими из Единства и желанием возвратить многих в Одно – между силой проецирующей и втягивающей, притяжения и отталкивания, центробежной и центростремительной силой. Результат тяги между двумя всемогущими противоположными силами есть вселенская вибрация, очевидный знак первого беспокойства духовного равновесия перед творением. В этой вибрации смешались творческое желание быть многими и притягательное желание Духа быть Одним из многих. Дух вместо того, чтобы становиться абсолютно Многими, или абсолютно Одним, стал Одним во многих.

* *Вселенсткая прана: энергия пронизывающая все творение*

Вселенская *прана*, лежащая в основе всех комбинаций в творении, есть основание единства, предотвратившего Один Дух от необратимого ращепления на многие. Она пронизывает все атомы вселенной и каждое место в космосе. Это есть изначальное, непосредственное, тонкое звено между материей и Духом – менее духовное, чем Великий Дух, но более духовное, чем материальные атомы. Эта вселенская *прана* есть отец всех, так называемых сил, которые Дух использует, чтобы творить и поддерживать вселенную.

Когда разные атомы составляются в организм – дерево, животное, человека – тогда вселенская *прана*, присущая каждому атому, становится скоординированной определенным способом, и мы можем называть это специальной (частной) *праной*, жизненной силой или жизнью. Хотя каждая клетка – нет, каждый атом – человеческого тела имеет элемент *праны*, все же все элементы всех атомов и клеток управляются одной координирующей *праной*, называемой специфической *праной*, или жизненной силой.

Специфическая *прана* входит в тело с душой (в астральном теле этой души) в момент зачатия. По команде души, специфическая *прана* постепенно из начальной единой клетки строит тело младенца – в соответствии с индивидуальным кармическим образцом того индивидуума – и продолжает поддерживать ту форму в течение всей его жизни. Эта телесная *прана* постоянно подкрепляется не только грубыми источниками, как пища и кислород, но в основном вселенской *праной*, которая входит в тело через медуллу (“уста Бога”) и хранится в резервуаре жизни в мозгу, и в центрах позвоночника, откуда она распределяется усилиями специфической *праны*.

Специфическая *прана* пронизывает все тело и имеет разные функции в разных его частях. Это можно классифицировать пятью различными *пранами*, в соответствии с этими функциями: (1) *прана* (по преимуществу), или кристализующая сила, приводящая все другие функции к проявлению; (2) *апана* способность выделения, санитарная энергия тела, которой выбрасываются все отбросы из тела; (3) *вьяна*, или способность циркуляции; (4) *самана*, или ассимиляция, пищеварение, которым усваиваются различные виды пищи для вскармливания тела и построения новых клеток; и (5) *удана*, или способность которой клетки различаются в их функциях (растя волосы, или кожу, или мускулы, и т.д.) бесконечными дифференциациями и интеграциями между собой.

Эти пять *пран*, хотя и отдельные, взаимосвязаны и действуют в гармонии и взамозависимости. По правде, они суть ничто иное, как одна *прана* , действующая пятью различными, но нераздельно связанными способами. (В тексте следующей *шлоки* говорится больше о пяти *пранах*).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Основное местопребывания телесной праны есть нервная система и клетки цереброспинальной оси и симпатической системы; но она есть также в их бесконечных разветвлениях в формах клеток, тканей, нервов, ганглий и даже в наиудаленнейших уголках тела.Так, *прана*, преимущественно работает в симпатической и парасимпатической системах; но в дополнение, волевая активность возможна только благодаря *пране*, работающей в ее пяти составляющих вариантах во всем теле.

Настоящий стих Гиты имеет дело с двумя особыми функциями жизненной силы в ее подразделениях на *прану* и *апану*. Как есть "перетягивание каната" на макрокосмической шкале, отражающее проецирующее желание Духа творить и Его противоположное собирающее желание привести многих к Одному, так тот же процесс двойственности имеет место на микрокосмической шкале, в человеческом теле. Одним выражением этой позитивно-негативной двойственности является взаимодействие между *праной* и *апаной*.

В теле есть два основных тока. Один, *апана* ток, течет от точки междубровья к копчику. Этот, текущиий вниз, ток распределяет себя через копчиковый центр к сенсорным и моторным нервам и держит сознание человека иллюзорно привязанным к телу. *Апана* ток беспокоен и вовлекает человека в чувственные переживания.

Другим основным током является *прана*, которая течет от копчика к точке междубровья. Природа этого жизненного тока спокойна; он оттягивает внутрь внимание практиканта во время сна и в пробужденном состоянии, а в медитации соединяет душу с Духом в Христовом Центре в мозгу.

Таким образом, имеется противоположная тяга, осуществляемая нисходящим током (*апаной*) и восходящим током (*праной*). Человеческое сознание тянется вниз или вверх "перетягиванием каната" между этими двумя токами, чтобы связывать или освобождать душу.

Жизненный ток, текущий вниз от мозга и позвоночника к клеткам, тканям и нервам, становится привязанным к материи и засоренным ею. Он используется, как электричество, во время телесных моторных движений (волевых и неволевых) и умственной активности. Когда жизнь в клетках, тканях и нервах начинает истощаться этой моторной и сенсорной активностью – особенно в результате излишеств и дисгармоничной, неуравновешенной деятельности – прана работает, чтобы перезарядить и держать их в оживленности. В процессе потребления жизненной энергии, они выбрасывают переработанные продукты, "разлагаются". Одним из таких продуктов является двуокись углерода, выделяемая клетками в кровь; незамедлительная очистительная активность праны становится необходимой, чтобы удалить накопления этого "разложения", иначе смерть произойдет вскоре. Физиологией этого обмена является дыхание.

От противоположных тяг *праны и апаны* в позвоночнике рождаются вдохи и выдохи. Когда ток праны двигается вверх, он втягивает жизненное дыхание, насыщенное кислородом в легкие. Там прана быстро выделяет некоторое количество необходимой жизненной силы из электронного и жизнетронного состава атомов кислорода. (Пране требуется больше времени, чтобы дистилировать жизненную силу из более грубых жидкостей и твердой пищи в желудке). Та очищенная энергия посылается потоком праны к клеткам тела. Без такого восполнения чистой жизненной силы, клетки были бы бессильны производить свои многие физиологические функции; они бы погибли. Жизненная энергия, извлеченная из кислорода, также помогает усилить центры жизненной силы в позвоночнике и в междубровье, и в основном резервуаре жизненной энергии в мозгу. Избыточный кислород от вдыхаемого воздуха несется кровью по телу, где он используется пятью *пранами* в различных физиологических процессах.

Как отмечалось, телесная активность производит разложение и последующий продукт выброса - двуокись углерода. Этот продукт выделяется из клеток *апаной*, или выделительным током, и переносится кровью к легким. Затем текущий вниз по позвоночнику ток *апана* является причиной выдоха и выталкивает нечистоты через выдыхаемый воздух.

Вдох и выдох, активизируемые двойственным током *праны и апаны*, осуществляются физиологически посредством серии сложных нервных рефлексов – химических и механических – задействующих в основном медуллу-облангата и симпатическую, или вневолевую, нервную систему. Тонко организованная симпатическая нервная система, в свою очередь, напитывается *праной и апаной*, работающими через основные ответвления астральных жизненных токов, соответствующих физической симпатической нервной системе – основные ветви их называются *ида* и *пингала*. Изучать физиологию дыхания без достаточно основательного понимания подспудных тонких принципов жизни, подобно изучению Шейкспировского *Гамлета*, оставляя в стороне описания характера главного героя.

Вдыхание и выдыхание происходят, во многом независимо от воли, на протяжении человеческой жизни. До тех пор пока жизненный ток (*прана*) втягивает вдыхаемый воздух в легкие, человек живет; когда нисходящий ток (*апана*) в выдыхании становится более сильным, человек умирает. Ток *апаны* тогда вытягивает астральное тело из физического тела. Когда последнее дыхание покидает тело через деятельность исходящего тока, *апаны*, астральное тело следует за ним в астральный мир.

Говорится, что человеческое дыхание привязывает душу к телу. Это процес вдоха и выдоха, являющийся результатом двух противоположных позвоночных токов, создает для человека впечатление внешнего мира. Двойственное дыхание есть шторм, создающий формы-волны (ощущения) в озере ума. Эти ощущения также производят телесное сознание и двойственность, и этим уничтожают единое душевное сознание.

Бог сотворил душу Своим сновидением и вложил ее в тело сновидения, оживляющееся дыханием сновидения. Тайна дыхания заключает в себе решение секрета к существованию человека. Имеется даже прямая зависимость между дыханием и физическим долголетием. Собака, например, дышит часто и имеет короткую жизнь. Крокодил дышит очень медленно и может прожить более сотни лет. Толстяки дышат тяжело и умирают преждевременно. Когда из-за болезни, преклонного возраста или какой-то другой физической причины дыхание сна исчезает, следует смерть тела-сновидения. Йоги, поэтому, рассудили, что если бы тело не разлагалось и токсины не накапливались в клетках, дыхание бы не требовалось; что научное овладение дыханием, предотвращением разложения в теле, сделало бы течение дыхания не необходимым и предоставило бы контроль над жизнью и смертью. От этого интуитивного восприятия древних *риши* произошла наука и искусство *пранаямы*, контроля жизни.

Пранаяма рекомендуется Бхагавад Гитой, как универсально подходящий человеку метод для освобождения его души от рабства дыханию.

Гита утверждает: "Йог выше дисциплинирующих тело аскетов, выше даже чем последователи пути мудрости или пути действия; будь йогом!" (VI:46). То, что это

* говорится о *Крийя Йога пранаяме*, свидетельствует *Крийя Йога: контролирование* не только стих IV:29, но также и в V:27-28: "Тот *токов праны и апаны* эксперт медитации становится вечно

свободным, кто, стремясь к Высшей Цели, способен отключиться от внешних феноменов фиксированием взора в междубровье и нейтрализацией уравновешенных токов *праны* и *апаны* текущих в ноздрях и легких…."* Древний мудрец Патанджали, выдающийся выразитель Йоги, также превозносит *Крийя Йога пранаяму*: "Освобождения можно достигнуть *пранаямой*, которая выполняется разъединением курса вдыхания и выдыхания" (Йога Сутры II:49).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Дыхание, легкие, сердце замедляют свою работу во сне, но полностью не останавливаются. Но *Крийя Йогой* дыхание успокавается постепенно, и движение в легких и теле замирает. Когда движение оставляет все тело, благодаря отсутствию возбуждения и полной физической и ментальной неподвижности, венозная кровь прекращает накапливаться. Венозная кровь обычно накачивается сердцем в легкие для очищения. Освобожденные от этой постоянной работы по очищению крови, сердце и легкие успокаиваются. Дыхание перестает входить и выходить из легких из-за механического действия диафрагмы.

Крийя Йговская пранаяма останавливает телесное разложение, ассоциируемое с *апаной*, проявленной в выдыхании, свежими поставками жизненной силы или *праны*, выделенной из вдыхаемого воздуха. Эта практика делает практикующего способным растворить иллюзию роста и разложения тела, как плоти; он тогда понимает тело, как состоящее из жизнетронов.

---

* Вольный перевод; см. V:27-28 для буквального перевода.

Тело *Крийя Йога* перезаряжается дополнительной энергией, выделенной из дыхания и пополненной сильнейшим динамо энергии, генерируемой в позвоночнике; разложение телесных тканей уменьшается. Это сокращает и в конце концов делает не необходимым кровоочистительную функцию сердца. Когда пульсирующая жизнь сердечного насоса утихает, из-за отсутствия необходимости перекачивать венозную кровь, выдыхание и вдыхание более не нужны. Жизненная сила, которая расстрачивалась понапрасну в деятельности клеток, нервов, дыхания и сердца, оттягивается от внешних чувств и органов и соединяется с током в позвоночнике. *Крийя Йог* тогда учится, как внедрять восходящий (*прана*) в нисходящий (*апана*) ток и *апану* в *прану*. Он так нейтрализует двойственное движение, и силой воли оттягивает оба тока в проявляющую единство сферу духовного света в междубровье. Это свет чистой жизненной энергии, вспыхивая, излучается из цереброспинальных центров прямо ко всем телесным клеткам, магнетизируя их, останавливая разложение и рост, и делая их жизненно самодостаточными, независимыми от дыхания или какого-либо внешнего источника жизни.

До тех пор пока этот свет течет вверх и вних, как два борющихся тока *праны* и *апаны* – вдоха и выдоха – они предоставляют свою жизнь и свет чувственным восприятиям и смертным процессам роста и разложения. Но когда йог может нейтрализовать тяги вверх и вниз этих позвоночных токов, и может оттянуть всю жизненную силу от чувств и сенсорно-моторных центров, и может удерживать эту жизненную силу в точке между бровями, тот свет мозга дает йогу контроль жизни или власть над *праной* (*Крийя Йога пранаяму*). Жизненная сила, оттянутая от чувств, начинает концентрироваться в устойчивый внутренний свет, в котором Дух и Его Космический Свет проявляются.

Крийя Йога пранаяма, научный метод нейтрализации дыхания, не имеет ничего общего с глупой практикой попыток контролировать жизненный ток насильственным удержанием дыхания в легких – ненаучной, неестественной и вредной практикой. Любой, задерживающий дыхание в легких втечение нескольких минут, чувствует боль, удушие и сердечное напряжение. Эта неблагоприяная телесная реакция должна бы достаточно доказать, что йоги не рекомендовали бы такие неестественные практики. Определенные учителя действительно рекомендуют ненаучное, чтобы не сказать невозможное, удержание воздуха в легких – практику полностью запрещаемую Богопросветленными йогами.

Многие писатели на Западе осуждают науку йоги на ложном основании, что якобы она не подходит людям Запада. Наука не знает ни Востока, ни Запада. В прошлом, многие ортодоксальные индусы осуждали перекачку дизенфицированной воды по трубам (введенную англичанами), как “грешное язычество”; электричество было заклеймено, как “энергия зла и

разрушения”! Но все индусы теперь предпочитают “языческую” воду своей загрязненной малярийной колодезной воде; они также предпочитают “злое” электричество их старым тусклым масляным лампам, в которых пламя постоянно задувалось даже легким ветерком. Безосновательные возражения Индусов Западной науке были не боле опровергающими, чем невежественные осуждения, произнесенные определенными Западниками, проверенной временем, науки йоги.

Йога, высочайшее знание человечества, не является ни культом, ни догматической верой, но скорее рекомендуется величайшим ученым Востока и Запада.

Настоящая *кумбхака*, или задержка дыхания, отмеченная в просветленных трактатах йоги, относится не к насильственному удержанию дыхания в легких, но к естественной бездыханности, произведенной научной *пранаямой*, котрая делает дыхание не необходимым.

Крийя Йога косвенно упоминается в нескольких писаниях и трактатах по йоге, как *Кевали Пранаяма* или *Кевала Кумбхака* – истинная *пранаяма* или контроль жини, которая трансцендировала нужду во вдохе (*пурака*) и выдохе (*речака*); дыхание преобразуется во внутренние токи жизненной силы под полным контролем ума.* Из разных стадий *пранаямной* бездыханности (*кумбхака*), *Кевали* превозносится, как наилучшая или наивысшая. Хотя, в принципе, она может быть приравнена к *Крийя Йоге*, *Кевали Пранаяма* не столь ясно выражена, как специфическая наука *Крийя Йоги* и техника, возрожденная и объясненная для этого века Махаватаром Бабаджи и данная миру через Лахири Махасайю.

*

Как Крийя производит сознательный экстаз и трансцендирование тела

Когда, с помощью *Крийя Йоги*, смертное дыхание исчезает научно из легких, йог сознательно испытывает, не умирая, процесс смерти, которым энергия отключается от чувств (приводя к исчезновению телесного сознания и одновременному появлению душевного сознания). В отличии от обычного человека, такой йог понимает, что его жизнь обуславливается выдохом и вдохом, но что устойчивая жизненная сила в мозгу постоянно подпитывается через медуллу от вездесущего космического тока. Даже смертный человек во время ночного сна поднимается психологически над сознанием дыхания; его жизненная сила тогда частично застывает и проявляет проблеск души, как глубокую радость сна. Бездыханный йог, тем не менее, реализует состояние сознания “смерть”, как на много более глубокое и блаженное состояние, чем то, которое дарит глубочайший блаженный полу-сознательный сон. Когда дыхание прекращается в *Крийя Йоге*, он заливается несравненным блаженством. Он тогда понимает, что это буря человеческого дыхания ответственна за создание сновидения-волны человеческого тела и его чувств; это дыхание причиняет телесное сознание.

Святой Павел сказал: “Я заявляю….нашей радостью во Христе Иисусе, Господе нашем, я умираю ежедневно”** (живу ежедневно без дыхания).

---

* “Когда дыхание останавливается без усилия, как без *речака* (выдоха), так и без *пурака* (вдоха), это называется *Кевала Кумбхака*”. *Хатха-Йога Прадипика*, II:73.

“Аспирант, могущий исполнить *Кевали Кумбхака*, только он является настоящим знатоком йоги”. – *Гхеранда Самхита*, V:95.

“Для того, кто является адептом в *Кевала Кумбхака*, которая не имеет *речака* и *пурака*, нет ничего недостижимого в трех мирах”. – *Шива-Самхита*, III:46-47.

** I Коринфинянам 15:31.

Святой Павел мог, контролируя жизненную силу – посредством *Крийи* или подобной техники, – растворять сознание своего тела-сновидения в вечную радость Христового Сознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Когда с прекращением дыхания и умиротворением сердца жизненная сила отключается от чувств, ум становится непривязанным и самоуглубленным, способным наконец воспринимать внутренние астральные миры и высшие сферы божественного сознания.

На первых стадиях экстаза, посредством *Крийя Йоги*, йог вопринимает душевное блаженство. Более высокими экстазами, приходящими в результате совершенного мастерства бездыханного состояния, он понимает физическое тело, как сделанное из жизнетронов, которые окружены ореолом более грубых электрнно-атомных клеток. Такой йог воспринимает иллюзию тела-сновидения, дематериализующейся в реальность Бога. Восприятием реальности тела, как *праны*, или жизнетронов, контролируемых мыслью Бога, йог становится единым с Ним. Обладая этим божественным сознанием, йог способен сотворять, сохранять или дематериализовывать атомы-сновидения его тела или любого другого объекта в творении. Приобретая эту силу, йог имеет выбор оставления своего физического тела-сновидения на земле, чтобы то дисинтегрировалось в космические атомы; или он может удерживать свое тело-сновидение на земле неограниченное время, подобно Бабаджи; или, как Илья он может дематериализовать его атомы-сновидения в Божественный Огонь. Елисей видел, как тело Ильи стало эфирным, возносясь в колеснице огненных атомов и жизнетронов, перемешанных с космическим светом Бога. Его светящиеся физическое и астральное тела-снови-дения, а также его причинное тело и душа влились в Космическое Сознание. *

Крийя Йогу надлежало бы иметь точное понимание рационального содержания йоговской науки, представленной в этой станзе Бхагавад Гиты. Объяснение состояния сна будет полезно. Человек видит себя во сне; сила его ума творит сознание физического тела, как реального. Аналогично, материализацией Своей мысли, Господь создал людей-сновидения, гуляющих в творении-сне в телах-сновидениях из плоти. Тело есть ничто иное, как материализованное сновидение Бога.

Господь сначала окружил человеческую душу идеальным телом. Потом он облачил идеальное тело в прекрасный и очень тонкий свет (астральное тело). Третим и конечным футляром стало электронно-атомное тело-сновидение, иллюзия плотского тела. Поэтому, причина по которой Гита советует ученикам практиковать *пранаяму*, технику контроля жизни, это сделать их способными понять, что тело сделанно не из плоти, но из жизненной силы, сконденсированной из мысли Бога.

Когда надлежащей техникой *пранаямы* и медитации, сосредоточенный *Крийя Йог* выделяет жизненную силу из дыхания и подкрепляет *прану*, уже присутствующую в телесных клетках и цереброспинальных центрах, тогда даже новичок-йог начинает видеть свой духовный глаз света. Более глубокой практикой

* “И так случилось, что они [Илья и Елисей] еще продолжали идти и говорить, когда, смотри, появилась колесница огня и огненные кони, и разделили их; и Илья был вихрем вознесен в небеса… и он не видел его больше” (Цари 2:11, 12).

Крийя Йоги или бездыханности, он видит свое астральное тело. Наконец он в состоянии видеть свое физическое тело, как электонно-атомную структуру, истечение в более грубой форме (из более плотной вибраторной силы) тонких лучей астрального тела.

Прогрессируя далее, йог понимает, что астральное тело, с его веществом света, есть “идея” или материализованная мысль Бога. Полностью поняв идеальное тело, он способен освободить свое сознание из тюрем трех тел и соединить себя, как душу, с блаженством Бога.

Это, тогда, является причиной, по которой необходимо практиковать *Крийя Йоговскую пранаяму*, или технику контроля жизни, если человеку суждено трансцендировать иллюзию, в виде досадной массы плоти и костей.

Стих 30

Другие поклоняющиеся, употреблением правильной диеты, предлагают все разнообразные формы праны и их функции, как приношения в огонь единой общей праны.

Все такие практикующие (адепты во всех производимых яджнах) суть знатоки истинной церемонии огня (мудрости), который сжигает их кармические грехи.

Первая часть этой *шлоки* иногда законно комбинируется со стихом 29, когда понимается в глубочайшем смысле, родственном *Крийя Йога пранаяме*. Регулярная "диета" продвинутого йога есть животворное питание чистой жизненной силой, выделенной из дыхания и подзаряженной космической энергией, посредством нейтрализации активности роста (*праны*) и разложения (*апаны*) в теле. Когда йог так контролирует жизненную силу, о нем говорят как о "поглотившем" два тока (*прану* и *апану*)* вдох и выдох: человеке, питающим свою душу поглощением двух токов в единый свет Духа, отраженный в мозгу. Эта *пранаяма Крийя Йоги* есть, поэтому, истинная "духовная церемония огня", в которой приношения выдоха и вдоха предлагаются в пламя внутреннего света и восприятия Духа.

Более буквальный перевод этого стиха Гиты выглядит так:

Йоговские учения о подходящей диете

Другие практикующие используют пост и строгую диету,для гармонизации и контроля пяти подразделений *праны* (пяти жизненных сил, или животворных веяний) и их активности во всем теле, этим одухотворяя тело здоровьем и жизненной энергией. Этим методом йог тренирует тело быть менее и менее зависимым от грубой пищи и других материальных источников для жизни и энергичности. Соответственно, пятичастная *прана* и ее функции становятся все более зависимыми от космической энергии для своего поддержания (т.е. пятичастная *прана* и ее функции приносятся в огонь единой общей праны космической энергии). Этим длительным и трудным процессом, когда космическая энергия наконец становится

---

* См. XV:14 относительо "пищи, поглащаемой четырьмя способами".

единственной поддержкой жизни - позвоночные токи *прана* и *апана* и их разветвления на пятичастную *прану*, нейтрализованы – рост и распад в теле прекращаются. Этим йог приобретает контроль над жизнью и понимание того, что тело сделано из жизнетронов.

Различные формы диеты были развиты древними йогами. Одна из них рекомендовала ученикам есть один раз в день; есть рис или другие приготовленные естественные злаки; и обычно избегать маслянистой или жирной пищи. Также рекомендовалось использовать молоко, смешанное с водой. Но это не необходимо и не советуется для активных йогов современности ограничиваться такой легкой диетой. Хотя те, кто медитирует день и ночь в завершающих стадиях *Крийя Йоги* нуждаются в малом количестве пищи.

Это важно, как Шри Юктешвар часто отмечал, для каждого придерживаться регулируемой диеты, иначе привычки неправильного питания ведут к болезни и трудностям в концентрации ума во время духовных упражнений.

Некоторые йоги учат своих учеников представлять желудок как бы разделенным на четыре части. Рис или другая твердая пища может заполнить две части, одна часть может получить жидкость, такую как чечевичный суп или молоко. Остающаяся четверть должна всегда оставляться пустой, для свободного прохода пищеварительных соков и чтобы оставить пространство для циркуляции жизненных веяний, если йог решит практиковать пранаяму сразу после еды. Другими словами, человек всегда должен покидать стол не полностью удовлетворенный, слегка голодным. Любое используемое масло должно быть чистым, свежим

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

и сладким. Производящие газ виды пищи должно исключить. Надо есть в установленные часы и в удовлетворенном настроении. Некоторые тексты говорят: *"Стокам стокам анакхада"* – *"мало-помалу ешь много раз, но никогда помногу за один раз"*. Можно следовать разнообразным формам диеты с пользой, полагаясь на совет гуру.

Подобающая диета и, время от времени, посты помогают уничтожить неестественные сексуальные страсти, и одарить благословением здорового тела. Большинство людей не только терпят неудачу найти высшее блаженство Брахмана, спрятанное внутри них, но даже не в состоянии наслаждаться обладанием здорового тела.

Ученик Йоги может многому научиться из открытий современной науки. Неполноценная или неправильная диета причиняет недомогание, преждевременное старение и ускоряет наступление смерти. Нужна сбалансированная вегетарианская диета – достаточно протеинов, углеводов, витаминов и миниралов, и немного жиров.

Говядина и свинина, хотя и богатые протеинами, выделяет токсины, остающиеся в тканях, поощряя разные болезни.** Иммунная система не может

---

* Теория и практика поста детально объясняются в *Уроках Товарищества Самореализации* и в *Вечных поисках человека* (стр. 1127). Здоровые люди не должны испытывать трудностей , голодая в течение 3 дней; поститься дольше можно только под наблюдением специалиста. Любой, страдающий хронической болезнью или органическим деффектом должен применять рекомендации, предложенные здесь, лишь по совету врача (Примечание издателя).

** "Нам известно из эпидемологических исследований, что употребление приготовленного красного мяса ассоциируется с развитием рака кишечника", - сообщил Бубис. "Причины этого

уничтожить полное количество мясных токсинов, остающихся в тканях. Поэтому, другие виды пищи, вроде свежей молочной простакваши, легкого сыра, морковного сока, миндальных орехов, пеканов, каштанов, немолотых злаков, бобов и чечевицы (хорошо приготовленной!), предпочтительны, в качестве источников протеина и других основных питательных веществ, находящихся в мясе. Обилие свежих овощей и фруктов удовлетворяет нужду тела в витаминах и миниралах; углеводы находятся в бобах, естественных сахарах, вроде меда и фиников и цельных зернах злаков. Лучшие жиры берутся из протеинных видов растительной пищи, включая ореховое масло, вроде миндального и арахисового масла.

Гороховые [мелкий турецкий горошек] бобы – один их богатейших растительных источников протеина. Их нужно есть сырыми (после вымачивания в течение ночи в воде и удаления кожи) и хорошо прожевывать. Начав с чайной ложки, можно постепенно увеличить количество до половины чашки за одну еду (если организм переваривает их). Люди тяжелого физического труда могут использовать полную чашку за одну еду; они очень укрепляют силы. Сырой горох легче переваривается, чем соевые или любые другие бобы. Приготовленный горох тяжел и производит газы.

* *Важные факторы для здоровья тела*

Цельный рис часто предпочтительнее, чем цельная пшеница. Люди, страдающие от высокого кровяного давления или сердечных расстройств, или любой аллергии, лучше бы ели цельный рис, чем пшеницу.

Каждый должен подобрать себе диету, учитывая особые нужды своего тела. Йог должен извлекать жизненнуя силу и энергию, а не болезненность из своей диеты.

Он должен также брать энергию из космической *праны*, находящуюся в солнечном свете и свежем воздухе – выставляя тело на солнце на короткие периоды времени; и практикой глубокого вдыхания и выдыхания на свежем воздухе, чтобы вбирать насыщенный *праной* кислород, который убирает углерод и токсины. Следующее дыхательное упражнение превосходно. Встаньте лицом к ветру вне дома, или перед открытым окном. Быстро изгоните дыхание, двойным выдохом через рот, с придыхательным звуком *хах-хахх*. Затем вдохните быстро через ноз, двойным вдохом. Повторите несколько раз с полным сосредоточением.

Здоровое упражнение и правильное настроение являются дополнительным вскармливанием жизненной энергии человека.

соответствия неизвестны, но было найдено, что во время процесса приготовления воздействие жара на естественные составляющие мяса результируют в формировании группы компонентов, известных как HAs (heteroceclic amines) могущих причинять мутацию клеток”.

НА составляющие, как показало исследование, токсичны по отношению к DNA (ДНК) молекулярным строительным кирпичикам организмов – и причиняют рак в животных, согласно доктору Бубису.

12-летние исследования, описанные в *Британском Медицинском Журнале* (Июнь 1994), сравнили 6000 вегетарианцев с 5000 мясоедов, и нашли что первые имели на 40% ниже риск смерти от рака. Эти результаты нельзя объяснить различиями в привычках курения, весом тела, или другими факторами риска. В 1992 Национальный Раковый Институт (США) опубликовал обзор 156 специфических исследований о том, как разные виды пищи влияют на эту болезнь. 82% этих исследований показали, что “свидетельство употребления фруктов и овощей в предотвращении рака очень сильно и устойчиво» (Замечание издателя).

Этими способами – подходящей диетой и другими оздоровительными средствами – йог стимулирует правильное функционирование пяти жизненных сил, или *пран*, которые дают возможность телу выполнять пять основных функций.

Недостаток правильного функционирования кристализующего тока (*праны*) производит болезни распада. Без достаточного тока *праны*, пища не может преобразовываться в новые ткани. Если циркулирующий ток (*вьяна*) работает нерегулярно, дисгармоничные состояния, вроде анемии или повышенного, пониженного кровяного давления, могут последовать. Недостаток ассимилирующего тока (*саманы*) производит болезни нарушенного пищеварения. Недостаток метаболического тока (*уданы*) предотвращает специализированное формирование и рост различных органов тела, костей мускулов и других особых тканей, которые строятся из той же единой протоплазмы. Поврежденная функция удаляющего тока (*апаны*) создает яды, газы, опухоли, виды рака, и все болезни, происходящие от неудаления ядов.

* *Правильное функционирование пяти пран есть фундаментальное условие здоровья*

Йог, преобразующий те пять сил в единую, недифференцированную жизненную силу, соединяет их с Космической Жизнью. Это есть огонь жертвоприношения, в котором энергия полученная из материальных источников, стимулирует жизненную силу, при последующем жертвоприношении всего этого Космическому Огню.

Под компетентным руководством гуру, ученик может научиться регулировать свое дыхание и жизненный ток определенными йоговскими методами, которые включают особую диету перемежающуюся с постами. Все меньшим и меньшим потреблением пищи и ограничением диеты небольшими количествами исключительно питательной пищи (известной гуру), жизненная сила и дыхание могут быть успокоены, а душа удерживаться свободной от телесного сознания. “Не хлебом единым жив человек будет”, но более превосходными видами питания, как кислород, солнечный свет и миллионы вольт жизненной энергии, подспудно хранимой в мозгу, которая в свою очередь постоянно пополняется от космической энергии, входящей в тело через медуллу.

Ускорение человеческой эволюции использованием йоговской диеты есть сложный и петляющий путь. Хотя, редкие йоги добиваются им успеха в освобождении себя от зависимости от более грубых, и позже даже от более тонких, видов пищи, как дыхание, кислород, солнечный свет и внутренняя жизненная энергия. Когда такой йог достигает успеха, живя исключительно на чистой бесконечной космической энергии, непосредственно поддерживая каждый атом своего существа, он вошел в контакт с вибрирующим космическим сознанием Бога. Он знает всю жизнь, как ничто иное, но лишь преобразование разума.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Чудаки здоровья, кажется, не в состоянии вразумительно обсуждать никакого предмета на земле, кроме тела и пищи. Мудрый человек находит простую диету, подходящую его сложению, следует ей с верой – и забывает ее! Нескончаемая увлеченность диетой привязывает фанатика здоровья к интенсивному телесному сознанию. Продвинутые йоги научаются поддерживать жизнь тела, свободного от болезней, и свободного от рабства перевоплощения, исключительно посредством развития Богосознания.

Все практикующие, достигающие мастерства в любой из *яджн* (упомянутых в стихах 25-30) суть знатоки истинной церемонии огня. В последующем пламени внутренней мудрости (Самореализации) все их кармические связи смертного сознания приносятся в жертву и сжигаются.

Стих 31

Питаясь остатками нектара любой из этих духовных церемоний огня, они (йоги) идут к Бесконечному Духу (Брахману). Но такая реализация Духа не принадлежит обыкновенным людям этого мира, которые не исполняют истинных духовных ритуалов. Без настоящего жертвоприношения, О Цветок [Пандавов] (Арджуна), как придти какому-либо лучшему миру (какому-либо лучшему существованию или возвышенному состоянию сознания)?

Гита здесь подчеркивает разницу между верно-живущими йогами, которые эффективно исполняют любую или все соединяющие-душу-и-Дух “церемонии огня” (отмеченные в станзах 25-30), и поверхностными личностями, исполняющими всего-лишь ритуалы механические – или вовсе никакие – и не знающими ничего о самодисциплине. Без внутренней трансформации Самореализации, люди остаются отождествленными с несчастье-создающими опытами тела, теряя не только Бесконечное Блаженство внутри, но также и радости сбалансированной нормальной жизни, даже в этом мире.

Пытающийся сесть между двумя стульями, бедный мирской человек падает на землю! Гоняясь за тенью, он не только терпит неудачу поймать ее, но также теряет вечную отбрасывающую-тени Субстанцию.

Воздавая справедливость своему достойному статусу, каждый человек должен работать и думать, избегая бесцельного существования. Он не должен уподобляться футбольному мячу, по которому бьют обстоятельства подкованными буцами.

Стих 32

Разнообразные духовные церемонии (яджны, исполняемые с помощью мудрости или материальных объектов) производятся, таким образом, в Ведическом храме мудрости (“устах Брахмы”). Знай, что все они – дети практики; и, понимая это, ты спасешься.

Изучая различные формы освобождающих практик, описанных в Ведах, или воспринятых от йогов, или понятых интуитивно, ученик усваивает определенный метод духовной церемонии, наиболее ему подходящий, и практикует его с нераздельным сердцем, с целью освобождения.

Йог, практикующий внутренний ритуал духовного пробуждения – которым достигается восхождение к Духу – находит первый алтарь Духа в копчиковом центре (*муладхара чакре*), тонком центре жизни и сознания в основании позвоночника. Этот центр называется *чакрой* земли, местом творчества земного тела и его активностей и восприятий. Он описан в трактатах по йоге, как четырех-лепестковый лотос – где "лепестки" символизируют четыре особых луча сознательной творческой вибрации, проводника активностей этого центра. Далее, писания детализируют в этой *чакре* четырех-точечную диаграму, содержащую трех-точечный сумвол, треугольник, центр творческой силы.* Астральный позвоночник (*сушумна*) берет начало в середине треугольника и проходит от копчика через позвоночный шнур к астральному мозгу. Отверстие этой астральной трубки в копчиковой *чакре* называется в этом стихе "уста Брахмы", ведя сознание йога вовнутрь к Духу, заиютившемуся в высшем центре космического сознания в мозгу, или внешним сообщением через копчиковый центр, чтобы направлять творческую деятельность тела. Так говорится, что этот центр является жилищем Брахмы Творца (активного проявления Абсолюта) в человеческом теле.

Ведические святые, сосредотачивавшиеся на *муладхара чакре* правдиво записали, что они узнали из своих восприятий об этом центре, так, тщательно собрав свои знания с уст Брахмы. Высоко продвинутый йог, сосредотачиваясь на копчиковом центре, может созерцать истины и творческие силы в этом центре, персонифицированные, как Творец Брахма – Существо с четырьмя руками, или аспектами, сидящее на четырех-лепестковом лотосе света. Пылкий поклонник может созерцать это Существо, следуя инструкциям своего гуру об эзотерическом учении, находящемся в Ведах, высочайших Индусских писаниях (которые сами символически называются "устами Брахмы"). Сосредоточением на этом центре, поклоняющийся может чувствовать вибрации правды и мудрости, воспринятые *ришами*; или, как эти мудрецы древности, может поставить вопросы и получить ответы от внутренне воспринимаемого образа Брахмы.

Созерцанием этого центра и общением с Творческим Сознанием Бога, царствующего там, такой йог понимает, что все действия тела, ума и речи, имеющие отношение к "церемониям огня" единения-души-и-Духа, могут быть в частности начаты через этот центр. Он понимает, что все духовные "церемонии огня" рождаются от духовных занятий. Их настоящее символическое значение может быть понято только от сосредоточения на мудрости, лежащей в основе исполнения любого ритуала, жертвования или деяния. Высшая цель любой яджны есть освобождение. Настоящий поклонник знает, что лишь только духовная практика может даровать спасение. Поэтому он духовно практикует; в результате он получает внутреннее восприятие; он становится освобожденным.

---

* Современный физик изображает универсальные принципы и структуры в математических уравнениях, древние *риши* пользовались диаграммами и символами, чтобы сжато представить сложности Природной макро- и микрокосмической деятельности.

Стих 33

Духовная церемония огня мудрости, О Выжигатель врагов (Арджуна), выше любого материального ритуала. Вся деятельность в ее полноте (действие, причина, кармическое следствие) завершается в мудрости.

Внутренняя духовная церемония огня мудрости превозносится здесь в противопоставление всего-лишь внешним или материальным аспектам различных церемоний огня, упомянутых в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

этих станзах (самодисциплина, аскетизм, регулирование диеты, и т.д.). Но практикует ли человек внешнюю телесную дисциплину и другие жертвенные действия или внутреннее мастерство мудрости, все такие духовные действия эффективны, постепенно или в усиленной степени, в расстворении связывающих душу кармических следствий настоящих и прошлых действий, как добрых, так и злых.

Когда ученик сосредотачивается на многих внешне отвлекающих действиях физического контроля (“церемонии огня с материальными объектами”), он находит, что ему становится труднее достичь внутреннего равновесия. В исполнении материальных или внешних “жертвоприношений”, практикующий, думая тщательно о внешней рутине, позе тела, физической дисциплине, может легко забыть высшую цель достижения Космического Сознания.

Самоуглублением ученик практикует высочайший ритуал бросания чувств во внутренний огонь мудрости; он предпринял кратчайший путь к Бесконечному.

Всеочищающая Мудрость, дарованная истинным Гуру

Стих 34

Пойми это! В результате твоего простирания (перед гуру), вопрошения(гуру и твоего внутреннего восприятия), и служения (гуру), мудрецы, реализовавшие истину, передадут ту мудрость тебе.

Христос сказал: “Никто не может прийти ко мне, если Отец, пославший меня, не притянет его: и я воскрешу его в последний день”*. Когда молитвы поклоняющегося трогают Высшее Существо, Оно посылает тому гуру, с чьей помощью Оно притягивает стремящегося к Себе. Это Бог говорит устами гуру и направляет поклоняющегося через его духовные восприятия.

Имеется три пути со-настройки с таким гуру: само-низложение, разумное вопрошение и служение. Ученик (*чела*), со-настроенный с гуру, учится, посредством неизменной преданности, воспринимать Дух за, лишенной эгоизма, прозрачностью личности гуру. Возвышенный гуру, знающий Дух, един с Самим Духом. Истинный гуру, обожающий только Бога и воспринимающий Его постоянно в храме своего тела и ума, принимает почитание ученика, только чтобы передать его Господу. Безусловная преданность гуру позволяет ему с миром пролить океан своей мудрости в расширяющееся существо своего *челы*. Без глубокой преданности, мусор сомнения засоряет ментальный канал ученического восприятия; он не может с верой получить от гуру тонкие ручейки просветления.

Другой верный подход, который может попробовать *чела*, состоит в уважительных вопросах учителю. Угольно-черное невежество *майи* в мирском уме может быть наилучшим образом растворено, разрешением гуру проливать солнечный свет правдивых поучений.

Третий подход: служение познавшему себя гуру. Поклонник учится служить Господу в лице гуру-наставника, так как Бог полностью проявляется в любом из Его истинных сынов.

Искренний *чела* скромно спрашивает своего гуру: Что есть мудрость, знание, эго? Прилежно служа гуру – особенно являясь примером его идей и принципов и продвигая их - он развивает свою интуицию, автоматически получая вибрирующую мудрость своего мастера.

Ученик, живя далеко от гуру, может практиковать духовный метод общения. Гуру, единый с Богом, присутствует всюду, включая центр мудрости (точку междубровья) каждого человека. В конце медитации ежедневно ученик должен сосредотачиваться в междубровье и

визуализировать своего гуру. Думая о нем с любовью и преданностью, ученик должен задавать вопросы, ответы на которые ему хочется получить. Если такая визуализация и концентрация глубоки,

* От Иоанна 6:44.

чела неуклонно получит молчаливые ответы на свои вопросы, в форме получения внутренних восприятий. Этим способом продвинутый ученик может контактировать с гуру, даже после того, как мастер покинул смертную плоть для невидимого Вездесущия.

Когда *Крийя Йог*, вышеописанными методами со-настройки с руководством и благословениями гуру, отводит свою жизненную силу и ум от тела и чувств и располагает их, с преданностью, в центре мудрости и жизненной энергии в междубровье, тогда, по "ходатайству" гуру, он встречается с Бесконечным или Космическим Гуру.

Стих 35

Воспринимая ту мудрость от гуру, ты, О Пандава (Арджуна), не впадешь снова в заблуждение; потому что от той мудрости ты увидишь все творение в себе, и после во Мне (Духе).

"Истинный искатель, вроде тебя, Арджуна, получая космическую мудрость, которой учит гуру, никогда больше не будет обманут *майей*".

Благословенный видением гуру, проливающим свет откровения на внутреннее иллюзорное невежество, искренний ученик видит все космическое сновидение Бога, как проецию на экране своего сознания. Сказано: "Знающий Брахму становится Брахмой". Ученик, освобожденный реализацией космического восприятия гуру, находит свою душу единой с Богом. Он затем воспринимает все феноменоменальные волны в океане Божества.

Стих 36

Даже если ты величайший грешник, всеже на одном только плоту мудрости ты безопасно пересечешь море греха.

Соблазнившийся временным очарованием зла, действующий неправедно, называется "грешником". Грех и ошибка, духовно, – одно и то же. Ошибка есть невежество, иллюзия, искажение реальности, ввергает человека в последующие реакции, противоречащие универсальным законам и принципам праведности или правды.

Как ошибкой суждения, невежеством, было бы стремиться к приятному вкусу отравленного меда и выстрадать смерть, также это неверное суждение, невежество, временно очарует человека неправедностью, обязательно в конце ведущей к страданию и смерти.

Когда человек нарушает закон своей страны, это преступление. Возможно в том действии и нет греха против Бога. Некоторые преступления суть грехи, но не все грехи суть преступления. Так, человек, уютно приспособившийся к стандартам своего окружения, рационализирует, что ему "сошло с рук", если его преступление не открылось или против него нет закона.* Но универсальные законы Господа неумолимо строги; их слепое (нелицеприятное) правосудие действует иногда медленно, но всегда верно. Каждое действие производит кармическую реакцию, проявляющуюся рано или поздно к добру или злу. Каждое

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

действие также оставляет след в подсознательном уме и (поэтому) склонно повторяться до тех пор пока оно не становится заметной, автоматической привычкой. Люди, в плену злых привычек, как в захвате осьминога, которые должны постоянно бороться с призраками дурной кармы, находят освобождение невозможным.

“Освободитесь от греха мудростью!” Этими словами Бхагавад Гита дает надежду отчаившимся. Это удивительное утешение, высказанное знатоками природы души, базируется на психологической и духовной правде. Душа совершенна, будучи отражением Бога; в следствие чего, она никогда не может быть загрязнена. Эго, которое правит на месте души в телесно-отождествленном человеке, есть видимый исполнитель и свидетель в сфере сил Природы. Грех и добродетель, и их последствия и награды, имеют отношение только к эго. Эго не могло бы знать, что такое тьма, если бы не было контрастирующего света – а такова двоственная природа греха и добродетели. Эго, воспринимая свое существование через невежество иллюзии, принимает относительные законы *майи* и, присмыкаясь, сковано ими. Но душа не принимает участия в этой дуальности. Когда человек поднимается до сознания души, он выше причинно-следственной игры греха и добродетели; он есть сама добродетель. Так, Самореализация, мудрость – прямое восприятие истины в сознании души – является единственным спасателем человека из моря греха.

Даже если человек – наижаднейший из жадных, похотливейший среди чувственных, наибольший насильник среди яростных, наибольший любитель богатства среди материалистов – всеже, следуя с любовью предписаниям духовного доктора, Богопознавшего гуру, тот “грешник” сможет оставить даже память о злых привычках. Неподавленный грандиозностью своих дурных привычек, такой аспирант должен продвигаться мало-помалу, вкушая радости хороших привычек. В конечном итоге, он освободит себя не только от захвата всех чувственных привычек, но и от привязанности любой привычки, даже хорошей.**

---

* “Истина есть драгоценность, находящаяся на большой глубине; тогда как на поверхности этого мира все вещи оцениваются по ложной шкале обычая”. – *Байрон.*

* * Великий ученый-садовод Лютер Бербанк, один из верных учеников и любимых друзей Парамахансы Йогананды, однажды засвидетельствовал, что его успешные улучшения характеристик бесчисленных видов растений “заставили меня увидеть практическую ценность усилий помощи людям в изменении их вредных привычек на хорошие. Некоторые улучшения растений, начатые более двадцати лет назад, все еще не совершенны. Мы должны быть также терпеливы в наших усилиях по самоулучшению.

“Если мы насаждаем новую полезную привычку… мы не должны заключать, что наша работа напрасна, из-за того что ее перебарывает глубоко укоренившаяся злая склонность. Мы не сдаемся, если растение возвращается на более низкую стадию. Привычки, даже очень сильные наследственные наклонности, могут быть сломаны – это известно каждому садоводу. Когда я меняю растение в каком то важном направлении, я должен сломать силы, которые тысячи лет вели его в другом направлении…. Человеческие привычки слабы в сравнении с привычками растений. Зная, что удивительные преобразования могут быть проделаны с растениями, как может человек слабовольно заявлять, что он не может преодолеть злую привычку, которая владела им всего-лишь напротяжении нескольких лет.?» (Заметка издателя).

Освобожденный человек не зависит от последствий прошлых дурных действий, также как и настоящих хороших. Обретая единство с Духом и Его вечным блаженством, йог поднимается над всяким рабством карме, которая, непрекращающими переменами добра и зла, оперирует неумолимым законом в феноменальном мире.

Сознание смертного, по восприятию духовных мастеров, отождествляется с тремя нижними центрами и проникает к грудному, шейному и Христову центрам. Когда сознание йога достигает центра мудрости Сознания Христа, местопребывания *Кутастха*, или универсального Разума, он видит свою душу, как истинное отражение совершенного Духа, совсем за пределами невежества и, сопутствующего ему, закона кармы.

Стих 37

О Арджуна, подобно тому как зажженное пламя пережигает топливо в золу, пламя мудрости пережигает в пепел всю карму.

Темнота пребывала в гробнице Царя “Тута” тысячелетия; всеже, когда она была открыта, солнечный свет рассеял тьму в секунду. Введите свет, и тьмы больше нет! Агалогично, с наступлением экстатической мудрости, вся тьма кармического рабства немедленно изгоняется. Свет Божий рассеивает навсегда тьму человеческой иллюзии.

Согласно писаниям, имеется четыре рода действий и их следствий.

(1) *Пурушакара* – настоящие действия, начинаемые по свободной воле, подвергающейся принудительному влиянию прошлой кармы.

(2) *Прарабдха* – действия или результаты, возникающие под влиянием прошлых действий. Эти влияния антагонистичны свободной воле человека; они в значительной мере служат формированию его физического и ментального развития и определению возможностей его окружения (семьи, национальности, относительного успеха). Имеется два вида *прарабдха кармы:* (а) плоды прошлых действий, которые теперь оперативны в жизни человека, например, настоящее тело (результат прошлой кармы), (в) накопляемые плоды действий, семена, не прорастающие в индивидууме, но готовые прорасти в любой момент в настоящей жизни при благоприятных обстоятельствах. Это этот тип *прарабдха* кармы оперативен, когда человек внезапно замечает некоторую неожиданную перемену в его жизни – от хорошего к плохому, или от плохого к хорошему, или некоторое неожиданное усиление добра или зла, в соответствии с природой прошлой кармы, которая только что нашла некий доступный канал для внешнего выражения.

(3) *Парарабдха* – непроросшие семена прошлой кармы, сохраняемые для внешнего проявления в каком-то будущем воплощении; также те действия, еще не завершенные, но уже тонко приводимые в движение *самскарами* (впечатлениями) прошлых привычек, и которые разовьются в настоящем или будущем воплощении. В непрерывной последовательности, каждое действие порождает новое действие, наследие его производного впечатления. Часто повторяемые, эти *самскары* формируют привычки, которые автоматически приводят в движение мышление и поведение их узника.*

Так, прошлое и будущее переплетаются и неизбежны, как сотканные тремя описанными формами действия и их кармических следствий. Человек под влияние *майи* не знает ни чем он был в прошлом (великом или малом), ни, чем он будет в будущем (хорошем или плохом). Это из-за этих законных “неопределенностей” карма называется “рабством”; мудрый живо желает освободить себя от всех связей с этим!

(4) *Прахадара* – действия совершенные после того, как йог зажег огонь мудрости, таким образом уничтожая семена прошлой кармы и прожаривая любые потенциальные семена настоящих и будущих действий, отчего те отпадают в виде пепла. Это уничтожение кармических пут имеет особое значение по отношению к имени “Арджуна” в этом стихе, потому оно предпочтено многим другим его эпитетам. Имя Арджуна метафорически свозяно с Санскритским *а-раджу, “не имеющий пут”*. Как прожаренные семена не прорастают, так и сожженная веревка может казаться связывающей, но рассыпается в пепел.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Освобожденный человек не скован следствиями всех четырех форм действия. Он действует только, руководствуясь своей интуитивно-настроенной свободной волей, находя, что накопленные семена всей хорошей и плохой прошлой кармы сжигаются (анулируются) в пламени мудрости. Результаты прошлых действий не затрагивают его, как капли росы, соскальзывающие с листа лотоса. Другими словами, йог не действует под влиянием накопленных плодов прошлых действий, как это делает обманутый человек. Йог оттдает свою жизнь в Божьи руки, с полным доверием, что Тот сработает лучше, чем он. Так, он освобождается от результатов всех действий, соединенных с прошлым, настоящим или будущим.

Йог понимает свое тело, как результат прорастающих *прарабдха* (результатов прошлых действий); он полон решимости подняться над необходимостью будущих предопределенных воплощений. Он смотрит на свое собственное тело, не более как на кинокартину, спроектированную на экран его сознания Космическим Лучом. Открывая этот секрет, хорошо-спрятанную правду о теле, йог смеется над неудобством фокусника, *Майи*. Он увидел ее "законы" кармы, не более как дешевые трюки!

---

* См. влияние *самскар*, I:2. 7-8.

26 Bhagavad Gita 25 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 521 -)

Стих 38

Воистину, ничто в этом мире не очищает как мудрость. В должное время, ученик, успешный в йоге, спонтанно реализует ее внутри своего Я.

Любой недостаток или нарушение в со-настройке ученика с космической мудростью является причиной разжижения его сознания Единства, Бога, 24-мя Природными элементами чувственного восприятия. Введенный в заблуждение человек видит не свой Источник, Дух, но только тело, которое есть всего лишь смесь 24-х внутренних элементов *майи* – 24 покрывала, окутывающие Дух. Писания называют человека "падшим" или "греховным", когда его сознание отождествляется с "первоначальным грехом" – 24-рукой Матерью Природой, чья единственная функция состоит в отвлечении человека от Духа к материи.

Из всех качеств наиболее чистая есть мудрость. Ее незагрязнимое пламя света есть единственный эффективный враг тьмы, невежества. В положенное время, когда йог достигает окончательного успеха в освобождении своего сознания от грубого восприятия тела и космических элементов, он реализует в самом себе – в Я или душе – его потерянную и обретенную мудрость, освободительницу души.

Упоминание "времени" в этой станзе не случайно. Человеческий ум, оперируя, как часть 24-х элементов Природы, поглащается материальными проявлениями, созданными пятью элементами: земли, воды, огня, воздуха и эфира, которые подчиняются закону относительности и времени – подразделениям вневременного, вечного настоящего на прогрессию прошлого, настоящего и будущего. Чтобы избежать течения времени, ученик должен подняться к Духу, за пределами Природных перегородок относительности.

Мир и мини-сфера тела суть царство иллюзии или тьмы. Путешествующие в этой тьме, скованы ее законами. Если в темной комнате, например, человек бегает неразборчиво, он наверняка пострадает от столкновения с другими объектами. Но если он следует законам осторожности, приложимым ко движению в темноте, он может двигаться в сохранности. Если, с другой стороны, комната внезапно зальется светом, те законы спонтанно потеряют значение. Подобно этому, духовные методы, и постепенная прогрессия, которую они обеспечивают, являются законами, служащими безопасности движения в темной стране *майи*. Но когда, этими методами, наконец зажигается свет мудрости, эти законы относительности трансцендируются немедленным устранением темноты. Гита поэтому говорит, что “в положенное время”, посредством восхождения шаг-за-шагом, успешный йог достигнет Самореализации; и в том спонтанном просветлении единства души с Духом, он проявит Бесконечное.

Стих 39

Преданный человек, погруженный в Бесконечное, овладевший чувствами, достигает мудрости. Приобретя мудрость, он немедленно достигает высшего мира.

Бог не говорит со средним поклоняющимся, новичком на духовном пути. Его единственный шанс узнать волю Бога есть служение истинному гуру и преданно со-настраиваться с его указаниями. Следуя инструкциям для освобождения, йог созревает в мудрости. Его ум не прикован к трем нижним центрам сознания, но возвысился до единства с высшими центрами; поэтому говрится, что “он овладел своими чувствами”. Ученик, через своего гуру, учится воспринимать Бога и становится преданным Ему.

Преданность в этой *шлоке* называется *шраддхой*, естественной склонностью сердца повернуться по направлению к своему Источнику с верой и самоотдачей.*

Имеется две стадии божественной преданности. Начальная стадия несовершенна, спазматична и условна, состоя из внешних форм поклонения, в простирании перед Богом с своем сердце, во внутреннем вопрошении Его, и в служении человечеству.

Вторая стадия есть непоколебимая и безусловная преданность Господу; она проявляется в преданности гуру, в уважении к словам писаний, в контролировании чувств и в правильной технике медитации.

Эта последняя стадия преданности выше, потому что она включает научный метод Богореализации, так как Он ощутимо проявился через превосходного гуру, правду писаний, самоконтроль над божественно подчиненными чувствами, и через блаженство экстаза в медитации. Человеческая отреченность от фальшивых удовольствий в пользу божественного экстаза приятна Богу. Мудр тот ученик, кто использует свою божественную способность свободного выбора, чтобы предпочитать Дарителя Его дарам.

Одной из наиболее решающих причин, по которым люди поддаются меньшему удовольствию искушений, является то, что оно вкушается первым. Если бы они достигли высшей радости экстаза сначала, они бы нашли все чувственные удовольствия безвкусными и плоскими. Попробовав лучшего сыра, никто не любит есть дурной сыр. Испытывающий вечно новое, нескончаемое блаженство экстаза, становится безразличным к чувственным приманкам.

Настоящая преданность Духу – фиксированность сознания в божественном общении, необходимая для зажигания внутреннего пламени мудрости – начинается, когда практикующий долее не осознает своего дыхания в медитации, и когда его ум достигает экстатического единения с Духом. Он становится совершенно преданным Духу и не думает ни

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

о чем другом. Его ум поднимается над чувственными отвлечениями и материальной привязанностью. Его Я становится Космическим Духом; мерцания его чувств вливаются в неизменяемое восприятие Блаженства. Это есть состояние совершенного утверждения в Брахмане, дарующее “мир Бога, превосходящий всякое понимание”.**

---

* См. 1:4. ** Филипианам 4:7.

Стих 40

Невежественный, человек, которому недостает преданности, исполненный сомнения человек, в конечном итоге погибает. Неустойчивый не имеет ни этого мира (земного счастья), ни следующего (астрального счастья), ни высшего счастья Бога.

Те, кто невежественны (*аджнас*) и отказываются стремиться к знанию; лишенные какой-либо преданности (*шраддхи*) духовным вещам, гуру и Богу; и, в частности, те, кто пребывают в неустойчивом умственном состоянии (*самшайе*) относительно ценности души – все они постепенно умирают для духовного развития. Невежественный человек страдает тупо, едва ли сознавая свое невежество. Те, у кого нет преданности высоким идеалам, обладают иссушенными сердцами; они не могут радоваться истинной красоте в жизни. Пораженные сомнением являются узниками своих собственных реакций на иллюзию. Невежественные, лишенные преданности и сомневающиеся препятствуют своему упорядоченному развитию в направлении Бога, как здесь, так и в ином мире.

Даже у мирского человека, все же есть желание знать, и настойчивый и деятельный в приобретении знания, автоматически карабкается по лестнице *
духовной эволюции. Но душевная смерть уготована *Смерть души уготована*
человеку, отказывающемуся знать, удовлетворяясь *чувственно-удовлетворенному*
чувствами – нежелающему ни приобрести *нестремящемуся к высшей мудрости* мудрость,
ни встряхнуть свой ум, если только он
чему-то не научится!

Человек сомнения или нерешительности даже в более худшем положении, чем тот, кто привычно невежественен и не знает ничего лучшего; последний безмятежно умиротворен в своем невежестве. Человек же неустойчивого ума, с недостатком преданности чему-либо, ни наслаждается невинными радостями земной жизни, ни удостаивается радостей иного мира (потому что астральное счастье является наградой добродетели на земле). Человек сомнения связан инерцией – парализованный в бездействии, он остается на месте бездвижным объектом , дисгармоничным постоянно движущемуся миру.

Лучше упорно трудиться для материальных достижений, чем совсем не работать; человек действия получает многие блага, тренируя свои ментальные и физические способности. Человек духовной деятельности определенно продвигается вперед. Но человек, расположенный к сомнению, подавляет все свои желания действовать.* Недостатком движения он приводит себя почти к состоянию паралитика – едва ли и вовсе человека! Человеческое существо было послано в мир действия и движения; без духовного движения и действия, оставив сомнения, он не может прогрессировать.

---

* Наши сомнения – предатели
И из-за них мы часто теряем блага, которые могли бы выиграть,
Боясь даже пытаться.
- Шейкспир: *Мера за меру* 1:4.

Сомнения – результат реакции человека на влияние иллюзии на его сознание. Когда оно выраженно через Природные принципы ума, интеллекта и чувств, сознанию недостает мощи и качества прямой познавательной способности. Это можно сравнить со светом маяка, видимого лишь вперемежку с интервалами тьмы – сменяющимися состояниями света убежденности и тьмы сомнения. Если бы свет сознания был устойчив в человеке, он бы без всякого усилия или сомнения понимал истину во всех вещах. Но из-за того, что лучи разума перемежаются с тьмой иллюзии, обычный человек остается большее время в состоянии сомнения, что ведет к нерешительности и страстной преданности ложным концепциям.

Человеческое познание состоит в последовательности меняющихся мыслей. Каждая новая мысль несет род убеждения или чувство, что он знает, но постепенно оно стареет и заменяется новой убеждающей мыслью. Таким образом, интеллект или развивается восприимчивостью к влиянию правды, или сжимается под влиянием рожденных иллюзией ложных концепций и сомнения.

Интеллект, ставший беспокойным из-за чувственной бомбардировки, теряет свою способность сосредоточения. Поддержанием спокойствия, интеллект фокусирует объекты и идеи, чтобы обеспечить наиболее ясное восприятие. Следовательно, из-за беспокойства, или неуправоляемого процесса ментального изменения, интеллект может быть преобразован в ложные, не имеющие значения мысли и понятия; или централизацией своих сил интеллект может быть преобразован в интуицию.

Мыслящего ясно человека нужно отличать от мыслящего слишком много. Последний, любящий упражнять свои интеллектуальные способности несистематическим способом, ведом в ложном направлении и едва ли может выбрать правильно из набора, кажущихся верными, утверждений. Плодотворная полезность такой сложной интеллектуальности незначительна, так как ее избыток интеллектуальной энергии нарушает внутренний покой, делая интуицию несостоятельной. Интуиция проявляется только в покое; в недоразвитом человеке, она только случаями проглядывает через дырки периодов отдыха от активности ума и беспокойства чувств. Ясномыслящий индивидуум не дозволяет интеллекту править интуицией; своим терпеливым спокойствием он разрешает интуиции полностью направлять его к правильным определениям.

Под влиянием иллюзии, человек имеет воображаемый темперамент, который разрушает его естественную способность воспринимать правду. Маленькое внушение может произвести разные образы в разных умах. Смотря на отдаленное дерево, один человек может воспринять на одной из его веток желтый листок; кто-то другой видит его, как лимон; другой воспринимает его, как желтую птичку. Каждый уверен, что он прав. Результат, сомнение – какая концепция правильна? Только прямым наблюдением объекта с близкого расстояния может быть знаема его истинная природа. Такова функция интуиции, та способность познания, что рождается внутри и несет убеждение на протяжении действительного опыта или реализации. Продукт интуиции есть истинная мудрость, высшая панацея от сомнения, или незнания. Из-за того, что человек не развивает эту интуитивную способность внутри, он остается в сфере подверженного иллюзии интеллекта, зараженного неверной концепцией и сомнением.

Многие индивидуумы этого мира не проявляют ничего кроме сомнений; они развивают специфический комплекс об абсолютной ценности сомнений! Общение с такими людьми, чья болезнь очень заразна, наполняет уязвимую личность горькой неопределенностью, из-за которой она может утратить счастье настоящего, как и желание трудиться для будущего счастья.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Смущающий человек сомнений неизменно считает себя человеком “широкого ума” и “острого различения”. Для него все святые – те, кто воспринимают Единство за разнообразием – суть “простаки”.

Лучшее лекарство от сомнений это общаться с “простаками” оптимистами. Сомневающиеся всеже любят общаться только с себе подобными. Они часто становятся исключительно негативными индивидуумами, выразительно называемыми в америке “кислыми-прыщами”. Полные горечи и недоверия, они не могут ни радоваться попутным удовольствиям, ни ожидать никаого счастья в будущем. Сомневающиеся, кажется, наслаждаются, как мазохисты, состоянием внутренней неустойчивости и несчастной неразберихи. Также, они находят садистское удовольствие в приведении в смущение умов других, наполненных верой и счастьем.

От привычки неверия надлежит избавиться внутри и вовне. Так как и радость и сомнение заразительны, все новички-йоги должны общаться только с теми, кто наполнены божественной радостью, или вдохновенными искателями ее.

Неверующий должен подняться до сверхестественного усилия, чтобы освободиться от своей парализующей привычки. Как только сомнения поднимаются, он должен присекать их в зачатке. Он должен дать обет не ранить веру других разъедающей кислотой своих собственных сомнений. Он не должен передавать свой скептицизм другим в доказательных дискуссиях и гаданиях. Его ум, умирающий от болезни сомнения, омолодится культивированием мудрости и общением с теми “простыми” людьми, обладающими Одной Определенностью – Богом.

Стих 41

О Обладатель Богатства (Арджуна), тот, кто отказался от работы, посредством йоги, и разорвал сомнения мудростью, обретает равновесие в Я; действия не запутывают его.

Эта станза говорит о двух основных путях: (1) единении души с Богом посредством *Раджа Йоги*; (2) восприятии Бесконечного посредством мудрости.

(1) Те, кто постепенно занимаются йоговской медитацией, становятся едиными с Богом. Этими и другими божественными действиями в повседневной жизни (*садханой*) они поднимаются над всеми привязанностями и желаниями, и становятся истинными отреченными.

(2) Ученики находят духовное удовлетворение сосредочением своего ума, с преданностью и верой, на мудрости писаний и той, что дарованна гуру. Развеивая сомнения рассудком и высшей внутренней интуитивной уверенностью, все их сосредоточение уравновешивается в Я.

Принимаемые вместе, как один путь, как советуется во всевключающей *Раджа Йоге*, или порознь, как отдельные пути, оба, йог и мудрец, находят, что несмотря на то, что они работают с помощью тела, они более не связаны плодами действий; Бог живет в них, как истинный исполнитель дел. Неотождествленные с эго, эгоистическими действиями, и с телом, эти поклоняющиеся становятся свободными.

Отказ от действий, посредством йоги, означает, что йог производит действия только для Бога. Гита снова и снова подчеркивает, что буквальный “отказ от действий”, смакуемый “духовными” бездельниками, не является истинным отречением. Деятельность для Бога и отказ от *плодов* деятельности – не бездействие – отмечают истинного отреченного. Такой поклонник есть йог и отреченный, потому что он соединен с Богом и отказался от плодов действия. Вот каково значение “отказа от

работы посредством йоги”. Отречением от любви ко всем мирским объектам – более не желая тех плодов действий – поклоняющийся совершает побег из феноменального мира в нуменальный мир истины. Он разрывает на части иллюзорные сомнения эго, о том что есть реальность и что есть нереальность, и становится уравновешенным в своем истинном Я, трансцендентально свободным от связывающих следствий кармических пут, пришивающих эго к миру.

Стих 42

Поэтому, О Потомок Бхараты (Арджуна), восстань! Найди убежище в йоге, отсекая мечом мудрости это, невежеством рожденное, сомнение относильно Я, существующее в твоем сердце!

“О поклоняющийся, ты являющийся нисхождением Космического Сознания! Теперь ты знаешь, как приобрести мудрость. Твоим усилием в следовании предписаниям мудрости писаний и гуру, и йоговской медитацией, ты легко можешь отбросить сомнения о Я, сотворенного по образу Духа. Твое замешательство имело причиной твою реакцию на космическую иллюзию и невежество. Благодаря этому сомнению, ты не соединился с Высшим Духом каким-то методом йоги. О поклоняющийся, восстань от гипноза сомнения! Мудростью, данного учителем (гуру) разума, различай между Субстанцией и иллюзорными видимостями. Вместо упорной склонности к, причиняемому иллюзией, сомнению, гораздо проще увердо держаться в, открываемой йогой, Божественной Определенности!”

Вместо потакания сомнениям об иснинной цели жизни и о возможности нахождения Бога, человек должен отсечь свои ментальные несовершенства мечом мудрости, доставшейся от гуру; и практикой йоговских методов насладиться развеивающим-сомнения, вечно-блаженным общением с Богом.

Аум, Тат, Сат.

В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – наставлении Господа Кришны Арджуне, писании йоги и науки Богореализации – это есть четвертая глава, называемая “Джнана Йога” (“Единение посредством знания Божества”).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Г л а в а V

Освобождение посредством внутреннего отречения

*****

Что лучше – служение в миру или поиск мудрости в уединении?

*****

Путь Гиты к освобождению: медитация на Боге плюс деятельность без желаний

*****

Я, как трансцендентный Свидетель: укрытый в блаженстве, недосягаемый для мира

*****

Добро и зло, и их отношение к душе

*****

Знающий Дух живет в Высшем Существе

*****

Трансцендирование чувственного мира, достижение неуничтожимого Блаженства

АУМ

“Непривлекаемый к чувственному миру, йог испытывает вечно новую радость присущую Я. Войдя в божественное единение души с Духом, он достигает нерушимого блаженства…Отреченные, без желаний и гнева, контролирующие ум, и достигшие Самореализации, совершенно свободны в этом мире и в запредельном”.

Освобождение посредством внутреннего отречения

Что лучше – служение в миру или поиск мудрости в уединении?

Стих 1

Арджуна сказал:

О Кришна, ты говоришь об отречении от действий; в то же время ты советуешь действовать. Из этих двух, который путь лучше? Прошу, скажи определенно.

Арджуна, как многие другие истинные поклонники, еще не совсем свободен от озадаченности. Когда йог начинает медитировать глубоко, он так счастлив в своем новом мире внутренних восприятий, что, в растерянности, спрашивает: «Следует ли мне когда-либо вернуться к активности в миру? Не следует ли мне скорее посвятить себя всецело уединенной медитации". Эти два пути являлись причиной многих противоречий.

Начальный романс с Бесконечным на пути медитации вероятно может сделать поклоняющегося односторонним; он склоняется оставить путь деятельности. Космический закон, тем не менее, принуждает человека к активности, независимо от того, к какому ментальному настрою в отношении к поведению в жизни он может быть склонен. Тот, кто является частью творения, имеет обязательства перед творением; он принуждается, даже против его сознательной воли, играть свою роль посправедливости. Подобно тому, как человек не может успешно своим умом решить перестать дышать, он не может успешно своим умом решить перестать действовать.

Имеются исключительные случаи: Йог, который уничтожил корни всех прошлых действий с их результирующими желаниями, может быть наполнен сознанием Бога до такой степени, что его единственная деятельность состоит в божественной медитации. Для таких редких йогов нет необходимости во внешних действиях – или, если действия совершаются, карма не накапливается.

Даже великие йоги, тем не менее, которые не участвуют во внешней деятельности, всеже осуществляют определенный минимум действий; внутренне они очень активны в посылании божественных вибраций, которыми они помогают освобождению других. Ни один поклонник не приходит на землю только медитировать на Боге, и больше ничего не делать. Если бы это было его целью, он мог бы найти много других миров в широком творении Божьем, гораздо более подходящих для его стремления!

Сам Господь заявляет: "Арджуна, Я обладаю всем; нет ничего, чего Я мог бы желать, и всеже Я продолжаю трудиться! Стремящиеся превзойти Меня суть те, кто, йоговской медитацией, обретают единство со Мной, как, пребывающем в покое, Абсолюте, и кто также и выполняют дела долга – подобно тому, как и Я поступаю"*.

Так, человек должен практиковать йоговские методы, чтобы реализовать свое единство с Господом; в то же время он должен исполнять свои мирские обязанности, как "жертвоприношение" перед алтарем Великого Труженика – Бога.

Стих 2

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь ответил:

Спасение обретается двумя способами: отречением и исполнением действий. Но из этих двух Йога трудов лучше, чем отречение от трудов.

Господь ответил здесь недвусмысленно: " Лучше исполнять свои духовные и материальные обязанности; поклоняющийся, оставляющий все действия и ищущий уединенную пещеру исключительно для медитации на Боге, избрал менее совершенный (потому что односторонний) путь".

Спасение имеет двойственное основание: Человек, как истинный образ Бога, должен оставить все свои смертные желания, спровоцированные космической иллюзией; в то же время человек должен контактировать с Высшим Существом, своим Космическим Двойником. Поклоняющийся интуитивно получает ответ от Господа во время экстатического единения: "Путь исполнения должных действий без желания их плодов, плюс медитации на Мне йоговскими методами, превосходит жизнь медитации без другой деятельности".

Путь исполнения действий долга без желания их плодов, вместе с медитацией на Боге, есть лучший способ, потому что он дает поклоннику шанс выработать свою карму посвящая свои материальные желания служению Богу. Этим способом, ум поклоняющегося занят чистой деятельностью, не как праздный ум мирского бездельника.

Монах в келье, с другой стороны, может легко оставить контакт с мирскими объектами и всеже не быть в состоянии оставить свои материальные желания из прошлых воплощений. Очень трудно изгнать демонов желаний, страстей, жадности и сексуальных склонностей, всегда присутствующих в недисциплинированном уме.
*

Превосходный способ действия для Господа и медитации на Нем

Монах может оставить мир, не будучи способным сбежать от внутренних психологических врагов, которые, изводя, следуют за ним к его пещере. В таком случае, лучшим способом является жить в миру, но не принадлежать миру. Тогда ум того поклоняющегося не наполняется досадными желаниями мирского, что может случиться с монахом в его уединении. Любой найдет одиночество мучительным, если его ум живет тем, от чего он отказался, а не во все-поглощающем Божественном Присутствии.

От йогов, совершенно погруженных в Бога, не требуется исполнения мирских обязанностей, потому что они искоренили все эгоистические желания этой жизни и прошлых воплощений. В превосходном способе действия для Господа и также медитирования на Нем, йог не рискует потерять Его; тогда как беспокойный монах в своей келье, не применяя научных процедур для подавления страстей, може оставаться неопределенно без божественного общения.

Всеже, для искателя Бога лучше не смешиваться с мирским окружением, но жить в ашраме под руководством настоящего гуру, работая только для Бога, посредством деятельности служения, практикуя отречение от плодов действий, и культивируя экстаз с Богом, медитируя непрестанно на Господе. Такая жизнь бесконечно превосходит полное внешнее отречение с хорошими намерениями, но

* См. III:22.

неэффективное, с последующим увиливанием ото всех человеческих обязанностей. Даже внешнее надевание хитона свами или иммитация монашеского поведения не подобает человеку (чтобы мирские люди не потеряли уважения к религиозным орденам) до тех пор, пока он не становится монахом *в сердце* , оставив все мирские желания, слившись с Богом. Нет смысла в монашестве без внутренней радости Бога.

Стремящиеся мирские люди получают пользу время от времени уединяясь, или, еще лучше, посещая монастырь где они могут видеть и впитывать истинные и надлежащие способы божественного жития.

Ценность эпизодического уединения не следует преуменьшать, так как оно дает человеку возможность без отвлечений думать только о Боге. Затем освеженный поклоняющийся может вернуться в мир или в монастырь, чтобы приступить к своим обычным обязанностям. Но, если человек считает ночь своим “лесным уединением и кельей молчания”, ему не будет необходимо совершать дорогостоящие и трудные путешествия, чтобы найти уединение. Более всего, искатель должен учиться так любить Бога, что где бы он ни был, как только он закроет глаза, он был бы окружен кельей молчания, Космическим Божеством, пульсирующим в его сердце, вечно новой Радостью. Блаженный Свет сияет за тьмою; в глубоком молчании, с закрытыми глазами, любой поклоняющийся может видеть Его. “Будь смирен и знай, что Я есмь Бог”.*

---

* Псалмы 46:10. «Не надо идти на небеса, чтобы видеть Бога; не надо говорить громко, как если бы Бог был далеко; не надо плакать по крыльям голубиным, чтобы лететь к Нему. Только будь в молчании, и ты набредешь на Бога внутри самого себя”. – *Святая Тереза Авильская*.

Стих 3

О Мощновооруженный (Арджуна), того знай постоянным саньясином (отреченным), легко освобождаемым из всяких пут, кто не любит и не ненавидит, несвязанный двойственностью(Природными парами противоположностей).

Истинный отреченный, какого бы ни было его место и обязанности в жизни, есть поклоняющийся, сосредоточенный на Боге. С божественным бесстрастием он переживает мир, как пьесу поставленную по идеям курсирующим через его ум, сделанным приятными или болезненными их воюющими контрастами.

Размышлять о причинах боли или бояться ее (всего, что возбуждает неприятность или ненравится) значит быть скованным телом. Жить умственно на причинах удовольствия (того, что привлекает или нравится) также означает телесное отождествление. Поклонник, желающий вернуться в потерянный рай необусловленного счастья, учится безразличию к боли и наслаждению тела, принимая нейтрально все внешние ощущения.

Это учение Гиты не есть философия негативности или неряшливости. У человека есть правая ответственность перед телом. Поклоняющийся должен практиковать *титкшу* – невозмутимость. Эта дисциплина позволяет, без внутреннего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

нетерпения, устранять боль или ее причины. Физический храм должно защищать до поры, когда достигнуто окончательное освобождение; тело следует разумно охранять, пока Бог желает работать через него.

Самодисциплинированный никогда не позволяет себе привязываться к физическому телу или ментально отождествляться с ним, но разумно поддерживает его, в качестве божественной обязанности. Йог старается хорошо заботится о теле, потому что легче сосредотачиваться на Боге, без отвлекающей боли. Тем не менее, его усилия чувствовать Божественное Присутствие не прекращаются, даже когда боли завоевывают тело, и когда он пытается устранить их. Когда йог может сохранять внутреннее спокойствие и счастье во время переживания физического удовольствия или боли, он становится единым со своим вечно блаженным Я.

Невнимательность к телу, поэтому, не необходимо выявляет человека отречения (как думают некоторые). Йог есть человек Богореализации; он обрел счастье своей души. Он также – человек отречения, недоступный влиянию вечно-меняющихся обстоятельств мира. Такие божественные существа, остающиеся вне досягаемости даже активных чувств, суть истинные *саньясины* (отреченные).

Стихи 4 – 5

(4) Не мудрецы, но дети говорят о различиях пути мудрости (Санкхья) и пути духовной активности (Йога). По-настоящему устойчивый на любом из них, получает плоды обоих.

(5) Состояние, обретенное мудрыми (джнана йогами, которые успешно следуют пути мудрости и различения – санкхье), также достигается практикующими (карма йогами, достигшими успеха научными методами йоги). Прав тот, кто видит мудрость и правильное действие, как одно.

Здесь сравнивается успешная практика научных методов освобождения – обязанностей и медитации – *карма йогами* и не исполнение этих действий *джнана йогами*, добивающимися вместо этого успеха чисто ментальным подходом (мудростью) к реализации.*

Даже ученые люди подобны необученным детям, если они видят различия между путями мудрости и праведности. Мудрые вовлекаются в деятельность; праведник – мудр. Изучающие писания только интеллектуально, различают между путями мудрости и действия. Истинные йоги не видят границы между мудростью и праведностью. Правильно следующий одним путем, получает блага обоих.

Экстатическое соединение с внутренней мудростью или исполнение божественной или медитативной деятельности ведут к тому же плану – восприятию космического сознания и космического блаженства. Йог, погруженный в мудрость и йог, исполняющий действоия, видят два способа спасения, как один; только они и знают правду.

Ведантическй способ приобретения мудрости состоит в слушаньи мудрости писаний, объясняемых, познавшим себя, гуру, и медитацией на ней, воспринимая ее

сущность, становясь одним с ней. Сильно отличающийся теоретический метод изучения писаний не производит реальной мудрости – лишь воображаемые идеи о ней.

Бог есть Мудрость и Блаженство. Когда мудрость выигрывается Ведантическим методом медитации, это производит Богореализацию. Аналогично, когда блаженство выигрывается через научные методы и медитативные техники Йоги, это производит Богореализацию.

Так, мудрец сначала приобретает аспект Мудрости Бога, тогда как йог сначала приобретает Его аспект Блаженства. Мудрый человек реализует Бога, как Море Восприятий; йог чувствует Бога, как Океан Вечного Блаженства. Медленным, петляющим, трудным путем мудрец достигает

---

* См. таже III:3 определяющую путь мудрости (различительную *самкхью*, или *Джнана Йогу*) и путь духовного и медитативного действия (*Карма Йогу*), и как они соединяются. той же божественной цели, которую йог достигает "самолетным маршрутом" научной Самореализации.

Путь мудрости (*Джнана Йога*) длинный, сухой и трудный. Путь Йоги короткий, легкий и посыпан восприятиями вечно нового блаженства. Мудрость не так привлекательна, как божественное Блаженство!

Гитовский путь освобождения: медитация на Боге + деятельность без желания

Стихи 6 – 7

(6) Но отречения, О Мощновооруженный (Арджуна), трудно достигнуть без соединяющей с Богом активности (йоги). Практикой йоги, муни ("тот, чей ум пропитан Богом") быстро достигает Бесконечного.

(7) Порок (кармическая вовлеченность) не затрагивает очищенного человека действия, занятого божественным общением (йогой), который завоевал эго-сознание (приобретением восприятия души), кто победил свои чувства, и кто чувствует свое я, как Я, живущее во всех существах.

Истинное состояние отречения (трансцендентальная свобода от чувственных влечений и отвращений) труднодостижимо без аккомпанемента медитативной деятельности. Гита снова подчеркивает, что отреченность более естественна и просто достигается через внутреннюю дисциплину йоги.

Когда йог, после экстатического единения с Богом, опускается до восприятия своего тела и вовлекается в деятельность для Него, он находит свою душу, очищенной от всех следов прошлой хорошей и плохой кармы, которая теперь полностью уничтожается огнем мудрости. Победитель своих чувств, он поднимается над телесным сознанием и сохраняет восприятие души. Несмотря на то, что он удовлетворяет минимальные нужды своего тела, и исполняет все другие необходимые обязанности, он не запутывается никакими кармическими результатами. Он действует не как смертный, но как Я, пронизывающее все существа.

Стихи 8 – 9

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Знающий истину, соединенный с Богом, автоматически видит: "Я, сам ничего не делаю", - не взирая на то, что он видит, слышит, касается, обоняет, ест, двигается спит, дышит, говорит, отбрасывает, удерживает, открывает или закрывает глаза – понимая, что это всего лишь чувства (активизированные Природой), работающие среди чувственных объектов.

Йог, могущий поддерживать экстатический союз с Богом в своем бодрствующем состоянии, понимает что, когда он работает своими пятью инструментами знания (зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом), это Бог (в аспекте Матери Природы) – использователь тех пяти инструментов. Работая пятью инструментами действия (анусом, половыми органами, руками, ногами и органами речи), йог, аналогично, чувствует Космическое Божество оператором тех органов.

Воспринимая свои пять жизненных сил (имеющих отношение ко вдоху и выдоху, к очищению от ядов, к телесному метаболизму, к циркуляции, и ассимиляции); сосредотачиваясь на чувствах, или оттягивая свое внимание от них (работой ума); или используя инструмент различительного интеллекта (занятого во сне и в восприятии внутренней и внешней мудрости), йог понимает, что он не делает ничего, что вся телесная активность исполняется не какой-то личной физической способностью, но 19-ю элементами астрального тела, которое в свою очередь управляется идеальной оболочкой, которая сама есть всего-лишь мысль Бога.

Телесно-отождествленный человек воображает свое эго исполнителем всех действий. Во время всех действий, выполняемых чувствами, умом и разумной жизненной силой эгоист думает: "Я делаю". Он погружен в чувства "Я есть" – "Я вижу, я хожу, я живу, я размышляю, и т.д.

Но, когда человек достигает экстатического союза с Богом, он теряет весь эгоизм и находит истинное Я, совершенный образ Бога, который, вместо его эго, является истинным Исполнителем всех действий. Новичок-йог ошибочно воспринимает тело и ум, как независимые силы, но как только он становится более и более способным сохранять сознание Бога, он понимает ясно, что это астральное тело 19-ти элементов, направляемое истинным Я, является единственным Деятелем.

Так, йог, единый с Духом, может спать или не спать, есть или не есть, видеть или не видеть, работать или не работать, ходить или не ходить. Исполняет ли он какие-либо мирские действия или нет, он понимает свое тело, активизированным единственно Космическим Сознанием. Такой йог свободен ото всех страхов и надежд, всех подъемов и спадов настроения. Его чувства незапятнаны эмоциональными нравится-ненравится. Через прозрачность своего сердца (читты), такой йог воспринимает Дух, а не эго, Активизатором. "Где пребываю "я", там нет Тебя; когда приходишь Ты, я не существую!"*

Где я проживает, там нету Тебя
Лишь Ты появился, так нет уж меня!
Так тень или свет не выносят друг-друга,
Подобно повздорившим сильно супругам.

(Поэтический перевод А.К.)

* Равидас, Индийский мистический поэт XV века.

Недисциплинированный человек и контролирующий себя мудрец – оба осуществляют телесные действия. Чувственник скован желаниями; и, если он умирает, не завоевав их, он рождается снова, чтобы удовлетворить свои неисполненные желания. Но йог, выполняющий свои обязанности, как велено Богом, без личных мотивов, остается свободным от всякой кармы, результирующей от какой-либо телесной активности. Ему не требуется рождаться снова из-за личных желаний, связанных с его телом и умом.

Бхагавад Гита открывает здесь один из наиболее эффективных способов, которыми человек может освободиться от оков хорошей и плохой кармы. Когда новичок на духовном пути ест, например, он должен наслаждаться едой только как приятным долгом для сохранения храма Бога. Когда спит, он должен думать, что тело успокаивается, чтобы он мог подсознательно насладиться присутствием Бога. Медитируя, он должен чувствовать Бога, проявляющегося через него, как Радость. Наблюдая работу жизненной энергии внутри своего тела, он должен считать, что это Космичекое Динамо зажигает лампу его плоти. Когда думает, он должен чувствовать, что Космическая Мудрость работает через его размышление. Думая ли, желая, или чувствуя, он должен считать, что это Бог пользуется его способностями. Когда он работает с пятью инструментами чувственного познания и пятью инструментами телесного исполнения, ему следует считать, что это Бог работает через те десять инструментов познания и действия.

*

Думай о Боге, а не об эго, как Исполнителе всех действий

Житием в этом сознании йог ответственно играет роль, написанную для него Богом, на сцене жизни; не важно, что он делает, он свободен (т.е., он действует по своей собственной природе, душе, которая свободна).

“Чувства работают среди чувственных объектов” означает, что йог рассматривает свои чувства зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса , а также передвижения и работы в объективном мире, как направляемые космическим планом Бога, а не капризами его эго. Когда йог видит свои чувства, как божественно направляемые, он живет в этом мире, как Бог запланировал. Такой йог незаинтересован в работе для самого себя, но гордится ассоциацией с удивительными работами Бога.

Стих 10

Как лист лотоса, остающийся несмоченным водой, йог, который действует, оставив привязанность и посвящая свои действия Бесконечному, несвязан путами чувств.

Хотя и пребывая на поверхности грязной воды, лист лотоса остается не пронцаемым, незагрязненным своим окружением. Также живет и освобожденный йог в загрязненном чувственном мире *майи*.

Чувствительный человек эмоционально возбуждается, смотря мелодраматическую кинокартину; спокойный человек остается невозмутимым. Аналогично, мирские люди полны страстей, рассматривая хорошие и плохие сновидения-картинки жизни. Йоги, с другой стороны, необеспокоены. Молоко не

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

может плавать на воде, но масло может. Умы, разжиженные несчастьями и принуждающими чувственными импульсами становятся смешанными и загрязненными водами ядовитых злых окружений. Поконяющиеся, взбивающие масло Самореализации, могут легко плавать на поверхности, неиспорченные ядовитыми водами *майи*.

Есть и более глубокое значение этой станзы, которое будет понято продвинутыми йогами. Я объясню это сколь возможно просто. Читаемая с интуицией, Гитовская беседа становится удивительным выражением науки йоги.

Когда йог в экстатической медитации отводит свою жизненную силу от триллионов телесных клеток и от нервов, он созерцает токи жизненной силы, как ручейки, журчащие назад к берегам плоти по бесчисленным маленьким каналам в большой канал позвоночного шнура. Все токи тела, так втянутые в позвоночник, затем проходят последовательно *в* и *через* три сияющие *нади* (тонкие трубки или каналы жизненной силы) астрального позвоночника (*сушумну, ваджру* и *читру*) и становятся одним током, когда он проходит через наиболее внутренний канал, *брахманади*, позвоночник причинного тела.* *Брахманади* называется так, потому что это основной канал, через который Брахма – Дух, как душа, жизнь и сознание – низошел в тело, и через который йог предпринимает восхождение в Дух.

В нисхождении, Дух или Брахма, присутствующий в душе человека спустился через *брахманади* и позже вошел в астральные трубки, проходя в конце концов через их отверстия в более грубые каналы нервов и клеток всего физического тела. Продвинутый йог, переживающий удаление, или восхождение, в *брахманади*, жизненной энергии (от всех ее активностей и процесса сознания), описывается как “сдавший свои действия Бесконечному”, Духу или Космическому Сознанию, присутствующему в *брахманади*.

Когда йог отводит свою жизненную силу и процесс сознания через *брахманади*, он видит, с той изначальной божественной точки, удивительные астральные феномены. Он предупреждается не привязываться к ним (так как каждая форма привязанности принуждает йога спуститься снова к сенсорной поверхности тела). Он должен проходить мимо чудесных феноменов, пока он не достигнет Универсальной Сущности.

Продвинутый йог проводит свое эго, жизненную силу и процессы сознания вверх через *брахманади* причинный “позвоночник” к отверстию последнего (*Брахмарандхре*) на верхушке головы, чтобы обеспечить своему трансформированному эго, жизненной энергии и уму проход за пределы телесного заточения и привязанности и соединение с Вездесущим Блаженством.

Когда йог может так соединить свою душу с Бесконечным, этот союз разрушает всю его прошлую карму, и он становится известным, как поднявшийся над плотью. Сжигая всю свою прошлую карму в огне экстаза (*савикалпа самдхи*), он воспринимает Бога вне творения. Он затем научается, посредством высшего экстаза (*нирвикалпа самадхи*), проявлять свое Богосознание во плоти и исполнять все действия, не будучи опутан их добрыми и злыми следствиями. В этом высочайшем состоянии йог видит Бога, творение и свои телесные восприятия, существующими и работающими в гармонии (как описано в V:8-9). Тот йог затем исполняет все действия тела и ума без привязанности, смотря на них одинаково, как на волны Космического Сознания. Личность подбрасываемая на волне в океане не может очень хорошо воспринять весь океан; но когда выходит из этого океана и стоит на берегу, она может видеть обширный океан без концентрации на какой-либо индивидуальной волне. Подобно этому, йог отделяется от движения волны специфической жизни и глядит с берега божественного

блаженства на океан Космического Сознания без волн творения (*савикалпа самдхи*). Совсем как человек на берегу может видеть весь океан, как единую массу воды, затем замечать индивидуальные волны, так же как и океан в целом, так и йог, после восприятия Моря Космического Сознания без волн творения, может глубже нырнуть в свою интуицию, чтобы воспринимать одновременно океан Космического сознания, а также и волны всего творения (*нирвикалпа* или высочайшее *самадхи*).

Стих 11

Для очищения эго, йог исполняет действия единственно (инструментами действия) телом, умом, интеллектом, или даже чувствами, отбрасывая привязанность (недопуская вовлечения эго, с его привязанностями и желаниями).

Искусство подобающей деятельности ведет к очищению эго. Это значит исполнение добрых дел, которые противодействуют результатам прошлых ложных действий или уничтожают их, что способствует трансформации эго в в его изначальное чистое состояние, как душа.

Эго всегда отождествляется с материальными вещами и погружается в них. Его влияние на действия результирует в само-увековечивающихся привязанностях и желаниях. Желание производится контактом инструментов действия с материей, когда те инструменты находятся под влиянием эго. Йог использует свои Богом-данные инструменты действия, но ограничивает участие их обычного собутыльника, эго, и так действует без привязанности и желания.

---

* Астральные трубки составляются из прекраснейших и наитончайших форм жизненной энергии “жизнетронов” – электронов и протонов, сделанных из *праны*. Причинный *брахманади* - всеже более тонкий канал “мыслетронов”, вибраторного сознания – крепкая ткань, на которой напечатаны образцы вселенной и человека.

Привязанность есть отпрыск желания; привязанность тогда порождает другое желание. Привязанность невозможна без желания, но желание может быть рождено без очевидного побуждения привязанности. Это по причине подспудной, присущей эго, привязанности к вещам материальным.

Каждый раз, когда эгоистический человек предается желанию, он налагает на себя условие, которое он должен будет исполнить. Каждое желание есть отягощение, которое он должен будет отработать когда-то в будущем. Даже забытое желание продолжает приманивать за экраном его подсознания, готовое в подходящий момент опутать своего хозяина и выбить его долги. С каждым желанием человек отходит дальше от естественного мира своей души, потому что неразумный темперамент желания принуждает его позабыть цель своего существования. Он ведом привязанностью, рожденной от желания, склоняться к вещам, несоизмеримым с природой его души; он молится о вещах, которые даже опасны для его мира.

Душа, так запутанная в желаниях, становится ограниченным, материальным эго, его привязанностью туннельного-видения, отсекающей восприятие высшего блаженства души. Ясновидящий йог, тем не менее, знает, что действие с привязанностью и желанием есть предвестник беспокойства и страдания, тогда как деятельность без этих беспокоящих элементов открывает настоящие человеческие обязанности, которые в свою очередь очищают я и восстанавливают постоянный мир и блаженство души, как отмечается в следующем Гитовском стихе.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Поэтому, йоги не должны исполнять никакого действия, подстрекаемого эгоизмом с его привязанностями и желаниями, поднимающимися от *симпатизирующего-несимпатизирующего* сердца; они должны исполнять действия долга, как вдохновленные Богом и гуру, лишь используя, без привязанности, инструменты тела, чувств, ума и интеллекта. Тот, кто не может различить между божественным вдохновением и себялюбивыми желаниями должен искать руководства своего гуру.

Когда поклоняющийся осознает обязанности своей жизни, он должен исполнять их с интенсивным интересом, чтобы доставить приятное Богу и гуру, без привязанности к плодам действия. По-настоящему любящий Господа счастлив преуспеть в любых своих божественных начинаниях. Но, когда ему мешают или противодействуют, он не плачет и не теряет энтузиазма, стараясь с более глубоким интересом и с большим усилием достичь того, что ему не удалось до сих пор совершить для Бога, если только его гуру не указывает ему сделать по-другому.

Продвинутым ученикам дается несколько намеков в следующих строках об "очищении эго".

Нервы суть основные пути для жизненной энергии в теле. Они сообщаются с более тонкими и сложно устроенными *надями* астрального тела. Многие нервные проходы засорены или повреждены в теле обыкновенного человека, из-за телесных ядов и неестественной жизни; к тому же, нервная жизненная сила, занятая наслаждением чувственными объектами, становится материально-ориентированной. Течение этой жизненной силы направлено от мозга к чувствам; нисхождение, привлекающее сознание к материальным объектам. Эти направленные вовне нервные импульсы и энергии, и их грубое состояние впутанности в чувства противоположны восприятию души. Йоги, поэтому, советуют правильную диету, позы и *Крийя Йогу*, чтобы очищать нервы, делая из них каналы, направленные к Духу, ведущие сознание прочь от чувств. *Асанами, мудрами**, контролированием жизненной силы, повторением *мантр*, проникновением в ум и жизненную энергию через семь церебро-спинальных центров, концентрацию на Бесконечном и глубокую преданность, человек может очистить тело, ум и сердце, чтобы они служили приемниками Бесконечного.

Стих 12

Соединенный с Богом йог, оставляя привязанность к плодам действий, достигает непоколебимого мира (мира, рожденного самодисциплиной). Человек, не соединенный с Богом, управляется желаниями; посредством такой привязанности, он остается в рабстве.

Йог, работающий без желания плодов его действий, благодаря отсутствию ненужного отвлечения, соединяется с Богом и обретает божественный мир.

Самодисциплина или контроль тела и ума упорной практикой правильных методов медитации и очищения тела (как отмечено в V:11) дарует практикующему победу над чувствами. Ставши Господином чувств, он соединяется с Богом и выражает Бесконечный мир.

Ведущие несбалансированную жизнь, без духовной дисциплины, исполняют действия для своих эгоистических интересов. В растерянности они блуждают в

лабиринте нескончаемых желаний. Деятельностью, с целью удовлетворения ненасытных желаний эго, они совсем лишаются мира.

Освобожденный йог, единый с благословенным Богом, работает лишь для Него. Он знает землю, как драму сновидения божественной деятельности.

---

* *Асаны* суть позы придуманные, чтобы расслабить защемленные нервы, очистить и укрепить жизненную силу и сделать тело гибким и крепким, способным выдержать долгие медитации.

Мудры, применяемые в йоге, суть позы, скомбинированные с контролем дыхания, с целью стимулировать течение жизненного тока назад от чувств к мозгу.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Г л а в а V

Освобождение посредством внутреннего отречения

*****

Что лучше – служение в миру или поиск мудрости в уединении?

*****

Путь Гиты к освобождению: медитация на Боге плюс деятельность без желаний

*****

Я, как трансцендентный Свидетель: укрытый в блаженстве, недосягаемый для мира

*****

Добро и зло, и их отношение к душе

*****

Знающий Дух живет в Высшем Существе

*****

Трансцендирование чувственного мира, достижение неуничтожимого Блаженства

АУМ

“Непривлекаемый к чувственному миру, йог испытывает вечно новую радость присущую Я. Войдя в божественное единение души с Духом, он достигает нерушимого блаженства…Отреченные, без желаний и гнева, контролирующие ум, и достигшие Самореализации, совершенно свободны в этом мире и в запредельном”.

Освобождение посредством внутреннего отречения

Что лучше – служение в миру или поиск мудрости в уединении?

Стих 1

Арджуна сказал:

О Кришна, ты говоришь об отречении от действий; в то же время ты советуешь действовать. Из этих двух, который путь лучше? Прошу, скажи определенно.

Арджуна, как многие другие истинные поклонники, еще не совсем свободен от озадаченности. Когда йог начинает медитировать глубоко, он так счастлив в своем новом мире внутренних восприятий, что, в растерянности, спрашивает: «Следует ли мне когда-либо вернуться к активности в миру? Не следует ли мне скорее посвятить себя всецело уединенной медитации”. Эти два пути являлись причиной многих противоречий.

Начальный романс с Бесконечным на пути медитации вероятно может сделать поклоняющегося односторонним; он склоняется оставить путь деятельности. Космический закон, тем не менее, принуждает человека к активности, независимо от того, к какому ментальному настрою в отношении к поведению в жизни он может быть склонен. Тот, кто является частью творения, имеет обязательства перед творением; он принуждается, даже против его сознательной воли, играть свою роль посправедливости. Подобно тому, как человек не может успешно своим умом решить перестать дышать, он не может успешно своим умом решить перестать действовать.

Имеются исключительные случаи: Йог, который уничтожил корни всех прошлых действий с их результирующими желаниями, может быть наполнен сознанием Бога до такой степени, что его единственная деятельность состоит в божественной медитации. Для таких редких йогов нет необходимости во внешних действиях – или, если действия совершаются, карма не накапливается.

Даже великие йоги, тем не менее, которые не участвуют во внешней деятельности, всеже осуществляют определенный минимум действий; внутренне они очень активны в посылании божественных вибраций, которыми они помогают освобождению других. Ни один поклонник не приходит на землю только медитировать на Боге, и больше ничего не делать. Если бы это было его целью, он мог бы найти много других миров в широком творении Божьем, гораздо более подходящих для его стремления!

Сам Господь заявляет: “Арджуна, Я обладаю всем; нет ничего, чего Я мог бы желать, и всеже Я продолжаю трудиться! Стремящиеся превзойти Меня суть те, кто, йоговской медитацией, обретают единство со Мной, как, пребывающем в покое, Абсолюте, и кто также и выполняют дела долга – подобно тому, как и Я поступаю”*.

Так, человек должен практиковать йоговские методы, чтобы реализовать свое единство с Господом; в то же время он должен исполнять свои мирские обязанности, как “жертвоприношение” перед алтарем Великого Труженика – Бога.

Стих 2

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь ответил:

Спасение обретается двумя способами: отречением и исполнением действий. Но из этих двух Йога трудов лучше, чем отречение от трудов.

Господь ответил здесь недвусмысленно: “ Лучше исполнять свои духовные и материальные обязанности; поклоняющийся, оставляющий все действия и ищущий уединенную пещеру исключительно для медитации на Боге, избрал менее совершенный (потому что односторонний) путь”.

Спасение имеет двойственное основание: Человек, как истинный образ Бога, должен оставить все свои смертные желания, спровоцированные космической иллюзией; в то же время человек должен контактировать с Высшим Существом, своим Космическим Двойником. Поклоняющийся интуитивно получает ответ от Господа во время экстатического единения: “Путь исполнения должных действий без желания их плодов, плюс медитации на Мне йоговскими методами, превосходит жизнь медитации без другой деятельности”.

Путь исполнения действий долга без желания их плодов, вместе с медитацией на Боге, есть лучший способ, потому что он дает поклоннику шанс выработать свою карму посвящая свои материальные желания служению Богу. Этим способом, ум поклоняющегося занят чистой деятельностью, не как праздный ум мирского бездельника.

Монах в келье, с другой стороны, может легко оставить контакт с мирскими объектами и всеже не быть в состоянии оставить свои материальные желания из прошлых воплощений. Очень трудно изгнать демонов желаний, страстей, жадности и сексуальных склонностей, всегда присутствующих в недисциплинированном уме.
*

Превосходный способ действия для Господа и медитации на Нем

Монах может оставить мир, не будучи способным сбежать от внутренних психологических врагов, которые, изводя, следуют за ним к его пещере. В таком случае, лучшим способом является жить в миру, но не принадлежать миру. Тогда ум того поклоняющегося не наполняется досадными желаниями мирского, что может случиться с монахом в его уединении. Любой найдет одиночество мучительным, если его ум живет тем, от чего он отказался, а не во все-поглощающем Божественном Присутствии.

От йогов, совершенно погруженных в Бога, не требуется исполнения мирских обязанностей, потому что они искоренили все эгоистические желания этой жизни и прошлых воплощений. В превосходном способе действия для Господа и также медитирования на Нем, йог не рискует потерять Его; тогда как беспокойный монах в своей келье, не применяя научных процедур для подавления страстей, може оставаться неопределенно без божественного общения.

Всеже, для искателя Бога лучше не смешиваться с мирским окружением, но жить в ашраме под руководством настоящего гуру, работая только для Бога, посредством деятельности служения, практикуя отречение от плодов действий, и культивируя экстаз с Богом, медитируя непрестанно на Господе. Такая жизнь бесконечно превосходит полное внешнее отречение с хорошими намерениями, но

* См. III:22.

неэффективное, с последующим увиливанием ото всех человеческих обязанностей. Даже внешнее надевание хитона свами или иммитация монашеского поведения не подобает человеку (чтобы мирские люди не потеряли уважения к религиозным орденам) до тех пор, пока он не становится монахом *в сердце* , оставив все мирские желания, слившись с Богом. Нет смысла в монашестве без внутренней радости Бога.

Стремящиеся мирские люди получают пользу время от времени уединяясь, или, еще лучше, посещая монастырь где они могут видеть и впитывать истинные и надлежащие способы божественного жития.

Ценность эпизодического уединения не следует преуменьшать, так как оно дает человеку возможность без отвлечений думать только о Боге. Затем освеженный поклоняющийся может вернуться в мир или в монастырь, чтобы приступить к своим обычным обязанностям. Но, если человек считает ночь своим "лесным уединением и кельей молчания", ему не будет необходимо совершать дорогостоящие и трудные путешествия, чтобы найти уединение. Более всего, искатель должен учиться так любить Бога, что где бы он ни был, как только он закроет глаза, он был бы окружен кельей молчания, Космическим Божеством, пульсирующим в его сердце, вечно новой Радостью. Блаженный Свет сияет за тьмою; в глубоком молчании, с закрытыми глазами, любой поклоняющийся может видеть Его. "Будь смирен и знай, что Я есмь Бог".*

---

* Псалмы 46:10. «Не надо идти на небеса, чтобы видеть Бога; не надо говорить громко, как если бы Бог был далеко; не надо плакать по крыльям голубиным, чтобы лететь к Нему. Только будь в молчании, и ты набредешь на Бога внутри самого себя". – *Святая Тереза Авильская*.

Стих 3

О Мощновооруженный (Арджуна), того знай постоянным саньясином (отреченным), легко освобождаемым из всяких пут, кто не любит и не ненавидит, несвязанный двойственностью(Природными парами противоположностей).

Истинный отреченный, какого бы ни было его место и обязанности в жизни, есть поклоняющийся, сосредоточенный на Боге. С божественным бесстрастием он переживает мир, как пьесу поставленную по идеям курсирующим через его ум, сделанным приятными или болезненными их воюющими контрастами.

Размышлять о причинах боли или бояться ее (всего, что возбуждает неприятность или ненравится) значит быть скованным телом. Жить умственно на причинах удовольствия (того, что привлекает или нравится) также означает телесное отождествление. Поклонник, желающий вернуться в потерянный рай необусловленного счастья, учится безразличию к боли и наслаждению тела, принимая нейтрально все внешние ощущения.

Это учение Гиты не есть философия негативности или неряшливости. У человека есть правая ответственность перед телом. Поклоняющийся должен практиковать *титкшу* – невозмутимость. Эта дисциплина позволяет, без внутреннего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

нетерпения, устранять боль или ее причины. Физический храм должно защищать до поры, когда достигнуто окончательное освобождение; тело следует разумно охранять, пока Бог желает работать через него.

Самодисциплинированный никогда не позволяет себе привязываться к физическому телу или ментально отождествляться с ним, но разумно поддерживает его, в качестве божественной обязанности. Йог старается хорошо заботится о теле, потому что легче сосредотачиваться на Боге, без отвлекающей боли. Тем не менее, его усилия чувствовать Божественное Присутствие не прекращаются, даже когда боли завоевывают тело, и когда он пытается устранить их. Когда йог может сохранять внутреннее спокойствие и счастье во время переживания физического удовольствия или боли, он становится единым со своим вечно блаженным Я.

Невнимательность к телу, поэтому, не необходимо выявляет человека отречения (как думают некоторые). Йог есть человек Богореализации; он обрел счастье своей души. Он также – человек отречения, недоступный влиянию вечно-меняющихся обстоятельств мира. Такие божественные существа, остающиеся вне досягаемости даже активных чувств, суть истинные *саньясины* (отреченные).

Стихи 4 – 5

(4) Не мудрецы, но дети говорят о различиях пути мудрости (Санкхья) и пути духовной активности (Йога). По-настоящему устойчивый на любом из них, получает плоды обоих.

(5) Состояние, обретенное мудрыми (джнана йогами, которые успешно следуют пути мудрости и различения – санкхье), также достигается практикующими (карма йогами, достигшими успеха научными методами йоги). Прав тот, кто видит мудрость и правильное действие, как одно.

Здесь сравнивается успешная практика научных методов освобождения – обязанностей и медитации – *карма йогами* и не исполнение этих действий *джнана йогами*, добивающимися вместо этого успеха чисто ментальным подходом (мудростью) к реализации.*

Даже ученые люди подобны необученным детям, если они видят различия между путями мудрости и праведности. Мудрые вовлекаются в деятельность; праведник – мудр. Изучающие писания только интеллектуально, различают между путями мудрости и действия. Истинные йоги не видят границы между мудростью и праведностью. Правильно следующий одним путем, получает блага обоих.

Экстатическое соединение с внутренней мудростью или исполнение божественной или медитативной деятельности ведут к тому же плану – восприятию космического сознания и космического блаженства. Йог, погруженный в мудрость и йог, исполняющий действвоия, видят два способа спасения, как один; только они и знают правду.

Ведантическй способ приобретения мудрости состоит в слушаньи мудрости писаний, объясняемых, познавшим себя, гуру, и медитацией на ней, воспринимая ее

сущность, становясь одним с ней. Сильно отличающийся теоретический метод изучения писаний не производит реальной мудрости – лишь воображаемые идеи о ней.

Бог есть Мудрость и Блаженство. Когда мудрость выигрывается Ведантическим методом медитации, это производит Богореализацию. Аналогично, когда блаженство выигрывается через научные методы и медитативные техники Йоги, это производит Богореализацию.

Так, мудрец сначала приобретает аспект Мудрости Бога, тогда как йог сначала приобретает Его аспект Блаженства. Мудрый человек реализует Бога, как Море Восприятий; йог чувствует Бога, как Океан Вечного Блаженства. Медленным, петляющим, трудным путем мудрец достигает

---

* См. таже III:3 определяющую путь мудрости (различительную *самкхью*, или *Джнана Йогу*) и путь духовного и медитативного действия (*Карма Йогу*), и как они соединяются. той же божественной цели, которую йог достигает "самолетным маршрутом" научной Самореализации.

Путь мудрости (*Джнана Йога*) длинный, сухой и трудный. Путь Йоги короткий, легкий и посыпан восприятиями вечно нового блаженства. Мудрость не так привлекательна, как божественное Блаженство!

Гитовский путь освобождения: медитация на Боге + деятельность без желания

Стихи 6 – 7

(6) Но отречения, О Мощновооруженный (Арджуна), трудно достигнуть без соединяющей с Богом активности (йоги). Практикой йоги, муни ("тот, чей ум пропитан Богом") быстро достигает Бесконечного.

(7) Порок (кармическая вовлеченность) не затрагивает очищенного человека действия, занятого божественным общением (йогой), который завоевал эго-сознание (приобретением восприятия души), кто победил свои чувства, и кто чувствует свое я, как Я, живущее во всех существах.

Истинное состояние отречения (трансцендентальная свобода от чувственных влечений и отвращений) труднодостижимо без аккомпанемента медитативной деятельности. Гита снова подчеркивает, что отреченность более естественна и просто достигается через внутреннюю дисциплину йоги.

Когда йог, после экстатического единения с Богом, опускается до восприятия своего тела и вовлекается в деятельность для Него, он находит свою душу, очищенной от всех следов прошлой хорошей и плохой кармы, которая теперь полностью уничтожается огнем мудрости. Победитель своих чувств, он поднимается над телесным сознанием и сохраняет восприятие души. Несмотря на то, что он удовлетворяет минимальные нужды своего тела, и исполняет все другие необходимые обязанности, он не запутывается никакими кармическими результатами. Он действует не как смертный, но как Я, пронизывающее все существа.

Стихи 8 – 9

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Знающий истину, соединенный с Богом, автоматически видит: “Я, сам ничего не делаю”, - не взирая на то, что он видит, слышит, касается, обоняет, ест, двигается спит, дышит, говорит, отбрасывает, удерживает, открывает или закрывает глаза – понимая, что это всего лишь чувства (активизированные Природой), работающие среди чувственных объектов.

Йог, могущий поддерживать экстатический союз с Богом в своем бодрствующем состоянии, понимает что, когда он работает своими пятью инструментами знания (зрением, слухом, осязанием, обонянием и вкусом), это Бог (в аспекте Матери Природы) – использователь тех пяти инструментов. Работая пятью инструментами действия (анусом, половыми органами, руками, ногами и органами речи), йог, аналогично, чувствует Космическое Божество оператором тех органов.

Воспринимая свои пять жизненных сил (имеющих отношение ко вдоху и выдоху, к очищению от ядов, к телесному метаболизму, к циркуляции, и ассимиляции); сосредотачиваясь на чувствах, или оттягивая свое внимание от них (работой ума); или используя инструмент различительного интеллекта (занятого во сне и в восприятии внутренней и внешней мудрости), йог понимает, что он не делает ничего, что вся телесная активность исполняется не какой-то личной физической способностью, но 19-ю элементами астрального тела, которое в свою очередь управляется идеальной оболочкой, которая сама есть всего-лишь мысль Бога.

Телесно-отождествленный человек воображает свое эго исполнителем всех действий. Во время всех действий, выполняемых чувствами, умом и разумной жизненной силой эгоист думает: “Я делаю”. Он погружен в чувства “Я есть” – “Я вижу, я хожу, я живу, я размышляю, и т.д.

Но, когда человек достигает экстатического союза с Богом, он теряет весь эгоизм и находит истинное Я, совершенный образ Бога, который, вместо его эго, является истинным Исполнителем всех действий. Новичок-йог ошибочно воспринимает тело и ум, как независимые силы, но как только он становится более и более способным сохранять сознание Бога, он понимает ясно, что это астральное тело 19-ти элементов, направляемое истинным Я, является единственным Деятелем.

Так, йог, единый с Духом, может спать или не спать, есть или не есть, видеть или не видеть, работать или не работать, ходить или не ходить. Исполняет ли он какие-либо мирские действия или нет, он понимает свое тело, активизированным единственно Космическим Сознанием. Такой йог свободен ото всех страхов и надежд, всех подъемов и спадов настроения. Его чувства незапятнаны эмоциональными нравится-ненравится. Через прозрачность своего сердца (читты), такой йог воспринимает Дух, а не эго, Активизатором. “Где пребываю “я”, там нет Тебя; когда приходишь Ты, я не существую!”*

Где я проживает, там нету Тебя
Лишь Ты появился, так нет уж меня!
Так тень или свет не выносят друг-друга,
Подобно повздорившим сильно супругам.

(Поэтический перевод А.К.)

---

* Равидас, Индийский мистический поэт XV века.

Недисциплинированный человек и контролирующий себя мудрец – оба осуществляют телесные действия. Чувственник скован желаниями; и, если он умирает, не завоевав их, он рождается снова, чтобы удовлетворить свои неисполненные желания. Но йог, выполняющий свои обязанности, как велено Богом, без личных мотивов, остается свободным от всякой кармы, результирующей от какой-либо телесной активности. Ему не требуется рождаться снова из-за личных желаний, связанных с его телом и умом.

Бхагавад Гита открывает здесь один из наиболее эффективных способов, которыми человек может освободиться от оков хорошей и плохой кармы. Когда новичок на духовном пути ест, например, он должен наслаждаться едой только как приятным долгом для сохранения храма Бога. Когда спит, он должен думать, что тело успокаивается, чтобы он мог подсознательно насладиться присутствием Бога. Медитируя, он должен чувствовать Бога, проявляющегося через него, как Радость. Наблюдая работу жизненной энергии внутри своего тела, он должен считать, что это Космичекое Динамо зажигает лампу его плоти. Когда думает, он должен чувствовать, что Космическая Мудрость работает через его размышление. Думая ли, желая, или чувствуя, он должен считать, что это Бог пользуется его способностями. Когда он работает с пятью инструментами чувственного познания и пятью инструментами телесного исполнения, ему следует считать, что это Бог работает через те десять инструментов познания и действия.

*

Думай о Боге, а не об эго, как Исполнителе всех действий

Житием в этом сознании йог ответственно играет роль, написанную для него Богом, на сцене жизни; не важно, что он делает, он свободен (т.е., он действует по своей собственной природе, душе, которая свободна).

“Чувства работают среди чувственных объектов” означает, что йог рассматривает свои чувства зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса , а также передвижения и работы в объективном мире, как направляемые космическим планом Бога, а не капризами его эго. Когда йог видит свои чувства, как божественно направляемые, он живет в этом мире, как Бог запланировал. Такой йог незаинтересован в работе для самого себя, но гордится ассоциацией с удивительными работами Бога.

Стих 10

Как лист лотоса, остающийся несмоченным водой, йог, который действует, оставив привязанность и посвящая свои действия Бесконечному, несвязан путами чувств.

Хотя и пребывая на поверхности грязной воды, лист лотоса остается не пронцаемым, незагрязненным своим окружением. Также живет и освобожденный йог в загрязненном чувственном мире *майи*.

Чувствительный человек эмоционально возбуждается, смотря мелодраматическую кинокартину; спокойный человек остается невозмутимым. Аналогично, мирские люди полны страстей, рассматривая хорошие и плохие сновидения-картинки жизни. Йоги, с другой стороны, необеспокоены. Молоко не

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

может плавать на воде, но масло может. Умы, разжиженные несчастьями и принуждающими чувственными импульсами становятся смешанными и загрязненными водами ядовитых злых окружений. Поконяющиеся, взбивающие масло Самореализации, могут легко плавать на поверхности, неиспорченные ядовитыми водами *майи*.

Есть и более глубокое значение этой станзы, которое будет понято продвинутыми йогами. Я объясню это сколь возможно просто. Читаемая с интуицией, Гитовская беседа становится удивительным выражением науки йоги.

Когда йог в экстатической медитации отводит свою жизненную силу от триллионов телесных клеток и от нервов, он созерцает токи жизненной силы, как ручейки, журчащие назад к берегам плоти по бесчисленным маленьким каналам в большой канал позвоночного шнура. Все токи тела, так втянутые в позвоночник, затем проходят последовательно *в* и *через* три сияющие *нади* (тонкие трубки или каналы жизненной силы) астрального позвоночника (*сушумну, ваджру* и *читру*) и становятся одним током, когда он проходит через наиболее внутренний канал, *брахманади*, позвоночник причинного тела.* *Брахманади* называется так, потому что это основной канал, через который Брахма – Дух, как душа, жизнь и сознание – низошел в тело, и через который йог предпринимает восхождение в Дух.

В нисхождении, Дух или Брахма, присутствующий в душе человека спустился через *брахманади* и позже вошел в астральные трубки, проходя в конце концов через их отверстия в более грубые каналы нервов и клеток всего физического тела. Продвинутый йог, переживающий удаление, или восхождение, в *брахманади*, жизненной энергии (от всех ее активностей и процесса сознания), описывается как "сдавший свои действия Бесконечному", Духу или Космическому Сознанию, присутствующему в *брахманади*.

Когда йог отводит свою жизненную силу и процесс сознания через *брахманади*, он видит, с той изначальной божественной точки, удивительные астральные феномены. Он предупреждается не привязываться к ним (так как каждая форма привязанности принуждает йога спуститься снова к сенсорной поверхности тела). Он должен проходить мимо чудесных феноменов, пока он не достигнет Универсальной Сущности.

Продвинутый йог проводит свое эго, жизненную силу и процессы сознания вверх через *брахманади* причинный "позвоночник" к отверстию последнего (*Брахмарандхре*) на верхушке головы, чтобы обеспечить своему трансформированному эго, жизненной энергии и уму проход за пределы телесного заточения и привязанности и соединение с Вездесущим Блаженством.

Когда йог может так соединить свою душу с Бесконечным, этот союз разрушает всю его прошлую карму, и он становится известным, как поднявшийся над плотью. Сжигая всю свою прошлую карму в огне экстаза (*савикалпа самдхи*), он воспринимает Бога вне творения. Он затем научается, посредством высшего экстаза (*нирвикалпа самадхи*), проявлять свое Богосознание во плоти и исполнять все действия, не будучи опутан их добрыми и злыми следствиями. В этом высочайшем состоянии йог видит Бога, творение и свои телесные восприятия, существующими и работающими в гармонии (как описано в V:8-9). Тот йог затем исполняет все действия тела и ума без привязанности, смотря на них одинаково, как на волны Космического Сознания. Личность подбрасываемая на волне в океане не может очень хорошо воспринять весь океан; но когда выходит из этого океана и стоит на берегу, она может видеть обширный океан без концентрации на какой-либо индивидуальной волне. Подобно этому, йог отделяется от движения волны специфической жизни и глядит с берега божественного

блаженства на океан Космического Сознания без волн творения (*савикалпа самдхи*). Совсем как человек на берегу может видеть весь океан, как единую массу воды, затем замечать индивидуальные волны, так же как и океан в целом, так и йог, после восприятия Моря Космического Сознания без волн творения, может глубже нырнуть в свою интуицию, чтобы воспринимать одновременно океан Космического сознания, а также и волны всего творения (*нирвикалпа* или высочайшее *самадхи*).

Стих 11

Для очищения эго, йог исполняет действия единственно (инструментами действия) телом, умом, интеллектом, или даже чувствами, отбрасывая привязанность (недопуская вовлечения эго, с его привязанностями и желаниями).

Искусство подобающей деятельности ведет к очищению эго. Это значит исполнение добрых дел, которые противодействуют результатам прошлых ложных действий или уничтожают их, что способствует трансформации эго в в его изначальное чистое состояние, как душа.

Эго всегда отождествляется с материальными вещами и погружается в них. Его влияние на действия результирует в само-увековечивающихся привязанностях и желаниях. Желание производится контактом инструментов действия с материей, когда те инструменты находятся под влиянием эго. Йог использует свои Богом-данные инструменты действия, но ограничивает участие их обычного собутыльника, эго, и так действует без привязанности и желания.

---

* Астральные трубки составляются из прекраснейших и наитончайших форм жизненной энергии “жизнетронов” – электронов и протонов, сделанных из *праны*. Причинный *брахманади* - всеже более тонкий канал “мыслетронов”, вибраторного сознания – крепкая ткань, на которой напечатаны образцы вселенной и человека.

Привязанность есть отпрыск желания; привязанность тогда порождает другое желание. Привязанность невозможна без желания, но желание может быть рождено без очевидного побуждения привязанности. Это по причине подспудной, присущей эго, привязанности к вещам материальным.

Каждый раз, когда эгоистический человек предается желанию, он налагает на себя условие, которое он должен будет исполнить. Каждое желание есть отягощение, которое он должен будет отработать когда-то в будущем. Даже забытое желание продолжает приманивать за экраном его подсознания, готовое в подходящий момент опутать своего хозяина и выбить его долги. С каждым желанием человек отходит дальше от естественного мира своей души, потому что неразумный темперамент желания принуждает его позабыть цель своего существования. Он ведом привязанностью, рожденной от желания, склоняться к вещам, несоизмеримым с природой его души; он молится о вещах, которые даже опасны для его мира.

Душа, так запутанная в желаниях, становится ограниченным, материальным эго, его привязанностью туннельного-видения, отсекающей восприятие высшего блаженства души. Ясновидящий йог, тем не менее, знает, что действие с привязанностью и желанием есть предвестник беспокойства и страдания, тогда как деятельность без этих беспокоящих элементов открывает настоящие человеческие обязанности, которые в свою очередь очищают я и восстанавливают постоянный мир и блаженство души, как отмечается в следующем Гитовском стихе.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Поэтому, йоги не должны исполнять никакого действия, подстрекаемого эгоизмом с его привязанностями и желаниями, поднимающимися от *симпатизирующего-несимпатизирующего* сердца; они должны исполнять действия долга, как вдохновленные Богом и гуру, лишь используя, без привязанности, инструменты тела, чувств, ума и интеллекта. Тот, кто не может различить между божественным вдохновением и себялюбивыми желаниями должен искать руководства своего гуру.

Когда поклоняющийся осознает обязанности своей жизни, он должен исполнять их с интенсивным интересом, чтобы доставить приятное Богу и гуру, без привязанности к плодам действия. По-настоящему любящий Господа счастлив преуспеть в любых своих божественных начинаниях. Но, когда ему мешают или противодействуют, он не плачет и не теряет энтузиазма, стараясь с более глубоким интересом и с большим усилием достичь того, что ему не удалось до сих пор совершить для Бога, если только его гуру не указывает ему сделать по-другому.

Продвинутым ученикам дается несколько намеков в следующих строках об "очищении эго".

Нервы суть основные пути для жизненной энергии в теле. Они сообщаются с более тонкими и сложно устроенными *надями* астрального тела. Многие нервные проходы засорены или повреждены в теле обыкновенного человека, из-за телесных ядов и неестественной жизни; к тому же, нервная жизненная сила, занятая наслаждением чувственными объектами, становится материально-ориентированной. Течение этой жизненной силы направлено от мозга к чувствам; нисхождение, привлекающее сознание к материальным объектам. Эти направленные вовне нервные импульсы и энергии, и их грубое состояние впутанности в чувства противоположны восприятию души. Йоги, поэтому, советуют правильную диету, позы и *Крийя Йогу*, чтобы очищать нервы, делая из них каналы, направленные к Духу, ведущие сознание прочь от чувств. *Асанами, мудрами**, контролированием жизненной силы, повторением *мантр*, проникновением в ум и жизненную энергию через семь церебро-спинальных центров, концентрацию на Бесконечном и глубокую преданность, человек может очистить тело, ум и сердце, чтобы они служили приемниками Бесконечного.

Стих 12

Соединенный с Богом йог, оставляя привязанность к плодам действий, достигает непоколебимого мира (мира, рожденного самодисциплиной). Человек, не соединенный с Богом, управляется желаниями; посредством такой привязанности, он остается в рабстве.

Йог, работающий без желания плодов его действий, благодаря отсутствию ненужного отвлечения, соединяется с Богом и обретает божественный мир.

Самодисциплина или контроль тела и ума упорной практикой правильных методов медитации и очищения тела (как отмечено в V:11) дарует практикующему победу над чувствами. Ставши Господином чувств, он соединяется с Богом и выражает Бесконечный мир.

Ведущие несбалансированную жизнь, без духовной дисциплины, исполняют действия для своих эгоистических интересов. В растерянности они блуждают в

лабиринте нескончаемых желаний. Деятельностью, с целью удовлетворения ненасытных желаний эго, они совсем лишаются мира.

Освобожденный йог, единый с благословенным Богом, работает лишь для Него. Он знает землю, как драму сновидения божественной деятельности.

---

* *Асаны* суть позы придуманные, чтобы расслабить защемленные нервы, очистить и укрепить жизненную силу и сделать тело гибким и крепким, способным выдержать долгие медитации.

Мудры, применяемые в йоге, суть позы, скомбинированные с контролем дыхания, с целью стимулировать течение жизненного тока назад от чувств к мозгу.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

27 Bhagavad Gita 26 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 545 - 579)

Я, Трансцендентный Свидетель: укрытый в блаженстве, не подверженный влиянию мира

Стих 13

Воплощенная душа, владыка чувств, умственно отбросив всякую деятельность, пребывает блаженно в телесном девятивратном городе – не действуя сама и не заставляя других (чувства) действовать.

Йог, созерцающий вездесущий Космический Свет, оперирующий в его теле и в телах всех тварей, а также во всех объектах космического сна, внезапно понимает, что он никогда не был деятелем или причиной материального следствия.

Когда преданный, посредством самодисциплины и концентрации, поднимается над всеми привязанностями к телу, он становится царем-победителем чувств, счастливо возведенным на трон телесного дворца. В состоянии внутреннего экстаза он остается сторонним свидетелем деятельности его тела и интеллекта, которые исполняют все работы, единственно молчаливой силой Божества. Он не относит никаких своих действий к его собственным способностям, и не принуждает чувства работать для желаний эго. В этом состоянии высочайшего экстаза йог, сознавая Дух внутри и вовне в его окружении, всеже не впутан ни в какие плоды своей деятельности.

“Девятивратный град” относится к девяти отверстиям тела: двум глазам, двум ушам, двум ноздрям, двум органам выделения и воспроизведения и рту. Йог, подобно отошедшему от дел царю, наблюдает за своими подчиненными (телесными клетками, чувствами, мыслями и эмоциями), как направляемыми внутренним присутствием Бога, а не эго. Таким образом, йог, единый с трансцендентной душой, видит и чувствует себя недействующим.

Все действия, связанные с телом, более не касаются йога; он видит себя, как абсолютно недействующего. Как человек может обозревать, безучастно, деятельность рядом находящегося индивидуума, так и йог, установившийся в Боге, рассматривает тело исполняющим все действия, не влияя на него.

Очень трудно для обыкновенного человека представить себе состояние йога, описанное в этой станзе Гиты. Поэтому уместно подчеркнуть здесь, что йог, соединенный с Богом, не действует, как марионетка или автомат. Человек отождествленный со своим телом, страдает от любого следствия его деятельности. Но поклоняющийся, видящий Бога, как единственного Деятеля, остается отделенным от всех плодов действий, хороших и плохих, которые исполнило тело и ум. В этом смысле, йог не только свободен от плодов настоящих действий, но также и от непредсказуемых будущих следствий прошлых действий. Как царь-завоеватель города может поручить управление достойному приемнику, и сам жить там, мирно удалившись от дел, так и умный йог завоевывает телесный город непокорных чувств и затем отдает управление им его возлюбленному Господу; сам он проживает тихо внутри, в уютном блаженстве. В этом возвышенном состоянии йог находит, что Бог направляет и укрепляет его во всех необходимых формах деятельности, не делая его ответственным в каком бы то ни было смысле от последствий.

Можно сказать, обычный смертный является плохим актером, нарушающим сновиденческую драму Бога. Йог не создает никаких собственных сновидений; он объединяет свое сознание с Господом и научается видеть Его сны. Он наслаждается космическим сновидением так, как Бог блаженно воображает его, без эгоистического введения в него каких-либо ночных кошмаров своего производства. Человек может взглянуть вокруг на современный хаотический мир и уверенно заявить, что эго не заботится о гармоничности драматического действия!

Стих 14

Господь Бог не сотворяет в людях сознание исполнителей действий, а также не толкает их к деятельности и не запутывает их следствиями действий. Иллюзорная Космическая Природа является источником всего этого.

Бог есть Творец всего, даже космической иллюзии; но это человеческая реакция на *майю*, посредством ложного использования божественного дара свободной воли, которая сотворяет в нем чувство эгоизма и желание действовать в соответствии с его приказаниями и наслаждаться плодами действий.

Когда человек упражняет разумность и не реагирует на космическую иллюзию, он использует свою свободную волю правильно, чтобы выбирать только влияние внутренней божественной мудрости. Так он избегает наказания, результирующего от ложного убеждения в том, что человек является независимым исполнителем действий.

Ординарные индивидуумы направляются природными (Природой рожденными) тенденциями, которые посуществу неестественны по отношению к божественности души, совершенному образу Бога. Когда сознание человека едино с Богом, он находит свое собственное сознание свободным от влияния космической иллюзии и “человеческой” природы. Но, когда человек поддается влиянию космической иллюзии в человеческой природе, он находит, что *майя* направляет и контролирует его сознание, создавая физические и психологические опасности.

Природа есть супруга и служанка Бога. Сливающийся с Господом, находит Природу и своей служанкой.

Хотя Господь ответственен за сотворение человека и помещения его в космическую иллюзию, присутствующую в Природе, всеже Он дал Своим сыновьям способность свободного выбора – уступать ли вредным, творящим-несчастье искушениям своих физических импульсов и окружения, или следовать внутреннему водительству мудрости, истекающей от Бога. Ординарный человек выбирает так называемый “легкий путь”потакания своим импульсам, что в итоге ведет к уничтожению всего его счастья. Но йог использует свою, Богом данную, свободную волю, чтобы следовать внутреннему водительству совести и интуитивной мудрости, и отдает управление своим телесным городом Богу; этим он возвращает себе свой потерянный рай.

Отождествляющийся со своим телом, применением самоанализа находит, что сознание эгоизма и эгоистическая деятельность с желанием наслаждаться ее плодами возникла из его ошибки - реакции на влияние космической иллюзии в Природе. Не виня безупречного Господа, как Источник своих несчастий, мудрец видит, что все зло происходит от неверного использования его свободного выбора, коим он прореагировал на Природу, скорее чем на Бога.

Хотя Природа, или *майя*, и ответственна за страдания, проистекающие от эгоистической деятельности человека, тем не менее, использованием разума и силы воли, мы

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

можем отвратиться от Природы к Духу, в результате делая Природу нашим рабом, также как она является рабом Бога.

Ученик может всегда обратиться к Господу в глубочайшей молитве и сказать: «Отец Небесный, я не желал быть сотворенным и помещенным вблизи манящих злых искушений. Пожалуйста, О Бог, так как Ты сотворил меня и подверг экзамену жизни без консультации со мной, благослови меня использовать мою свободную волю укрепить ее в следовании путем освобождения, а не путем иллюзии”.

Божественное вездесущее сознание Господа знает все человеческие молитвы. “Сотворивший ухо, не услышит ли? Сформировавший глаз, не увидит ли?....Научающий человека знанию, не узнает ли?”* Бог сотворил человека не страдать, но чтобы тот преодолел все телесные и материальные ограничения непобедимой силой души.

Добро и зло, и их отношение к душе

Стих 15

Всепроникающий не смущается добродетелью или грехом кого-либо. Мудрость заслоняется космической иллюзией, поэтому человечество смущено.

Вездесущий Космический Свет творит, для развлечения, сновиденческие картинки людей и их добродетели и пороки на этой земной сцене сна. Бог – не дотошный бухгалтер человеческих заслуг и недостатков. Космический Свет, Его мудрость и всякая новая радость спрятаны в тени относительности и невежества. Смертные, не воспринимая причинный Свет, спотыкаются в темноте иллюзии.

Как туман покрывает верную дорогу к цели и является причиной того, что водитель машины сбивается с пути, так и туманы иллюзии скрывают путь мудрости к Богу, и человек залетает в канавы смертных желаний и невежества.

---

* Псалмы 94:9-10.

Дух, или *Сат-чит-ананда* (вечно-существующее, вечно-сознательное, вечно-новое Блаженство), не отравлен темнотой иллюзии (Природы), подобно ядовитой змее, самой остающеся незатронутой своим собственным ядом. Хотя яд производится внутри змеи, эта тварь не отравляется им; аналогично, несмотря на то, что иллюзорные противоположности Природы происходят от Бога, Он не затронут ими.

Когда змея жалит кого-то, жертва отравляется ее ядом; подобно этому смертный человек поражается космической иллюзией. Тем не менее, хотя *майя* накидывается на человека, он может преодолеть ее, отказываясь поддаваться ее искушениям. Ученик должен понять, что цель Бога в сотворении мира и Иллюзии состоит в развитии совершенных существ. Такое времяпровождение есть хобби Бога!

Для стимулирования совершенствования, Господь дал людям свободную волю – и искушение! Он подверг людей внутренним здоровым искушениям Его совершенства (добра) и внешним нездоровым искушениям Природы. Человеческая жизнь есть обширная и сложная головоломка, которую каждый человек должен решить когда-то.

Когда человек искусно использует свой божественный дар свободного выбора и разума, чтобы реагировать на искушения добродетели, а не греха, он достигает необходимой победы. Он "вне игры" жизни; он возвращается в благословенный Дом со своими обильными выиграшами!

Это, таким образом, есть правда о тайне человеческой жизни на земле. Вот почему человек не должен поддаваться (как многие психологи ложно советуют) "естественным" импульсам, но направляться духовными склонностями, которые по-настоящему естественны для его существа, души.

Хотя Бог есть Добро, и породил космическое зло лишь с целью испытать человека и этим дать ему возможность вернуться по свободной воле в царство своего Отца, всеже весь этот "сюжет" Бога причинил человеку много страданий!

Мы должны принять этот факт философски, и понять, что чем больше человеческое тело подвергается дисциплине, тем больше человек найдет радости в душе. Таковы правила игры, и мы ничего с этим не можем поделать! Мы и не захотели бы поменять правила, если бы и когда бы мы поняли мудрость их Божественного Установителя.

Также как Бог, окруженный космической иллюзией, не затронут ей, человек, посуществу, образ Божий, обладает внутри всеми теми же божественными силами.

Он тоже может оставаться вблизи от обманчивых чувств, не будучи их слугой. Бог специально создал каждого человека со внутренним клеймом Его собственного совершенства. Поддаваясь временно или надолго злу, человек может затмить внутреннее совершенство своей души, но он не может никогда уничтожить его. Коль скоро он сдвигает окутывающую иллюзию, упорствующую благодаря его собственному невежеству, он находит, что он всегда был совершенен, как Бог совершенен, и никогда не было иначе.

Сомневающееся сердце должно помнить, где лежит великая справедливость Бога: что Он не бросил нас во зло навсегда, уничтожая нашу божественную природу и делая нас смертными в действительности. Вместо этого, Он создал нас,

в сущности, по Своему образу, чтобы мы никогда не уничтожили Его истинной природы, во время любого испытания окружающей нас космической иллюзии. Это было бы очень трудно, если не невозможно, для человека сделаться божественным, если бы человек был всего лишь человеческим. Но непререкаемой правдой является то, что Человек изначально был создан по образу Божьему; затем, а не до этого, был он помещен под влияние космической иллюзии и наделен способностью свободной воли – способностью выбирать между Природой (творением) и Богом (Творцом). Человек, рано или поздно, учится делать правильный выбор. Иначе никто бы не читал эту книгу!

Это великая милость Бога, что Он не создал нас по смертному образцу, так как это предотвратило бы достижение нами божественной природы, иначе как по особой Божьей милости. Бог видит каждую душу, сделанной по Его образу, но независимо от того, как глубоко человек может утонуть в иллюзии, даже величайший грешник может смыть грязь невежества и обнаружить спрятанную чистоту души. Мы – вечно божественны; только временно – рабы иллюзии. "Потому что мы суть Его произведения, сотворенные во (совершенном сознании) Христе Иисусе для добрых дел, на которые Бог прежде благословил нас, чтобы мы в них ступали"*

Вот почему все люди должны понять, что чувственные удовольствия не суть цель жизни; только возвращение к совершенству может удовлетворить человеческое сердце и божественный план.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Человек исключительно плохой кармы может быть погружен в иллюзию на протяжение многих воплощений, но не навсегда, потому что он вечно принадлежит Богу. Человек, забывающий свое настоящее Я в течение многих жизней, становится настолько озадачен своими страданиями, что не может больше выносить себя или своих собственных привычек. Как только он искренне стремиться улучшиться, так обнаруживает путь к божественной радости.

Вечная погибель, или окончательное погружение в иллюзию, невозможны. Кусок золота, хотя бы и спрятанный под горой мусора, огромной, как Гималайи, всегда останется золотом. Когда мусор удалят, золото, по своей истинной природе, засияет. Подобно этому, гора греха, покрывающая душу, не может изменить ее исконную природу, образа Совершенства.

Эта мысль несет божественный смысл: человек, сделанный по образу Бога, поэтому, не может быть навечно обречен на пресмыкание * в иллюзии. Для души невозможно стать навечно злой, потому что *она вечно совершенна*.

Ничья душа не может быть навечно ввергнута в ад

Изучающие Библию несправедливы к ее учениям когда верят, что душа может быть навечно приписана к аду. Мирское правосудие выносит человеку приговор, только соответствующий мере его преступления; Бог, более справедливый чем любой судья-человек, никогда бы не мог наказать человека за одно или многие воплощения дурной жизни непропорциональным “вечным” приговором ввержения в адский огонь иллюзии. Конечные причины не могут производить бесконечные следствия.

---

* Ефесиянам 2:10.

Эта часто цитируемая станза Бхагавад Гиты говорит с чудесной правдивостью, что Бог не считает грехи или добродетели человека. Сам человек своими действиями пожинает свою хорошую или плохую карму, вытекающую из верного или неверного использования его свободной воли.

В этом смысле Бог не остается в этой вселенной, как надсмотрщик над людьми, постоянно награждая или наказывая их за добродетели или пороки. Но Он создал законы, которые действительно выверяют неизменное правосудие. “Не обманывайся: что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий для плоти, от плоти своей и пожнет смерть; но сеющий для Духа, от Духа пожнет жизнь вечную. И давайте не уставать творить добро: потому что в надлежащий срок мы пожнем, если не соблазнимся”.*

Господь никогда не наказывает никого за злые дела. Сам человек сеет и пожинает свои страдания. Легкомысленно действуя против божественных законов и природы своего собственного Существа, он есть единственная причина своего несчастья.

В Индии наиболее популярной цитатой из Бхагавад Гиты об источнике зла является эта часть станзы 15: «Мудрость покрыта невежеством; вот почему люди обманываются».

Эту мысль можно проиллюстрировать следующим способом: Если человек в ярко освещенной и красиво обставленной комнате закроет свои глаза и начнет дико прыгать, он, видя лишь темноту, споткнется и повредит свои члены. Приходя в сознание, он поймет, что темнота и опасности для жизни и членов составляли причину его собственной глупости, допущенной им самостоятельно.

Аналогично, мудрец, держащий свой внутренний глаз открытым, постоянно видит свет Бога, пронизывающий всю материю, никогда не повреждается , но заливается радостью. Человек невежества закрывает свой глаз мудрости и не видит ничего на земле, кроме тьмы, иллюзии и страдания. Когда, с помощью мудрого гуру, слепому поклоняющимуся возвращается его истинное зрение, он видит, что его собственные несчастья, а также несчастья

всех его собратьев, причиняются сохранением по воле внутренней темноты, заслоняющей мудрость-свет Бога. Постоянная, вечно-присутствующая внутренняя радость души спрятана похотливым человеческим эго и непостоянными радостями его чувств.

Когда человек отбрасывает иллюзию, он вновь обретает внутренний рай. Гита, поэтому, говорит, что люди страдают только потому что не открывают внутреннее зрение духовного воприятия; они погружаются в вечно-меняющийся внешний мир.

Определенные догмы пытаются “отделаться объяснением” ото зла, говоря, что Бог совершенен и не может знать зла; тем не менее Иисус молился Богу: “Не введи нас во искушение, но избави нас от зла»,** т.е., “Не позволяй нам поддаваться влиянию и проверке зла, сотворенного Тобой”.

Вездесущий Господь знает, что Он есть творец зла, как проверки, с целью побудить человека оставить грех и тем обнаружить свою божественную природу. Созданием кинофильма картинок-света-и-тени и пропусканием через него луча

*

Галатиянам 6:7-9. ** От Матвея 6:13.

света, директор показывает злодеев и героев на экране; злодей был создан, чтобы вызывать у людей отвращение его поведением, а великому герою апплодируют за его разумность. По тем же соображениям, зло существует, чтобы обратить внимание людей к лучшим путям добродетели.

После выучивания урока предпочтительного почитания героя, а не злодея, человек понимает, что оба, добрый и злой, суть творения Одного Света; в качестве теней, они сущностно неразличны. Так, анализируя добро и зло, человек *

должен стараться подняться над обоими, понимая,

Почему зло является что грех и добродетель не могут влиять на *необходимой и неотъемлемой* недвойственную неизменную душу, сделанную по *частью творения Божьего* образу Бога.

Добро и зло всегда должны сопутствовать этой земле. Все созданное должно носить некую маску несовершенства. Как же еще Бог, Единственное Совершенство, мог бы раздробить Свое единое сознание в формы творения, отличимые от Него Самого? Светлые образы не могут существовать без контрастирующих теней. Если бы зло не было создано, человек не мог бы знать противоположное, добро. Ночь контрастирует ясному дню; печаль учит нас желанности радости. Через зло же должно прийти горе к тому, через кого оно приходит. Соблазняющийся иллюзией играть роль злодея, обязан выстрадать печальную судьбу злодея, тогда как герой получает святую награду своей добродетели. Зная эту правду, мы должны оставить зло; становясь добрыми, мы в конце концов поднимаемся до высокого Божьего состояния, за пределами обоих, добра и зла.

Смотрящий из проэторской будки, благодаря свету, видит злодея и героя картинками. Соединившийся с Богом, тогда и только тогда, не видит различия между добром и злом. Поэтому опасно в смертном состоянии сказать, что нет ни добра, ни зла. Люди в кинозале, захваченные кинокартиной, чувствуют отчетливую разницу между злодеем и героем! Но рассудительный зритель понимает, что роль злодея была создана, чтобы подчеркнуть благородство героя, выявлением контраста между добром и злом. Когда кино закончено, он больше не живет им; на него больше не влияет никакая симпатия-антипатия к герою или злодею. Он поднялся над своим временным интересом к картине, и он знает, что злодей и герой не имеют сущностного значения; они были только разными картинками, явленными лучом проектора, не имеющими отношения к нему.

В высочайшем божественном состоянии, человек также видит Космический Луч, Творцом добра и зла на этой земле. Завоевывая зло добром и затем поднимаясь над обоими,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человек понимает, что этот мир есть всего лишь божественная кинокартина, весьма захватывающая.

Стих 16

Но в тех, кто изгнал невежество Самопознанием, их мудрость, подобно освещающему солнцу, выявляет Высшее Я.

Когда тьма иллюзорного невежества выпихнута прочь из сознания йога, светом Самореализации, тогда, в том внутреннем просветлении, Высшее Я, Вечное Существо проявленно, как окончательная и единственная Реальность. Практикующий чувствует свое маленькое я, душу, слившимся в одно с Высшим Я, Духом. О таких просветленных существах можно сказать: «Я высвечивается, подобно солнцу, в тех, кто изгнал невежество мудростью”.

Когда глубоко медитирующий йог – как в практике *Крийя Йоги* –оттягивает свое сознание от всего внешнего и концентрируется внутри, он видит внутренний свет Духа, являющийся творческой субстанцией всех проявлений. Как первое появление солнца в небе уничтожает тени ночи, так и первое проявление космического света в ученике изгоняет картины обманчивой относительности, присущей посредническому экрану чувств и небу космоса.

В предварительном экстазе *савикалпы* ученик воспринимает лишь космический луч, без какой-либо панорамы творения. Позже, он видит космический луч, проявляющийся, как шашечные светлые и темные поля кинодрамы космоса.

Необходимо высшее состояние *нирвикалпа* экстаза, чтобы наблюдать танец партнеров, космического света и теней творения; подобно тому как человек, отвлекающий свое сознание от фабулы кинокартины, может наблюдать, в ближайшем рассмотрении, причинное взаимодействие света и теней. В *нирвикалпа*, ученик созерцает космический свет, свое собственное тело и все сцены творения, движущимися внутри его существа, подобно серии кинокартин. В этом состоянии настоящее, прошедшее и будущее открываются, как одно; все разнообразие слито в единстве Вечного Присутствия.

Знающий Дух живет в Высшем Существе

Стих 17

Их мысли купаются в Том (Духе); их души едины с Духом; их исключительная преданность и уважение даруются Духу; их существа очищенны от ядовитой иллюзии противоядием мудрости – такие люди достигают состояния невозвращения.

“Состояние невозвращения” упоминается в Библии: “Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он больше не выйдет оттуда (не будет больше воплощаться)”.*

Практикующие, использующие свою свой интеллект, чтобы освободиться от отождествления от драмы творения и смотреть на нее только, как напьесу космического света и теней иллюзии; которые концентрируются на космическом луче, а не на тенях;воспринимающие свои души, как лучи Космического Солнца; постоянно поглощенные Им; уничтожившие иллюзию мудростью – те мудрецы достигают освобождения.

* Откровения 3:12.

До тех пор, пока человек одержим желаниями возбуждения от просмотра кинокартин, он не будет стремиться к более достойному времепровождению. Аналогично, до тех пор пока человек заинтересован и привязан к драме его настоящего воплощения, во время смерти он отойдет с незаконченными желаниями и будет принужден вернуться на землю, чтобы переживать другие кинокартинные сюжеты, пока не исполнятся все его фантазии.

Непривязанностью, созерцанием сцен жизни, как божественной панарамы, и медитацией с экстазом, человек постепенно понимает, что Бог есть единственный Директор космического кинотеатра. Так приобретаемая мудрость приводит к воссоединению индивидуальной души с Духом, так заканчивая – наконец и навсегда – долгую разлуку.

Этой станзой допускается еще одна интерпретация, предназначенная для направления в *садхане* (духовной дисциплине) медитирующего практиканта, сответствуя следующему переводу:

> *Думающие о Том, слившиеся с Тем, устойчивые в Том, исключительно преданные Тому, они идут туда, откуда нет возврата, когда их грехи развеиваются мудростью.*

Думающие о Том: Удерживая внимание на объекте медитации; например, удерживая ум сосредоточенным на внутреннем звуке великого *Аум* (Амен),
Универсальной космической вибрации, которая есть проявленное творческое сознание и сила Бога. Состояние размышления подразумевает двойственность опыта: два полюса, один вверху в Духе и другой внизу в материи.

Слившиеся с Тем: Наполненные вселенской вибрацией *Аум*, исключающие вторжение всех мыслей, рожденных от чувственного ума. Эта вторая стадия сосредоточения трансцендирует “думающее состояние”; это единство с объектом медитации, испытываемое посредством чистой интуиции души. Состояние слияния в сосредоточении приводит практикующего в прямой контакт и дружбу с Духом через *Аум*. Это есть блаженное состояние, переполняющее поклоняющегося надеждой и верой в Бога. Но состояние слияния вначале нестабильно и неживуче. Если только оно часто не повторяется, и соответственно не формируется привычка, оно может исчезнуть и потеряться, когда бы практикующий не осаждался дурной привычкой умственного беспокойства в медитации, или не возвращялся к своим материальным занятиям после его медитаций. Следовательно, это состояние переходно, потому что дурные привычки появляются вновь, как только новые хорошие привычки завершают свой дебют и сходят со сцены. Ученики, дурные привычки которых сильны, легко падают духом, столкнувшись с неустойчивостью духовных опытов. Поднимаются сомнения, и неверующий может предать забвению духовные опыты, как непрактичный мистицизм. Слабость состоит в недостатке упорства практиканта сделать постоянными его духовные достижения, приобретение третьего или устойчивого состояния божественного общения.

Устойчивые в Том: Постоянно и продолжительно находясь в состоянии божественного единства, независимо от своих внешних занятий (состоянии *нирвикалпа*).

Достигнув мастерства в этих трех стадиях концентрации, этим меняя фокус сознания от материи к Духу, ученик больше не дает пристанища никакому желанию, кроме почитания Бога и жития для Него только. В таких практикующих, все грехи (прошлая и настоящая карма)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

рассеиваются светом мудрости Самореализации, подобно тому как накопленная темнота ночи исчезает с приходом зари. Эти поклоняющиеся освобождаются этим от головокружительного колеса рождения-смерти-перерождения. Они не выходят больше из присутствия Бога.

Стих 18

Познавшие себя мудрецы одинаково смотрят на ученого и скромного Брамина, корову, слона, собаку и неприкасаемого.

Неразумно увлеченный драмой кинокартины, в которой появляются горы, океаны, небеса, священнослужители, купцы, нищие, коровы, собаки, слоны, зритель принимает иллюзию того, что все объекты “различны”. Всеже эти различия - только кажущиеся; в сущности все образы составленны из относительностей света и теней.

Объекты в феноменальном мире называются относительными, потому что они существуют только в отношении друг к другу. Человеческое обычное сознание есть сознание относительности – т.е., он принимает одну вещь только интерпретацией по отношению к чему-нибудь еще. Он не может вопримать Одно, Абсолют, посредством того относительного сознания; это было дано ему, чтобы понимать природу многих. Ординарное пробужденное сознание, подсознание, сверх-подсознание – все формы эго сознания – имеют эту общую характеристику: они относительны. Чистое же сверхсознание души может понимать Дух, Жизнь и Сущность, составляющую основу и проникающую все во вселенной.*

---

* Десятки лет после того как Йогананда написал этот комментарий, болеше и больше открытий современной физики склоняются подтвердить буквальную правду древней космологии единства. Майкл Талбот пишет в *Голографической вселенной* (Нью Йорк: Харпер Коллинз, 1991)

“Имеются данные, подтверждающие, что наш мир и все в нем – от снежинок до кленов, до падающих звезд и вращающихся электронов – являются всего лишь призрачными образами, проекциями из плана реальности настолько запредельного нашему, что он буквально за пределами пространства и времени.

“[Оди из] основных архитекторов этой идеи – физик Лондонского Университета Давид Бохм, протеже Эйнштейна и один из наиболее уважаемых квантовых физиков мира….Одно из Бохмовских наиболее ошеломляющих утверждений это, что реальность нашей повседневности есть в действительности лишь иллюзия, подобная голографическому изображению. Дод этим лежит более глубокий порядок существования, обширный и более первичный план реальности, дающий рождение всем объектам и видимостям нашего физического мира во многом сходно с голографическим фильмом, дающим рождение голограмме. Бохм называет этот более глубокий план реальности “соучастный” (что значит “свернутый”) порядок, и он говорит о нашем собственном уровне существования, как о *соучастном*, или развернутом порядке….

Мудрец отрицает поверхностное принятие кажущейся объктивной реальности мира (синхронизированной кинокартины звука, образа, запаха, вкуса и прикосновения) и воспринимает все феномены проявлениями космического божественного света и “искусственно-окрашенных” теней.

Познавшим себя человеком, Дух воспринимается, как реальность, а творение, как тень Бесконечного. Когда вселенная называется нереальной – *Брахман сатьям джагад митхья:* “Брахман реален, Его проявление нереально» - это не означает, что вселенная не существует, но что Бог есть единственная реальность и, что тень Его проявления в творении не похожа на Него.Тень не может быть создана без объекта; поэтому тень не есть ничто! Тень кажется подобной объекту, которым она производится, всеже она не есть тот объект.

Другая иллюстрация объяснит как истинный практикующий действительно видит живые и неживые предметы. Спящий, созерцающий драму этого мира может * выкрикнуть: “Вот есть низкий пария! И вот мой друг священник! Как здесь шумно – собаки лают, коровы мычат, слоны трубят!” Всеже по пробуждении он понимает (если он помнит сон), что разнообразные “живые” твари не обладали присущими им различиями, будучи все нереальными водоворотами ума.

Все объекты повседневного опыта суть эфимерные проявления материи божественного сновидения

Подобно этому, живые и неживые объекты этого мира суть ничто иное, как только сновидения Бога. Человек, пробужденный в мудрости, понимает что все объекты земного опыта суть эфимерные проявления материи божественного сновидения. Когда практикующий может видеть землю со всем ее великим разнообразием и воспринимать единство ее подспудной Бого-структуры, тогда, а не до этого, он по-настоящему знает этот мир, как творение сновидения.

“Наиболее потрясающими являются Бохмовы полностью развитые идеи о целостности. Так как все в космосе сделано из несотканного голографического материала соучастного порядка, он верит, что не имеет смысла рассматривать разные гейзеры в фонтане отдельно от воды, из которой они прроистекают….

“Это глубокая теория. В своей общей теории относительности, Эйнштейн ошеломил мир, сказав, что пространство и время не - отдельные сущности, но сильно соединенные и являются частью большего целого, называемого им *пространственно-временной-протяженностью*. Бохм прогрессивно развивает эту идею. Он говорит, что *все* во вселенной есть часть *протяженности*. Несмотря на видимую раздельность вещей на внешнем плане, все есть нераздельняя протяженность всего остального, и в конечном итоге внутренний и внешний порядки смешиваются....Одно огромное “нечто” простерло свои несчетные руки и придатки во все видимые объкты, атомы, беспокойные океаны и мерцающие звезды в космосе.

“Бохм остерегает, что это не означает что вселенная есть гиганская нераздельная масса. Вещи могут быть частью нераздельного целого и всеже обладать своими собственными уникальными качествами. Иллюстрируя это, он указывает на маленькие водовороты , часто формирующиеся в реке. С первого взгляда кажется, что эти водовороты отдельные вещи и обладают многими индивидуальными характеристиками, как размер, скорость и направление вращения, и т.д. Но внимательное рассмотрение открывает, что невозможно установить, где какойто данные вовдоворот кончается и река начинается». (Примечание издателя).

Если сновидец пробуждается наполовину, его сознание охватывает двойное понимание: он частично верит, что объекты его сна реальны, и частично понимает их как сотворенные умом или нереальные.

Аналогично, в “полу-пробужденном” состоянии экстаза, ученик видит мир, как многообразие, и всеже также, как единый божественный призрак. Он видит все объекты последнего – вора ли, мудреца ли, корову, собаку или слона – как сновидения одного сознания Бога. Это в этом состоянии, человек реализации смотрит с одинаковым чувством на живое и неживое творение.

Первая стадия божественного экстаза (*савикалпа самадхи*) дает йогу опыт Богоединения, в котором нет памяти о феноменальной вселенной. Возвращаясь к смертному сознанию, он находит, что трудно сохранять эту божественную реализацию. Дальнейшей практикой *Крийя Йоги,* поклоняющийся становится способным испытывать Богоединение, даже во время бодрствующего состояния в мирской деятельности. Тогда он достиг “полу-пробужденного” экстатического состояния, в котором, с открытыми глазами, он сознательно видит окружающий мир, ничем иным, как божественным сном. Если йог не делает усилия к дальнейшему прогрессу, “полу-пробужденное” состояние ускользает от него, и он начинает воспринимать мир, как тот представляется ординарному индивидууму.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Более глубоким развитием, тем не менее, ученик научается оставаться в непрерывном экстазе с открытыми или закрытыми глазами (*нирвикалпа самадхи*); он научается оставаться своим сознанием во Господе, а также производить из того сознания сон космоса. В этом состоянии он может избрать оставаться пробужденным в Боге, без видения сна творения, или может оставаться в “полупробужденном” блаженном состоянии, понимая космос, как варьирующим сон. Когда достигнуто *нирвикалпа самадхи*, йог более не воспринимает “действительность” мира, как это делает ординарный человек.

Современная наука открыла, что различные материальные элементы суть ничто иное, как различно вибрирующие атомы. Вселенная есть космическое кино танцующих атомов, которые в свою очередь суть вспышки энергии – совсем не материя, но вибраторные волны.

Таковы значительные стадии, проходя которые, йог, познающий себя, становится способным сказать: “Эта вселенная есть божественный сон”:

В начальном состоянии экстаза йог переполняется сверхсознательной радостью. Он начинает воспринимать свет и видения астрального мира. Когда его *самадхи* становится глубже, его видение охватывает весь астральный мир, содержащий астральные эквиваленты всех островов-вселенных, плавающих в пространстве. Йог затем растворяет свое видение астрального космоса в чистые мыслеформы; он остается в вечно-существующем, вечно-новом Блаженстве, чувствуя Его всепронизывающим и бесконечным.

Потом йог спускается к астральной сфере снова, а затем снова к телесному сознанию. Он открывает свои глаза и смотрит твердо на мир перед ним; он видит себя окруженным своим духовным глазом астрального света. Когда, по воле, он может расширить сферу астрального глаза, он сразу же видит в нем все плывущие острова-вселенные. Многие солнца и луны находятся там! Испарения туманностей, бесконечные миры, одежка на одежке, зона за зоной, все вращающиеся внутри него и в конце концов отдыхающие в центре того бесконечно расширившегося астрального глаза.

Это в этом состоянии йог способен воспринимать физический космос и астральный космос, как являющиеся не более, чем различно вибрирующими мыслями Бога. Если только и пока йог (с открытыми или закрытыми глазами) не может чувствовать везде блаженство космического сознания и видеть, по воле, весь астральный космос внутри своего астрального глаза, а также астральные острова-вселенные, плывущие внутри него, ему не следует говорить, что он понял творение, как сон.

Гуру не поощряет новичка-йога говорить “мир есть только сон”, чтобы он не развил аппатию к исполнению своих мирских обязанностей.

Человек Богосознания научается видеть сны по воле, воспринимая тогда свой мир сна, как реальность. Он учится также растворять свой сон по воле, понимая тогда, что его снотворчество было всего лищь ментальным феноменом. По окончанию всех иллюзорных кошмаров, он сливает свое сознание с Божественным Сновидцем, всегда созерцающим красочные премьеры “супер-колоссальных” спектаклей.

Стих 19

Относительности существования (рождение и смерть, удовольствие и страдание) преодолены, даже здесь в этом мире, утвердившимися в равном умственном настрое. Этим они коронуются в Духе – истинно безупречном, совершенно сбалансированном Духе.

Равный умственный настрой (равноумие) может быть достигнут техникой, вроде *Крийя Йоги*, которая не только разьединяет ум, но и совершенно оттягивает его от чувств.

Самоуглублением, йог испытывает состояние равностной неизменной радости. Когда он может приключить этот внутренний экстаз ко всем своим восприятиям в пробужденном состоянии, йог становится безупречным и невинным, единым с незапятнанным Духом.

Мудрецы говорят об ординарном человеке, как исполненном порока или недостатка, потому что он воспринимает (и соответственно реагирует на) двойственность и относительность существования: боль и наслаждение, холод и жар, жизнь и смерть. Лишь тот, кто может по воле отделить свое сознание от мирских объектов, свободен от беспокоящих противоположностей чувств, и тем самым отдыхает в спокойном Духе. Йоги, равностно воспринимающие божественное блаженство в подсознательном, сознательном и сверхсознательном состояниях, чисты и совершенны, как Дух.

Недисциплинированный, запутавшийся в относительности этого мира, качается на неровных волнах радости или страдания, отчаяния, гнева или аппатии в море своего сознания; он видит лишь вечно меняющиеся неопределенности существования. Когда колеблющиеся волны сознания успокоены йогой, мудрец различает во внутреннем спокойствии Вечный Покой.

Мир полон возбудимых людей, производящих гамму эмоций, переживая непредсказуемости повседневности. При продолжительности жизни в пятьдесят лет, человек просматривает 21900 дневных и ночных кинокартин и подбрасывается на непрекращаемых волнах чувства. Избитый и одичавший, он учит очень мало из наставляющей панорамы жизни. Такие люди должны воплощаться, пока не смогут смотреть мирской спектакль, подобно спокойным блаженным богам.

Йог смотрит на этот мир как на развлечение. Если он переживает сам "трагедию", вроде болезни, бедности, преследования или тяжелой утраты, он может искренно сказать: "Ах, этот драматический спектакль есть лишь проходящая сцена; это не есть высшая реальность!" – тогда как обычный человек, смотря кинофильм ужасов или трагедию, может сказать: "Что за интересная драма!" Если это космическое представление утром, в полдень и вечером, имело бы только ангелов и улыбки, и не было бы боли и слез, оно стало бы скучным и монотонным.

Без страдания смертные бы не делали усилий узнать, что они суть бессмертные, не могущие страдать. Так, духовному аспиранту советуется завоевать свои эмоциональные реакции на неизбежную двойственность феноминальной вселенной, и оставаться, подобно его Творцу, в равностном экстатическом состоянии. Как легко телесно-отождествленный человек подвержен двойственности; но, умерев, его любимое тело не может быть эмоционально возбуждено. Йог принимает и намек Смерти; и так, занимая тело, он относится к тому по-доброму, но непредвзято, как совершенно чужой.

Стих 20

Знающий Дух, живя в Высшем Существе, посредством неутомимого разумного различения, свободный от иллюзии, таким образом не теряет головы от приятных переживаний и не огорчается от неприятных.

Ординарный человек никогда не анализирует уроков, содержащихся в кинокартине повседневности; он остается отождествленным с теми картинами, горюя или радуясь, согласно обстоятельствам.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Йог, прожаривающий на огне мудрости семена новых желаний, становится свободным от рабства перевоплощений. Тем не менее, не закончив переживать последствий всех прошлых действий, он встречается в своей настоящей жизни с хорошими и дурными происшествиями, здоровьем или болезнью, вытекающими из его прошлой кармы. Обладая внутренним спокойствием и радостью Духа, он не теряет головы с приходом удачи и не погружается в депрессию от неудач. Он наблюдает в спокойном настроении радостные и печальные сцены его жизни. Какое они имеют к нему отношение?

Трансцендирование чувственного мира, достижение нерушимого блаженства

Стих 21

Непривлекаемый чувственным миром, йог переживает вечно новую радость, присущую Духу. Практикующий божественное единение души с Духом, он достигает нерушимого блаженства.

Йог учится контролировать свою *читту* (изначальное чувство), преодолевая все приятности-неприятности, относящиеся к внешним объектам. Отключая свое внимание от внешнего мира в свое внутреннее Я, он воспринимает вечно-существующую, вечно-сознаваемую, вечно-новую радость души. Когда я полностью установленно в единении с Духом, его вечно-новая радость становится неизменной.

Стих 22

О Сын Кунти (Арджуна), так как чувсвтвенные наслаждения проистекают от внешних контактов, и имеют начало и конец (эфимерны), они порождают лишь несчастье. Никакой мудрец не стремится к счастью от чувств.

Правда этих слов Гиты прокатилась эхом по столетиям благодаря разбитым сердцам. “О Господь! Поддержи рукою Своей меня, слепого, богатство мудрости которого разграбленно злыми бандитами, называемыми чувствами, и брошенного ими в опутошенный колодец иллюзии”.*

Наслаждения, полученные через чувства, ограниченны и преходящи. Перенагруженные, чувства порождают несчастье. Переедание или чрезмерное слушание музыки постоянно производит дискомфорт вместо радости. Святой, поэтому, говорит о наслаждениях, от чувственных контактов, как о генераторах горя; они часто создают несчастье, вначале и в конце. Даже желание чувственных наслаждений и процесс потакания им включает некую форму страдания; если не в совести и теле, тогда в мысли, что они должны закончится.

Человек, например, желающий накопить деньги крюком или обманом, проходит через нескончаемые беспокойства; возможно, когда он успешен и получает немного материального

счастья, другие люди пытаются освободить его от его богатства, что наполняет его предчувствиями. Старый и больной, он обнарудивает, что его деньги не могут купить ему юность или здоровье. Смерть

---

* Свами Шанкара, в *Лакшмиришимха Стотра*.

доставляет конечное болезненное разочарование этому бедному человеку; “он не может взять деньги с собой”.

Зная, что преходящие удовольствия материального мира всегда кончаются несчастьем, святые не сосредотачиваются на извлечении счастья из нечистого источника, чувств.

Когда человеческий ум привыкает к возбуждающим картинам, он теряет способность понимать более спокойные формы радости. Подобно этому, находя преходящие наслаждения от беспокойных чувств жизни и форм постоянного поиска отдыха, человек теряет способность сосредоточится внутри и найти счастье медитации. Как маленький мальчик, привыкший к шалостям, не видит радости в спокойствии, так и взрослый, приспособившийся к беспокойному стилю жизни, не интересуется глубоким созерцанием. Когда ум, подобно гурману, ненасытно преследует грубые чувственные удовольствия, он не в состоянии сформировать вкус к более тонким занятиям души.

Йоги знают превосходство божественной радости по сравнению с чувственной радостью. Обычный человек соблазняется меньшим очарованием чувств, потому что он не пробовал высшей радости души. Только взвешивая материальные наслаждения против блаженства медитации, человек может вдохновиться для избавления от чувственной доминации.

Это лишь мудрец может сказать: “О Высшее Блаженство, я взвесил тебя вместе с чувственными приманками в балансе моего опыта и нашел что Ты весишь больше, намного соблазнительнее любого другого соблазна!”

Человек не оправдывает своего уникального положения в творении, оставаясь удовлетворенным чувственными удовольствиями. “Человеческое тело, хотя и преходящее, имеет способность служить высшей цели жизни”, - подчеркивает *Шримат Бхагавата*. “Это только после длинной цепи эволюции в низких формах эго воплощается в человеческом теле. До того, как физическая форма падает жертвой смерти, мудрец должен предпринять усилие, чтобы извлечь из него наивысшую пользу. Животные и даже низшие формы жизни могут преследовать объекты чувств – человеческое существование не должно быть израсходовано на это”.

Многие люди отказываются подвергнуться ограничениям отказа от чувственных удовольствий в пользу неизвестного наслаждения души. Их рассуждение – пример искажения человеческого суждения. Потакание чувствам формирует плохие привычки и уничтожает желание высших удовольствий. Большинство следует своим, творящим несчастье, чувственным желаниям, протому что они не могу представить себе природу божественного блаженства. Плохие привычки ослепляют их совершенно и лишают способности представления о каких-либо лучших радостях. Если молодые люди, перед запутыванием в мирской жизни, попробуют блаженство медитации, они едва ли падут жертвами чувственных обманов.

Стих 23

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Настоящим йогом является тот, кто, на этой земле и до самой смерти, способен починить воле каждый импульс желания и гнева. Он счастливый человек!

Даже продвинутый йог может временами чувствовать в своей активной жизни импульсы похоти и гнева (из-за кармических побуждений прошлого). Если он неколебимо упорствует на йоговском пути, сопротивляясь до конца жизни эпизодическим “нежданным посетителям” нежелательных эмоций, он достигнет окончательного единения с Духом.

Гита наставляет практикующего умереть, борясь с дурными импульсами, скорее чем подчиниться им и снова попасть в сети страданий воплощения. Йогу советуется не только сосредоточится на божественном блаженстве во время медитации, но и чувствовать его в деятельности, чтобы успешно бороться с подстрекательством прошлых вредных импульсов, похороненных в подсознательном уме. Личность, потерпевшая неудачу внести блаженство медитации в деятельность повседневной жизни, подвержена ошеломлению от внезапных напоминаний прошлых дурных мирских опытов. Йог, всегда чувствующий внутреннюю радость души, может подчинить любые сумасбродные эмоциональные побуждения.

Желание потакать чувственным искушениям называется *кама*. Когда это желание встречает преграды, оно порождает гнев, *кродха*. Эти два импульса атакуют практиканта изнутри и снаружи – давая ему мысли о преходящих внешних удовольствиях с одной стороны, принуждая его забыть превосходные наслаждения Духа с другой. Во время медитации и практики *Крийя Йоги*, когда поклоняющийся проходит за пределы чувственных восприятий, он может чувствовать тайное нашествие желаний и гнева, происходящее от прошлых камических вовлечений. Но если он продолжает свою концентрацию в центре междубровья на состоянии божественного блаженства и не не удовлетворяет дурные импульсы внешним выражением, он обретет победу и счастье, как в медитации, так и в мирских делах.

Стих 24

Только йог, обладающий внутренним Блаженством, стоящий на внутреннем Основании, единый с внутренним Светом, становится единым с Духом (после освобождения от кармы, связанной с физическим, астральным и причинным телами). Он достигает полного освобождения в Духе (даже при жизни в теле).

Чтобы освободиться навсегда, практикант должен уничтожить всю карму, связанную с каждым из этих трех тел. Обычно это достигается в течение медленного эволюционного процесса бесчисленных перевоплощений (смен рождений и смертей, сначала между физическим и астральным миром, а потом между астральным и причинным). Всеже, достигший значительного духовного прогресса в прежних жизнях и являющийся адептом в *Крийя Йоге* может ускорить свою эволюцию внутренним методом и достигнуть освобождения, даже еще воплощенным в физической форме, как говорится в этом стихе Гиты.

Недостаточно упорствовать в борьбе с чувственными импульсами, этим усиливая ум; чтобы стать единым с Духом, йог должен войти в более глубокие состояния блаженного *самадхи*, и удерживать свое сознание все время отождествленным с душой. Он не только должен оттянуть свое внимание от чувственного мира, но влившись во внутренний астральный свет и свет разума (причинный), истекающий от души, он должен провести себя через взаимопроникающие, физическое, астральное и идеальное, тела в бесконечный океан Духа.

Пока у человека есть какие-либо материальные желания, он должен вырабатывать свою карму в физическом теле. Когда он в состоянии вывести себя из затруднительного положения, непривязанностью и практикой *Крийя Йоги*, ото всех плотских иллюзий и рабства, он тогда обнаруживает себя узником астрального тела и его астральной кармы. Более глубоким погружением в экстаз, практикующий отделяется от астрального тела и проживает в причинном, или идеальном, теле, вибрирующим оригинальными тонкими семенами всех прошлых кармических импульсов. Когда Бог выдумывал сложный лабиринт человеческой жизни, Он действительно приложил к этому Свой ум!

Иисус сказал, что после разрушения его тела он вновь построит его в три дня.* Этим заявлением, он подразумевал, что возвысится над всеми прошлыми импульсами (связанными с опытами физического, астрального и причинного тел) в три периода (дня) экстатического восхождения или прояснения. Йог испытывает привязанность к различным следствиям прошлых действий, когда он сознательно восходит через свои три тела. Завоевывая всю карму (физическую, астральную и идеальную), он, по-настоящему, свободен в Духе.

Стих 25

Когда грехи уничтожены, сомнения устранены, чувства подчинены, риши (мудруцы), благодетельствуя человечеству, достигают освобождения в Духе.

Риши (буквально “провидцы”) суть освобожденные мудрецы, которые по Божьему дозволению перерождаются на земле, свободные ото всех кармических грехов и иллюзорных недоумений сомневающихся смертных, чтобы служить идеальными человеческими моделями для вдохновления человечества.

В просторечии, тем не менее, слово *риши* применялось по отношению к трем типам продвинутых душ: (1) истинный *риши*, как отмеченный в предшествующем параграфе (*девариши*); (2) мудрец, знающий Бога, но который может быть еще не полностью освобожден (*брахмариши*); (3) святой аскетического или божественного темперамента и духовного достижения, серьезно вовлеченный в те духовные практики, посредством которых он быстро приобретает *ришивские*

---

* От Иоанна 2:19.

качества и продвигается к освобождению (*раджариши*, “царственный” *риши*). Этот стих Гиты, поэтому, говорит о качествах, возвышенно выраженных в истинных *ришах*, как о тех, которыми продвинутые души обретут свое освобождение в Духе.

Йог – тот, кто практикует технику для Богореализации. *Свами* – тот-же, кто дал формальный обет целомудрия и бедности; он является членом монашеского Ордена Свами, утвержденного в своей настоящей форме Ади Шанкарой более 1000 лет назад. Божественным пылом и прояснением их жизней в Боге, йоги, отреченные, и отреченные-йоги продвигаются по направлению к освобождению. Но истинный *риши* , освобожденная душа, преревоплощающаяся с назначенной ей Богом миссией, является редчайшим и высочайшем типом человеческого существа, пришедшего на землю, чтобы принести просветление всем. Он есть человек Богореализации, как и деятельный человек-труженик. Внешние обстоятельства его жизни не имеют для него значения. Некоторые *риши*, вроде Лахири Махасайи, были женатыми людьми, принявшими тот трудный статус, чтобы вдохновить мирских людей искать божественный путь, несмотря на их внешние связи. Жаждущий Бога не позволит никакому

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

препятствию стоять на его пути; и напротив, те, кто несерьезны о духовной жизни, позволят малейшей трудности отвлекать их.

Стих 26

Отреченные, не имеющие желаний и гнева, контролирующие ум и познавшие себя, полностью свободны, как в этом мире, так и за его пределами.

Духовно преданные, нашедшие свою душу и ее связь с Духом, достигают полного освобождения в этой жизни, пронося с собою это знание в вечность.

Слово *дживанмукта* (буквально, "освобожденный при жизни") в строгом смысле приложим к йогу, который, воздерживаясь от новых желаний, уничтожил самый корень перевоплощений. *Дживанмукта*, тем не менее, может всеже обладать тонкими скрытыми семенами прошлых действий, которые ещё полностью не были прожаренны огнями мудрости. Некоторые *дживанмукты* уничтожают эти остатки прошлой материальной кармы после смерти, посредством особых работ в астральном космосе. Завершая свои уроки в астральных сферах, они устраняют всякую причину для принудительного возвращения в этот мир. Другие *дживанмукты* в состоянии, пока еще на земле, материализовать прошлые кармические действия в видениях, и тем истощить их творящую перевоплощения карму.

Конкретную илюстрацию уничтожения тенденций прошлой кармы, посредством материализации, можно дать здесь. Йог может освободить себя от жадности в еде, но всеже оставить *самскары* (отпечетки прошлых желаний) потакания любимым видам пищи; или он может полностью отделить себя от обладания мирскими вещами, и всеже приютить семена прошлого неудовлетворенного желания какого-то частного материального объекта или переживания. Таким образом, он не полностью свободен; при искушающих обстоятельствах, те спрятанные семенные тенденции могут снова прорасти в действие. Вхождением в сверхсознательное состояние сознательных видений,
Или введением сверхсознательных снов в пассивное подсознательное состояние сна, йог может материализовать субстанцию его прошлых желаний. Посредством внутренней отстраненности и полной непривязанности, он затем лишает силы эти семенные желания прожариванием их на огне пробужденной мудрости.

Уничтоживший на земле все желания и всю карму – прошлую, как и настоящую - является воистину "освобожденным при жизни". Тот *дживанмукта* тогда известен, как *сиддха*, "совершенное существо". Такие души суть "отреченные", о которых говорится в этом стихе – навсегда оставившие все внутренние и внешние причины рабства.

Стих 27-28

Муни – тот, для кого освобождение является единственной целью жизни, и который по этому освобождается от желаний, страхов и гнева – контролирует свои чувства, ум и интеллект и устраняет их внешние контакты посредством техники выравнивания, или нейтрализации, токов праны и апаны, проявляющихся, как вдох и выдох в ноздрях. Он соредотачивает свой взор в середине между двумя бровями (так, преобразовывая двойственный ток физического зрения в единый ток вездесущего астрального глаза). Такой муни достигает полного освобождения.

В этих двух станзах, и в IV:29, Гита оставляет позади все абстракции и обобщения, и упоминает специфическую технику спасения *Крийя Йогу*.

Муни (буквально, “соединенный с Одним”) есть йог, могущий оттянуть свое сознание по воле от внешних чувственных объектов и от ментальных влечений к ним. Эпитет *муни* здесь прилагается к совершенному йогу, который, посредством техники *Крийя Йоги*, преуспел в растворении своего ума в Бесконечном Блаженстве. Единственная цель муни – подняться к Космическому Духу, от которого душа низошла. Разумом, такой муни прослеживает прохождение душой (отождествляемой с человеческим эго, благодаря чувственному рабству) через бесчисленные физические и ментальные несчастья. Его целью является преобразовать эго в чистую душу, посредством научного отделения ума и интеллекта от чувств.

---------------*------------------ Специальной техникой *Крийя Йоги*, идущее Как *Крийя Йога* обеспе- вовнутрь дыхание *праны* и вовне идущее чивает Реализацию души дыхание *апаны* преобразуются в прохладные и

теплые токи. Вначале практики *Крийя Йоги* ученик чувствует как прохладный *пранический* ток течет вверх по позвоночнику и теплый *апанический* ток течет вних по позвоночнику, аккомпанируя вдыханию и выдыханию. Продвинутый *Крийя Йог* находит, что вдыхание *праны* и выдыхание *апаны* “уравновесились” – нейтрализованы или угашены; он чувствует прохладный ток *праны*, восходящий через позвоночник, и теплый ток *апаны*, нисходящий через позвоночник.

Эти тонкие специализированные токи *праны* и *апаны*, рождаются от вездесущей *праны* или разумной жизненной силы, которая творит и поддерживает тело. (См. IV: 29-30) *Прана*, или кристализующий ток, связан со вдохом; это - особый посредник, которым входящее дыхание преобразуется в жизненную силу. *Апана*, или выделительный ток (удаляющий нечистоты из тела) проявляется как выдох, освобождающий тело от ядовитого углекислого газа.

Человеческое тело из грубой материи состоит из молекул. Молекулы сделаны из атомов; атомы формируются электронами и протонами. Электроны и протоны состоят из разумной жизненной силы – *праны*, или “жизнетронов”. Жизнетроны могут быть растворены далее в их источник, “мыслетроны” Бога.

“В начале было Слово (космическая вибрация, творческая жизненная энергия, или вибрирующие мысли Бога), и Слово было с Богом, и Слово было Богом….Все вещи были были созданы им (Словом); и без него ничего не было создано, что было создано”.*

“И Бог сказал: “Да будет свет – и появился свет””**. Это значит, Божья мысль свибрировала в свет космической жизни, или космическую *прану*; а космическая *прана* далее материализовалась в электроны, протоны, атомы, молекулы, клетки и материю. Как в кино, иллюзии твердой земли, воды, солнечного света, электричества, газа или атомных взрывов, проявлений жизни и мысли в людях – все суть вибрации света и теней, так и эта земля с ее твердыми вещами, жидкостями, газами, энергией, жизнью и мыслями в человеческих существах – все суть вибрации и относительности Божьих мыслей и Его космического света, а также теней Его иллюзорной *майи****.

Космическая мысль Бога, таким образом, впервые материализовалась, как космическая *прана*, или жизненная сила света, и в конце концов, как вся материя макрокосма. Тело человека есть микрокосм творения Господа. Микрокосмическое человеческое тело есть композиция индивидуальноцй души и жизненной силы.

---

* От Иоанна 1:1,3 ** Кн. Бытия 1:3.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

*** “Среди триллиона тайн космоса, наиболее феноменальной является свет”, - писал Парамахансаджи в *Автобиографии Йога*. Альберт Эйнштэйн комментирова в 1951 году: «Все пятьдесят лет сознательного размышления не привли меня ближе к ответу на вопрос, Что такое световые кванты. Конечно седодня каждый школяр думает, что он знает ответ, но он обманывает себя”. Полстолетия спустя физик Артур Зайонг, Доктор наук, Амхерст колледжа, признал, что наука все еще не имеет полного понимания. Он писал в *Уловлении света: Переплетенная история света и ума* (Нью Йорк: Бантам Букс, 1993): “Квантовая теория сформировала новую теорию света, с которой каждый великий современный физик, от Эйнштэйна до Ричарда Фейнмана, боролся, чтобы понять – без удачи, как они сами признали….Так как несмотря на всю мощь, точность и красоту квантовой оптики, мы не знаем, что есть свет”.

В авангарде квантовой теории, тем не менее, некоторые ученые начинают описывать свет (электромагнитные волны, двигающиеся в пространстве, управляемые законами квантовой физики), как феномен – посредник между сознанием (информацией) и материей (формой).

“Дает ли свет структуру материи?” спрашивает статья в *Мозг/Ум бюллетень*, Июль 11, 1983. “Недавно доктор Давид Бохм, профессор физики Лондонского университета, говорил о материи, как о “замороженном свете”. Масса есть феномен соединения лучей света, идущих назад и вперед, замораживаясь в образец. Итак, материя является сконденсированным светом, двигающимся со средними скоростями медленнее скорости света. Доктор Бохм сказал: “В обобщенном смысле,

Сознание, жизнь и плоть; сомическое сознание, космическая жизнь и космическая материя суть ничто иное, как три различные вибрации мысли Бога.

Когда *Крийя Йог* учится растворять входящее и исходящее дыхание в восприятие прохладного и теплого токов, бегущих вверх и вниз по позвоночнику, он затем чувствует свое тело, поддерживаемым этими внутренними токами жизненной силы, а не ее вторичным продуктом – дыханием. Он также понимает, что те токи поддерживаются Словом, божественным вибраторным космическим светом *праны*, который входит в тело через медуллу. Эта жизненная сила концентрируется и оперирует через мозговой, медуллярный, шейный, спино-грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый центры, энергизирующие тело до его мельчайших клеток.

Иисус пророчествовал, что человек будет жить не хлебом единым, но каждым словом, исходящим из уст Божьих.* Эта запоминающаяся фраза имеет в виду, что человеческое тело не зависит лишь только от внешних источников жизненной энергии – продуктов дыхания, кислорода, солнечного света, твердых веществ и жидкостей – но также от непосредственного внутреннего источника космической жизни, которая входит в тело через медуллу, растекаясь после к тонким центрам в мозгу и позвоночнике. В человеке, о медуле говорится, как об “устах Бога”, потому что это основное отверстие для божественного притока космической вибраторной жизненной силы, “слово” тогда исходит “из уст Божьих” (медуллы) к резервуару жизненной энергии в мозгу и распределительным центрам в позвоночнике.

* *Крийя осуществляет преобразование дыхания в жизненную энергию, понимая тело, как свет*

свет является средством, которым вся вселенная удерживается тем, что она есть. Это энергия, информация, содержание и структура. Это потенциал всего”.”

“Если наша вселенная есть лишь бледная тень более глубокого порядка, что еще остается неизвестным, заключенным в ткани и основе нашей реальности?” – спрашивает Майкл Толбот в *Голографической вселенной* (Нью Йорк: Харпер Коллинз, 1991). “Бохм имеет предложение. В соответствии с нашим современным пониманием физики, каждая область пространства омывается разного рода полями, составленными из волн разной частоты. Каждая волна всегда имеет хоть какую-то энергию. Когда физики вычисляют минимальное колдичество энергии, которой может обладать волна, они находят, что каждый кубический сантиметр пустого пространства содержит больше энергии, чем вся энергия всей материи во вселенной.

“Некоторые физики отказываются отнестись к этим рассчетам серьезно и верят, что как-то это может быть ошибкой. Бохм думает , что этот бесконечный океан энергии действительно существует и говорит нам хотя бы немного о обширной и скрытой природе соучастного порядка. Он чувствует, что большинство физиков

игнорирует существование этого оргомного океана энергии, потому что, подобно рыбе не знающей о воде в которой она плявает, их учили сосредотачиваться в основном на объектах, пребывающих в том океане, на материи".

"Одной из особенностей квантовой электродинамики было новое понимание вакуума, пустоты", - пишет Артур Зайонг. "Где, когда вакуум понимали, как чустую пустоту – без материи, без света, без тепла – теперь оказывается есть скрытая энергия, пребывающая там….После того как мы удалим всю материю и весь свет из пространства, бесконечная энергия остается". (Замечание издателя)

* От Матвея 4:4.

В успешной медитации, *Крийя Йог* преобразует два различных импульса вдоха и выдоха в два жизненных тока, прохладную *прану* и теплую *апану*, ощущаемые в позвоночнике. Он тогда понимает правду Иисусовых слов, что человек не обязан зависеть от внешнего дыхания (или от "хлеба", или какого-то другого внешнего подкрепления), как условия телесного существования. Йог воспринимает прохладный и теплый токи в позвоночнике, магнетически продуцирующими дополнительное напряжение тока от вездесущей космической жизненной силы, постоянно текущей через медуллу. Он постепенно обнаруживает, что те два позвоночных тока преобразуются в одну жизненную силу, магнетически наводящую подкрепление *праной* ото всех телесных клеток и нервов. Этот подкрепленный жизненный ток течет вверх к точке междубровья и видится, как трехцветный сферический астральный глаз: светящееся солнце, в центре которого находится голубая сфера, окружающая яркую пульсирующую звезду.

Иисус имел в виду этот "единый" глаз в центре лба и правду, что тело в основе сформированно из света, в следующих словах: "Если поэтому твой глаз будет един, все твое тело будет исполнено света".*

Когда йог может провести свой ум в духовный глаз, он воспринимает свое тело, как сделанное не из плоти, но из миниатюрных свето-клеток из протонов иэлектронов и жизнетронов. Физическое тело формируется из токов двух уровней: атомных токов, предстающих плотью, и более тонкого пласта электронов и протонов. Электро-протонное тело в свою очередь проистекает из пранических свето-токов сверх-тонкого астрального тела.

Целое астральное тело человека состоит из света различных плотностей, подобно тому как физическое тело строится из разных тканей кожи, плоти, костей и внутренних органов.Через свой сферический глаз *Крийя Йог* видит астральное тело, сделанным из жизнетронов –пранических астральных клеток. Он воспринимает, что Космический Солнечный Свет Жизни отражает Свои лучи через астральный духовный глаз в астральный мозг и астральные плексусы и астральные нервные трубки (*нади*), чтобы поддерживать клетки астрального тела. Он видит также, что его физическое тело есть ничто иное, как более грубый свет электронов, протонов и атомов, эманирующий из его более тонкого астрального тела. Продвигаясь дальше, йог воспринимает, как свое астральное, так и физическое тело эманирующим из его причинного или идеального тела, сотавленного из координированных мыслетронов Бога.

Это знание необходимо, чтобы понимать, что тело, жизненная сила и ум, формирующие оболочки души, в реальности суть не более как различно вибрирующие мысли Бога. Практикой *Крийи* йог научно отключает свой ум от грубых чувственных восприятий и понимает, что сознание и жизненная сила (*прана* или космический свет) являются основанием всей материи. *Крийя Йог* применяет научный

*

Понимая тело, жизненную силу и ум, как вибрации Слова Бога

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

метод, чтобы отвести свой ум и рассудок от восприятия физической плоти; он воспринимает тело, как свет и сознание, поднимаясь над грубым восприятием

* От Матвея 6:22.

дыхания.

Все внутренние опыты, такие как подсознательного сна, могут только произойти, когда сознание дыхания исчезает. *Крийя Йог* не имеет нужды или желания удерживать дыхание в легких насильно; он становится умственно так спокоен, что чувствует себя в стороне от дыхания. Практикой *Крийя* он, сознательно и по воле, может достичь бездыханного состояния и поддерживать жизнь в своем теле исключительно посредством теплого и прохладного токов, текущих через позвоночник и просачивающихся из духовного глаза.

Если жидкую батарею , поддерживаемую электричеством и зависящую от пополнения водою,* можно было бы как-то преобразовать в сухую батарею, она могла бы стать независимой от воды и поддерживаться своим собственным резервуаром энергии, перезаряжаемым только электричеством. *Крийя Йога*, аналогично, помогает телесной батарее (зависящей от космической жизненной силы, текущей через медуллу, и кислорода, солнечного света, жикостей и твердых веществ) преобразоваться, чтобы та могла заряжаться исключительно жизненной силой, текущей в тело из космического источника и накапливающейся в перезарядном резервуаре жизненной энергии в мозгу и позвоночных центрах.

Использование *Крийя Йоги* убедительно показывает Библейскую правду, что человеческое тело-батарея может жить Словом, или вибраторным током, приходящим от Бога. Жизнь в теле поддерживается непосредственно космической *праной*, текущей через медуллу. Из-за деятельности *майи*, или иллюзии, тем не менее, человек верит, что он не может жить без пищи и других внешних вспоможений. Он становится ошибочно зависимым от подкрепления из грубых источников энергии, через кислород, солнечный свет, твердые и жидкие вещества. Человек сформировал дурную смертную привычку в чувстве, что он не может существовать без поставки энергии из этих материальных субстанций. Вот почему, если кислород, солнечный свет, твердые и жидкие вещества не поставляются телу, испуганное сознание человека позволяет жизненной силе отойти.

Когда поклоняющийся убежден *Крийя Йогой* , что он может жить исключительно от внутреннего источника космической энергии, он понимает, что тело – это волна самодостаточного океана жизни. Особой техникой *Крийя Йоги* ученик – в совершенном покое, большей поставкой энергии, извлекаемой из кислорода в дыхании *Крийя*, и увеличенным током космической энергии, приходящей в тело через медуллу – становится меньше и меньше зависим от необходимости дышать. Более глубокой *Крийя Йогой*, телесная жизнь, обычно зависящая от пополнения жизненной силой, извлеченной из грубых внешних источников, начинает поддерживаться только космической жизнью; после чего дыхание (вдох и выдох) прекращается. Все триллионы телесных клеток становятся подобны перезаряженным сухим батарейкам, не нуждающимся ни в чем, кроме внутреннего “электричества”, пополняемого космическим источником жизни.

* Когда Парамаханса Йогананда предложил эту гипотетическую метафору, было необходимо регулярно подливать води в жидкие батереи, чтобы возметстить то, что было потеряно при испарении. Позже изобретенные герметические батареи, привычные большенству сегодня, не требуют такого доливания воды. (Замечание издателя).

В этом случае, телесные клетки остаются в “подвешенном” состоянии, т.е. они не растут и не разлагаются. Они поддерживаются и оживляются прямо из динамо жизненной энергии в мозгу и позвоночнике. Когда клетки перестают расти, они не должны зависить от жизненного тока, извлекаемого из кислорода; когда разложение прекращается в теле, клетки более не выделяют нечистот в кровь, делая необходимым выдыхание, чтобы выбросить двуокись углерода. Сердце, не нуждаясь более в качании крови, насыщенной кислородом или двуокисью углерода, совершенно успокаивается. Дыхание является приобретенной смертной привычкой жизненной силы. *Крийя Йога* переквалифицирует жизненную силу, чтобы она жила только космическим источником. *Пранаяма*, или *Крийя Йога*, означает лишь одно – контролирование жизненной силы в теле сознательной волей так, чтобы она не зависила от кислорода, солнечного света, жикостей и твердых веществ, но лишь от внутреннего источника космической жизни. *Крийя Йога пранаяма* оттягивает жизненную силу от деятельности сердца и телесных клеток – делая эту деятельность не необходимой – и объединяет телесную *прану* с космической жизненной силой; человеческая рабская зависимость от дыхания таким образом понимается обманчивой. Когда йог-эксперт в *пранаяме* может так по воле освободить жизненную силу из ее рабства кислороду, и т.п., он может сделать ее бессмертной, соединяя ее с Космической Жизнью.

Эта станза Гиты подчеркивает необходимость нейтрализации или “выравнивания” токов *праны* и *апаны*. Этот эффект делается возможным благодаря пракике *Крийя Йоги*, которая перезаряжает телесные клетки внутренней космической жизнью, так что вдох и выдох становятся ровными – т.е. смирными и не необходимыми.

Жизнь, ум и интеллект активны в теле и его чувствах, когда жизненный ток течет вовне через афферентные и эфферентные нервы, в результате нисходящего тока апаны. Этот текущий вовне ток “неровный”, беспокойный и неустойчивый из-за бомбардировки импульсами *к* и *от* нервных центров – стимулов, постоянно варьирующих во время состояний бодрствования и сна. Но, когда этот жизненный ток оттянут в позвоночник и мозг, это самоуглубление освобождает жизненную силу от возбудителей чувств и их объектов. Токи *праны* и *апаны*, текущие в позвоночнике, становятся спокойными и ровными, генерируя огромную силу и радость.

С углублением медитации нисходящий *апана* и восходящий *прана* токи нейтрализуются в единый восходящий ток, стремящийся к своему источнику в *

мозгу. Дыхание и жизнь смирны, ощущения и *Соединение человеческой жизни*
мысли растворены. Божественный свет жизни и *и сознания с Космическим Све-*
сознания, воспринимаемый поклоняющимся в *том и Сознанием*
церебро-спинальных центрах, становится
единым с Космическим Светом и Космическим Сознанием.

Приобретение мощи этого понимания делает йога способным сознательно отделить свою душу от отождествления с телом. Он освобождается от досадного рабства желаний (телесной привязанности и желания чувственных удовлетворений), страхов (мыслей о возможном неисполнении желаний) и гнева (эмоциональной реакции на препятствия, затрудняющих исполнение желаний). Эти три принуждающие силы в человеке являются величайшими врагами душевного блаженства; они должны быть уничтожены тем учеником, который стремится достичь Бога.

Жизненная сила является соединяющим и разъединяющим звеном между материей и Духом, между телесным и душевным сознанием. Обычный человек не знает, как добраться к телесной *пране* непосредственно. Поэтому, эта жизненная сила работает автоматически, чтобы оживлять тело и чувства, и, посредством дыхания, привязывает человеческое внимание исключительно к его физическому существованию. Но, благодаря практике *Крийя Йоги*,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

поклоняющийся учится, как выделять жизненную силу из дыхания и как контролировать *прану*. При таком контроле, жизненная сила может быть отключена по воле от пяти чувственных каналов и повернута вовнутрь, таким образом отвлекая внимание души от восприятия материальных феноменов к восприятию Духа.

Этим научным постепенным методом йог поднимается над чувствами, действительно, а не всего лишь неэффективным умственным отвлечением от них. Он полностью отключает ум, рассудок и внимание от тела, отключением жизненной силы от чувств. Он учится научно отводить к позвоночнику и мозгу токи от его пяти каналов чувств, и так соединять свое сознание с радостью высшего духовного восприятия в семи центрах. Когда он в состоянии оставаться погруженным в божественное блаженство даже в его активном состоянии, он больше не вовлекается в желания наслаждаться внешними объектами. Излучая спокойствие божественных реализаций, он не обеспокоен взрывами страха и гнева из-за неисполнения материальных желаний. Он находит, что его душа более не привязана к материи, но навсегда присоединена к космическому блаженству Духа.

Такой *Крийя Йог,* который научно оттягивает свой ум и интеллект от чувств и пристальным взором созерцает Дух, посредством астрального глаза, есть настоящий *муни*. Обычный человек смотрит кинокартину материи в ограниченной области пространства, но *муни*, или совершенный йог, может видеть, через свой всевидящий сферический астральный глаз, весь свет творения, который обеспечивает все космические кино физической, астральной и причинной вселенной.

*

Универсальный путь к освобождению: восхождение через позвоночник

Методы духовного освобождения различны, но действительное достижение освобождения восхождением по позвоночнику – универсально. Интенсивным ли почитанием и молитвой *бхакты*, или чистым разумом *джнани*, или непривязанным неэгоистической деятельностью *карма йога*, сознание, очищенное и сконцентрированное этим, всежэ совершает окончательное восхождение к Богу через тонкие позвоночные каналы, по которым оно низошло в плоть.

Принципы *Крийя Йоги* не суть формула для сектантского ритуала, но наука, через приложение которой индивидуум может понять, как его душа низошла в тело и отождествилась с чувствами, и как та душа может быть оттянута от чувств и воссоединена с Духом, посредством научного метода медитации. Этим маршрутом нисхождения и восхождения должна универсально пройти каждая душа.

Крийя Йога учит сначала отводить ум от чувственных объектов самоконтролем, и затем, научно, отключать ум и интеллект (*манас* и *буддхи*) от чувств, отключением жизненной силы от пяти чувственных каналов, затем проводить эго, ум и интеллект через пять астральных центров в позвоночнике, через шестой центр (медуллу, магнетически связанную с духовным глазом в центре лба), и наконец в седьмой центр всеведения в середине мозга. Там *Крийя Йог* приобретает восприятие своего я, как души, и находит свое эго, интеллект и ум, растворенными в душевном блаженстве. Затем он учится, как извлечь свою душу из тюрьмы физического, астрального и причинного тел, и воссоединить эту душу с Духом.

Как физические глаза, через фронтальное зрение открывают порцию материи, так вездесущий духовный глаз, через свое безграничное сферическое зрение, открывает весь астральный и идеальный космосы. Вначале, когда йог становится способен проникать своим умом в астральный глаз, он сперва видит свое астральное тело; дальнейшим продвижением, он видит весь астральный космос, частью которого является его тело.

Без проникновения в духовный (астральный) глаз, никто не может знать, как проводить свою жизненную силу и сознание через астральные плексусы в позвоночнике. После

вхождения в духовный глаз, он проходит постепенно через восприятие физического тела; восприятие астрального глаза; восприятие астрального тела; восприятие астрального цереброспинального туннеля, с семью астральными плексусами, или люками; и через причинное тело к конечному освобождению.

Для интерпретации *Крийя Йоги* требуется замысловатое научное объяснение, но само искусство очень просто.* *Крийя Йога*, практикуемая глубоко, растворит дыхание в ум, ум в интуицию, интуицию в радостное восприятие души, и душу в космическое блаженство Духа. Йог тогда понимает, как его душа низошла в материю и как его блудная душа была приведена из материи обратно к имению вездесущности, чтобы там насладиться “откормленным тельцом” мудрости.

О человеке, достигшим Духа универсальным способом *Крийя Йоги*, говорится, как о совершенном *Крийя Йоге*, или *муни*. После достижения этого высокого состояния *муни*, йог может работать в мире, как *риши*. Муни является тот, кто экстатически растворился в Боге, посредством науки йоги. А *риши* есть тот, кто после достижения освобождения, как *муни*, продолжает жить в мире, как пример другим эффективности йоги, высшей науки освобождения.

Наука *Крийя Йоги* была сохранена для человечества в этой высочайшей Индуистской Библии, Бхагавад Гите. Эта та *Крийя Йога*, которую Бог дал ману, оригинальному Адаму, и через него Джанаке и другим царственным мудрецам. Эта наука потерялась в веках материализма. *Крийя Йога* возродилась снова в XIX веке Махаватаром Бабаджи, учителем Лахири Махасайи. Древняя наука спасения теперь растпространяется во все уголки земного шара (См.IV:1-2). В противоположность

---

* Детальное наставление в действительных техниках *Крийя Йоги* дается ученикам *Товарищества Самопознания*, которые выполнили требования определенных предварительных дисциплин. (Примечание издателя).

другим учениям, *Крийя Йога* не только выявляет универсальное шоссе восхождения души к Духу, но и дает человечеству повседневно применимую технику, практикуя которую, ученик, с помощью гуру, может снова войти в царство Божье. Одно только теоретическое учение ведет лишь к другому, но любой настоящий практикант *Крийя Йоги* находит ее кратчайшим и быстрейшим способом путешествия в царство Духа.

Стих 29

Находит мир тот, кто знает Меня, как Наслаждающегося священными ритуалами (яджнами) и аскетизмом (предложенным поклоняющимися), как Бесконечного Господа Творения и Хорошего Друга всех тварей.

Благословен становится тот, кто понимает , что Господь есть Творец всех тварей-сновидений; Получающий и Знающий все приношения и жертвы; и поддерживающий, безусловно любящий, всегда готовый искупить, вечный Друг человека.

Кто может принести достаточно цветов поклонения к алтарю Бога, который так говорит о Своей дружбе с человеком? И что есть поклонение? “Как его собственные семена устремляются назад к дереву анкола, как иголка притягивается к магниту, как целомудренная жена остается со своим супругом, как лиана льнет к дереву, как река сливается с океаном –

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

если мысль так достигает лотосовых ног Господа и остается там навечно, это называется поклонением".*

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде священной Бхагавад Гиты – наставлении Господа Кришны Арджуне, писании йоги и науки Богопознания – это есть пятая глава, называемая "Единение посредством отречения от плодов деятельности".

---

* Свами Шанкара, *Шивананда Лахари 9:59-61*.

Конец первого тома

Том II

Содержание

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава VI

Вечное убежище в Духе посредством йоговской медитации

Настоящая отреченность и истинная Йога зависят от медитации

*

Преобразование маленького я (эго) в Божественное Я (Душу)

*

Как Самопознание видит мир

*

Совет Кришны для успеха в практике Йоги

*

Достижение мастерства и контроль ума

*

Слияние я с Духом, проникновение во все существа

*

Обещание Господа: упорствующий в йоге в конце концов победит

АУМ

“Йог считается выше дисциплинирующих-тело аскетов, выше даже последователей пути мудрости или пути деятельности; будь йогом, О Арджуна!”

Вечное убежище в Духе посредством йоговской медитации

Настоящая отреченность и истинная Йога зависят от медитации

Стих 1

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь сказал:

Настоящим отреченным и йогом является тот, кто исполняет ответственные и духовные действия (кариям и карма) без желания их плодов, а не тот, кто не исполняет церемонии огня (жертвоприношение), и не оставивший деятельность.

"Ни саньясином-отреченным, ни настоящим йогом не является тот, кто бездействует (*акрийя*), не исполняя ни надлежащих внешних действий (*кариям),* ни медитативных действий (*карма*). Не является саньясином-отреченным тот, кто - *нирагни*, т.е. без огня отречения, в жертвенном пламени которого настоящий поклоняющийся сжигает все личные желания, похоти, влечения и отвращения, огорчения и удовольствия. Не является также йогом тот, кто – *нирагни*, т.е. без внутреннего жертвенного огня медитацией зажженной мудрости, в котором истинный йог сжигает свои желания и соединяет огонь своей концентрации с пламенем Бога*.

Тот поклоняющийся является йогом, кто присоединен к Богу, кто погружает душевную искру в Космический Свет, посредством внутреннего огня экстатической медитации, и кто играет свою повседневную роль в божественной драме, только для того, чтобы доставить приятное Богу. Та личность является также и *саньясином*-отреченным, посредством оставления личных желаний, в то время, как он сознательно исполняет дела долга".

Гита в этом стихе и в ее нескольких других ссылках на *саньясу* (*самньясу*) употребляет это слово, как в его общем смысле "отречения" – происходящим от Санскритского глагольного корня, означающего буквально "отбросить в сторону" – так и, в зависимости от применимости, в специализированном значении, определяющем монашескую жизнь монахов и монахинь, давших окончательный обет полного отречения.

Саньясин, или отреченный, подчеркивает внешние условия отсутствия

---

* См. IV:24, для символического значения религиозной церемонии огня Индии: очищения эго в огне самодисциплины и окончательного приношения единения очищенной души с вечным пламенем Духа.

желаний и непривязанности, с целью поддержания сознания Бога в своей деятельности; а йог подчеркивает внутреннее восприятие Бога в медитации и экстазе, которое он затем стремится пронести в его повседневную деятельность.

Если новичок идет духовным путем, посредством лишь размышления о Боге во время исполнения духовной деятельности, он является *саньясином*. Если стремящийся к правде сосредотачивается в основном на поиске Бога в медитации, он есть йог. Но поклоняющийся, соединяющий оба – размышление о Боге во время работы для Него, и также ищущий Его в глубокой медитации – является тем, кто скоро познает Бога; он есть *саньясин* и йог.

Человек, созданный по образу Бога, пришел на землю, чтобы сознательно играть свою роль в драме, придуманной Богом. Эта жизнь не есть собственное представление человека; если он личностно и эмоционально вовлекается в очень сложную космическую драму, человек пожинает неизбежное страдание, из-за искажения божественного "сценария".

Действовать с личным интересом, значит потерять из виду космический план или волю Бога, тем нарушая божественный порядок для быстрого спасения человека. Эгоист и материалист, занятые планированием для исполнения личных желаний (*санкалпа*), остаются запутанными в перевоплощениях. Эгоистически амбициозный человек не может избежать несчастий и разочарований. Он привязан к своей маленькой семье и лишает остальной мир своей любви. Он терпит неудачу выучить сладкий урок Бога, который наполнил нас

нежностью к родственникам, чтобы могли, как настоящие поклонники, любить всех людей, как наших братьев. Эгоист, думая что это он сам является исполнителем всех действий, изолирует себя от Божества; он в действительности противоречит вселенскому закону, выставляя свою крохотную силу против Истины. Поклоняющийся возводит всю ответственность за деятельность на Господа. Для него, это всегда - “единственно Бог”.

Эта станза Гиты осуждает безделее, которое часто ошибочно приравнивается к отсутствию желаний. Безделие является состоянием, доказывающим , что такая личность отождествлена с низшим (*тамасом* или инерцией) качеством эго. Бездельник хуже активного эгоиста. Аппатический индивидуум одинаково отворачивается от Бога и материальной деятельности, этим дегенерируя физически, умственно и духовно. Работающий с эгоистическими желаниями, всеже развивает свой ум и тело, или что-то одно, и далеко превосходит лентяя, уклоняющегося от всех обязанностей.

Этот стих, поэтому, ясно определяет путь йогов и отреченных – не как бегство в пустыню, но как жизнь ответственной деятельности без личной привязанности.

*

Особенности кариям - деятельность, составляющая долг человека

Слово *кариям* в этой станзе обозначает все ответственные действия внешней ценности. Инстинкт самосохранения, например, предусматривает физическую деятельность. Этот инстинкт был насажден в каждой личности Богом и Природой. Человек, исполняющий свои обязанности по отношению к телу с личным интересом (“желанием плодов”), остается привязанным к колесу перевоплощений, т.е., к деятельности кармического закона. Он избегает этого, исполнением всех действий, с единственной целью ублажения Бога, единственного настоящего Исполнителя и Носителя Тяжестей.

Должные действия, особенно, суть те действия, которые ожидаются от каждого индивидуума – в зависимости от его настоящего уровня развития и кармической вовлеченности – чтобы обеспечить ему освобождение его сознания ото всех вуалей зла или иллюзии, чтобы открыть лучезарную славу его души, и так востребовать его утерянное совершенство образа Божия.

Исполняющий те должные обязанности, назначенные ему Богом, не давая приюта эгоистическим желаниям плодов тех желаний, является *саньясином*-отреченным; и напротив, оставляющий должные действия, просто потому что он отказался от желания выгоды от их следствий, не является *саньясином*.

Добрые дела (вроде активного интереса в общественном служении или другой гуманитарной работе), осуществляемые с каким-либо мотивом в сознательном или подсознательном уме, кроме желания ублажить Бога, считаются действиями, исполняемыми с желанием их плодов. Не важно, насколько благородна та деятельность, если она отводит человека от Высшей Цели, вытекающим из нее кармическим рабством, она не принадлежит категории высшей должной деятельности.

Ударение, поэтому, ставится на отречении не необходимо от жизни в мире, но от эгоистической мирской жизни. Такое отречение не включает ни потерю, ни бегство от должной деятельности, но лежит в одухотворении человеческой жизни.

Каждый должен найти и исполнить те действия, которые гармонически радовьют его материальную жизнь, его тело и ум, и, превыше всего, качества его сердца и души. Всякая честная работа есть хорошая работа; она в состоянии вести к саморазвитию, при условии, что действующий стремится извлечь, присущие ей уроки, и реализует наиболее полно потенциал для такого роста.

Возникает вопрос: Как может личность узнать свои Богом-предписанные обязанности? Духовная традиция предписывает новичку на пути йоги просить совета у своего гуру. Гуру,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

знающий Бога, способен определить эволюционный уровень человека и его законные обязанности. Если по своим причинам, или из уважения к божественной таинственности, пронизывающей феноменальный мир, учитель отказывается дать специфический совет, ученик, после глубокой медитации, должен молиться: “Господи, я буду размышлять, желать, действовать; но направляй мой разум, волю и деятельность к тому, что мне надлежит сделать поправде”. Этим методом, практикующий, по внутреннему благословению своего гуру, толкается культивировать свой собственный разум, и тем ускоряет свою со-настройку с Богом.

По мере прогрессирования практикующего в медитации, он обнаружит, что Бог направляет его активность через его пробуждающуюся интуицию. Естественно, человек должен также применять свой здравый смысл в определении праведных обязанностей, связанных с дисциплиной его собственной жизни и жизней, зависящих от него. Подлежит порицанию деятельность, невыбранная разумом. Такие действия подобны лошадям с завязанными глазами, ведомым в неизвестном направлении невежественным эго, согласно его предвзятым себялюбивым капризам и ранее приобретенным идеям и привычкам.

Каждый человек должен исполнять обязанности, связанные с поиском Бога, а также и мирские обязанности, необходимые для поддержания себя и помощи другим. Независимо от наследственности, окружения и уровня развитости, высочайшей и наиболее важной обязанностью каждого человека является установление единства его сознания с Богом.

Слово *карма* в этой станзе применяется в одном из его специфических зназений, чтобы обозначить медитативную активность: использование йоговских * техник, которые научно оттягивают внимание от объективного мира и сосредотачивают его на внутреннем существе, которое одно обладает способностью экспериментировать и общаться с Богом. Йог – это тот, кто практикует эти техники, чтобы соединиться с Богом.

Практикующий, в котором эго все еще сильно, становится привязанным к плодам своих действий и не достигает спасения. Если главная цель пракикующего йогу в глубокой медитации – которая дожна быть исключительно знание Бога – разбавлена желанием достигнуть сверхестественных сил или стать известным, как великий йог, он может привлечь множество обожателей – но не Господа.

Не является также настоящим йогом и тот, кто лениво сидит под деревом, проводя время в небрежном интеллектуальном рассмотрении философии и наслаждаясь смягчающими чувства красотами природы. Нищие религиозные бездельники, вроде тех, что тысячами наводняют священные города, как Бенарес, не суть йоги. Отречение от должной деятельности служения производит негодяев, а не святых; они не занимается ни искоренением нечистых сексуальных мыслей и чувственных имульсов, ни [уничтожением] гнева и других насильственных наклонностей, таящихся в подсознательном уме.

Настоящий йог, напротив, медитирует глубоко и практикует йоговскую технику для божественного единения. Его работа и усилия в медитации суть надлежащие и ответственные действия, предписанные Богом.

Йог, исполняющий медитативные действия для достижения Бога, не считается концентрирующимся на плодах той деятельности. Настоящий поклонник во истину достигает Господа, как плод своих действий; тем не менее, из-за того, что человеческие усилия к божественному единству в конечном итоге приводят к освобождению, такие действия не вовлекают его в рабство (даже и при том, что их Плод действительно был желаем).

Посвящающий себя исключительно медитации, чтобы найти Бога, и из-за этого оставляющий все другие действия, есть настоящий человек отречения (*саньясин*); он оставил деятельность не из-за лени, но из-за божественного стремления. Этот человек является также и йогом, потому что он работает напряженно, чтобы обрести экстаз и душевный контакт.

Но, так как почти невозможно заниматься медитацией день и ночь, если только человек уже не продвинулся далеко в экстатическом общении с Богом, серьезный йог тоже занимается методически какой-либо работой, которая полезна другим людям.

Йог может быть или новичком, стремящимся к общению с Богом, или адэптом, уже достигшим это благо. Выбору йога подлежит, следовать ли пути внешнего отречения или продолжать семейную жизнь с внутренней непривязанностью. Но лишь йог, достигший нерушимого Богопознания и окончательной свободы – идеальным примером чего был *Йогаватар* Лахири Махасайя – может определенно оставаться полностью непривязанным в мирской жизни женатого человека. Только ум, твердо установившийся в Боге, непроницаем для иллюзий материального окружения. Духовное продвижение йога, без совершенного достижения Бога, едва ли может оставаться неподпорченным в мирских вибрациях брачных отношений. Ожидать этого было бы как противоречиво, так и неестественно. Но монах, тоже должен встретить свой источник поражения.Хотя он удалился от окружения многих искушений чувств, его обеты целомудрия и овержения мирских пут не дают ему автоматически победы над его внутренними чувственными склонностями и предрасположенностями. Он может прятаться от объектов искушения, и всеже найти очень трудным избежать преследующих ментальных привычек уступания соблазну своих желаний, вечно приманивающих его в западню.

Йог, испытывающий в медитациисоблазн Божьего очарования, преисполняется убеждением, что Бог намного более искусителен, чем материальные искушения. От такого сравнения он спонтанно становится человеком отреченным. Так, путь йоги превосходнее, чем путь отречения, потому что искреннее желание и медитативное усилие обрести Бого-общение, возбуждаемое, даже малым внутреннем контактом с Богом, представляет собоюисключительную важность при любых попытках практики отречения. Йог, который практикой медитации становится также и отреченным, в высшей степени занятым поиском Богообщения, в то же время, сбрасывая с себя чувственные привязанности, является настоящим йогом-отреченным.

Отреченные, принимающие формальные обеты *саньясы*, способом посвящения в свами другим свами, который может проследить свою духовную *

генеалогию к высшему гуру всех свами, Свами *Монашеский идеал йога-свами:*
Шанкаре, и которое также йоги, стремящиеся к *полное отречение*

Богообщению, как основному объекту их

духовных усилий, являются йогами-свами. Они почитаются выше обычных свами, которые всего лишь носят оранжевую одежду, но не обладают внутренним отречением и искренним медитативным усилием.

Йоги-свами также лелеют более высокий идеал, по сравнению с стремящимися йогами-отреченными: настоящие йоги-свами настолько окутаны любовью единственно к Богу, что они не боятся принять безусловный обет полного отречения, чтобы жить целомудренно и в строгой самодисциплине чувств и эго – обет, считающийся мирскими умами страшным вызовом, если не полностью непостижимым. Превознося искреннее отречение, Иисус так обратился к своим ученикам: “И каждый, оставивший дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, во имя Мое, получит стократно, и унаследует жизнь вечную” (От Матвея 19:29).

В моем случае, такое полное отречение, как монаха Ордена Свами, было единственным возможным ответом на пылкое желание моего сердца посвятить свою жизнь полностью Богу, без какой-то мирской привязанности; для меня, нечто меньшее значило бы предложить

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Возлюбленному Господу второе место. Когда я выразил это твердое намерение своему гуру, Свами Шри Юктешвару, он заклинал меня: “Помни, что оставляющий обычные мирские обязанности, может оправдаться только, принимая какую-то ответственность за значительно большую семью”. Его вневременная мудрость могла быть отголоском слов Шри Кришны в Гите. Моя жизнь, как монаха, была предложена в неограниченное служение Богу и духовному пробуждению душ по Его поручению. На пути, которому следовал я, тем, которые чувствовали призвание к полному отречению в жизни стремления к Богу и служения Ему, посредством йоговских идеалов медитативных и ответственных действий, я принял в монашеский орден Товарищества Самопознания / Индийского Общества Йогода Сатсанга , линии *саньясы* в Ордене Шанкары, в который я вступил, когда я принял священные обеты свами от моего гуру. Организационная работа, которую начали Бог, мой гуру, и Парамгуру через меня исполняется не мирскими нанятыми работниками, но теми, кто посвятили свои жизни высочайшим целям отречения и любви к Богу*.

Стремящих поклонников в миру и в ашраме, Бхагавад Гита призывает сделать сердце прибежищем Бога, где человек, как отреченный, стремится ко внутреннему отсутствию желаний и к непривязанности; и, как йог, он облачает себя в медитативное блаженство Божественного Присутствия * и затем предлагает свою деятельность неэгоистического служения, чтобы разделить то Присутствие с другими стремящимися душами.

Совет Гиты: сделай сердце храмом Бога

Все действия йогов-*саньясинов*, как *кариям* или *карма*, должны исполняться с любовью и из желания ублажить Бога. Исполняющий свои обязанности нерегулярно и небрежно, или медитирующий без жара, не может ублажить Господа и освободиться. Любое действие – физическое, ментальное или духовное – исполняемое с желанием божественного единения, как награды за него, не является “эгоистическим” действием. Вместо этого это есть совершенное действие, в том смысле, что оно отвечает божественному мотиву в творении. Цель Бога – это открыть Себя Его детям, после того, как они успешно прошли испытания страшной иллюзии (*майи*), в которую Он намеренно их бросил.

Тот наилучшим образом любит Бога, кто действует праведно. В соответствии с законами настоящей любви (выраженными кратко, хоть и вульгарно, в поговорке: “Если любишь меня, люби и мою собаку”), йог-*саньясин* в своей любви к Богу любит также и деятельность, которую Бог на него наложил. Он исполняет свои обязанности и медитирует радостно, без желаний, единственно

---

* Холостые мужчины и женщины, свободные от семейных обязанностей, и искренно желающие поствятить себя всецело поиску Бога и служению Ему, монахом или монахиней Монашеского Ордена Товарищества Самопознания, приглашаются контактировать с главным оффисом Товарищества, для информации о жизни в ашраме. (Заметка издателя)

чтобы ублажить Того, кого он любит. Он и в правду есть настоящий – идеальный – йог и *саньясин*.

Стих 2

Пойми, О Пандава (Арджуна), что то, что писания называют отречением, есть то же, что и йога; потому что тот, кто не отказался от эгоистического мотива (санкалпы), не может быть йогом.

Как обсуждалось пространно в предыдущем стихе, *саньясин* или отреченный, сосредотачивается в основном на устранении всех материальных и ментальных препятствий (мирских связей и эгоистических желаний), с целью Богопознания, тогда как йог в основном занимается использованием научной йоговской техники для Самопознания. В позитивном смысле, йог, вкушая превосходное блаженство Господа, автоматически отказывается ото всех меньших удовольствий, чтобы обнять одного только Бога. Более негативным способом, *саньясин* отказывается ото всех материальных желаний и ложных действий, размышлением, чтобы приготовить себя к соединению с Бесконечным. Оба пути ведут к той же Цели. Но от обоих, *саньясина* и йога, такое достижение требует не только внешнего мастерства человеческой активности, но также и внутренней ментальной победы.

Санкалпа, "эгоистический мотив", упомянутый в этом стихе, означает внутреннее планирование или ожидание желаемого результата, сформированного ведомым эго умом.. Отреченные и йоги предостерегаются, что хотя они могут оставаться в самоконтроле или медитативно спокойными внешне, они могут тем не менее быть заняты внутренне эгоистической активностью, вдохновленной чувствами и телесными побуждениями, что причиняет непрерывную неустойчивость в сознании. Ум размышляет об жтих импульсах, приемлемых или неприемлемых, и соответственно формулирует желаемые результаты относительно них. Так, йога или совершенная равностность [уравновешенность] сознания, предотвращается.

Патанджали в своих *Йога Сутрах*, определяет йогу, как растворение колебаний или *вритти* (переменных волн мыслей, желаний эмоций) в *читте* или первичном чувстве (тотальности индивидуализированного сознания), возникающих из приятного и неприятного, полученных от контакта ум с чувствами.* Йога также определялась в писаниях, как оставление всех мыслей о желаниях и достижения состояния "безмыслия". Эти определения подходят достижениям обоих, отреченного и йога. Настоящее отречение состоит в способности по воле отбросить мысли и желания. Высший йоговский экстаз дарует состояние "безмыслия". Это не есть ментальная кома (в которой ум бессознателен относительно внешних ощущений и внутренних восприятий), но является состоянием божественного равновесия. Достижение оного доказывает, что йог

вошел в Невибрирующее Существо – вечно блаженную, вечно сознательную Божественную Пустоту, за пределами феноменального творения.

Никто не может быть йогом, сохраняя ментальное равновесие, свободным от внутреннего вовлечения в спланированные желанные действия, если только он не отказался от отождествления со своим эго и его ненасытной похоти к пложам действий. Только о достигшем самадхи можно сказать, что он больше не работает для эго.

Конечно, если поклонник не планирует свою деятельность в соответствии с определенным божественным намерением, он будет спотыкаться на каждом шагу. Истинный йог наполняет себя Богом и разумно исполняет все действия, вдохновленный Им. Если, например, он строит монастырь для своих учеников, его нельзя упрекнуть в планировании с эгоистическим мотивом. Цель всех его действий состоит в ублажении Бога. Он не инертен и не бесчувственнен, но работает в миру, делая все лишь для Бога, без личных желаний относительно чего бы то ни было, Он видит и уважает Бога во всех проявлениях добра и красоты. Настоящий йог может лубоваться прекрасной лошадью, например; но те, кто имеют желание обладания животным, запутываются в *санкалпе,* эго-подстрекаемых желаниях. Тот

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

является йогом, кто может находиться в любом материальном окружении, без вовлечения в приятные и неприятные эмоции.

Когда йог может оставаться совершенно свободным от личных желаний во время внутренней или внешней деятельности, тогда он успешен в отречении. А когда отреченный способен оставить все внутренние и внешние действия волевым актом и погрузить свое сознание в восприятие Бога, он тождествен с йогом, способным оставаться в Боге, посредством экстаза, растворяя йогой все колебания чувств.

Усовершенствованный *саньясин*, таким образом, и достигший йог суть одно и тоже, так как разными путями они обрели йогу, Богоединение.

Стих 3-4

(3) Чтобы муни мог совершать желанное восхождение, ему нужно медитативное действие (карма) для божественного единения (йоги), о котором говорится, как о "его пути"; когда он достиг мастерства в этой йоге, тогда говорится, что недействие стало "его путем".

(4) О преодолевшем привязанность, как к чувственным объектам, так и к действиям, и свободном от всякого, подстрекаемого эго, планирования говорится, что он достиг прочного единения души с Духом.

Для стремящегося *муни* (духовного альпиниста), продвигающегося к Богоединению, средством достижения его цели является божественная *
медитативная деятельность йоговских техник, *Йогарудха: состояние совер-*
посредством которой он оттягивает свой ум от *шенного равновесия в Духе*
сновидений материи и растворяет её в Боге.

Когда йог достиг этого единения, тогда покой непоколебимого союза с Духом, за пределами сновиденческой активности иллюзорного творения, является после того причиной и инструментальностью всех функций его преобразованного сознания. Таким образом, поклоняющийся поднимается посредством действия (*кармы*, или научной йоги). Усовершенствовавшись в йоге, он достигает недействия – состояния совершенного равновесия в Духе, *йогарудха*.

Освободившись от сна материи, достижением бездеятельного состояния в *самадхи (йогарудха)*, йог также обретает свободу (1) от всех желаний чувственных объектов, (2) от эгоистического планирования (*санкалпа*), которое сопровождает желание, и (3) от иллюзии, что это он, а не Бог, является исполнителем действий.

Поклонник, желающий растворить свой ум в Боге, сосредотачивает свою медитативную деятельность на практике *пранаямы* или контроле жизни. Слово *карма* в этой станзе используется технически, чтобы обозначить специальные методы, такие как *Крийя Йога* и *Кевали Пранаяма**, благодаря коим жизненная сила может быть оттянута от чувств и сконцентрированна в семи цереброспинальных центрах.

Копчиковый центр имет 4 луча; крестцовый – 6; поясничный – 10; спино-грудной – 12; шейный – 16.

Медулларный центр, "обоюдоострый меч", имеет 2 луча тока, позитивного и негативного, которые являются поставщиками двум рукам, двум ногам, двум легким, всем двойным ответвлениям нервной системы и двойным органам: глазам, ушам, ноздрям, языкам (разветвление или бифуркация языка)**, и двум полусферам мозга.

Мозг является резервуаром космического тока, получаемого через медуллу облангата (самой нижней или вторичной части мозга, суживающейся в позвоночный шнур). Медулла в духовном смысле называется “устами Бога”, “дверью” и “святым отверстием”. Космическая энергия входит в тело через медуллу и затем проходит к мозгу, в котором она скапливается или концентрируется. Мозг, таким образом, есть основной резервуар, который посылает ток шести другим более мелким плексусам. Эти центры, или подстанции, сильно заняты пересылкой токов к разным нервным ответвлениям и различным органам и клеткам тела.

Медуллярный центр своими двумя токами, позитивным и негативным, снабжает все тело и создает двойственные органы, посредством конденсирования жизненной силы в электроны, протоны и атомы. Мыслетроны вирбрационно конденсируются в жизнетроны; жизнетроны – в электроны и протоны, а те, в свою очередь, - в атомы. Атомы трансформируются в клетки, которые комбинируются в различные формы мускульных и нервных тканей разнообразных частей тела. Поэтому, те два тока в медулле не только текут к пяти чувствам, но и конденсируются ьолее грубыми вибрациями в настоящие телесные ткани.

В начальном состоянии, йог занимается оттягиванием жизненной силы к позвоночным центрам. Когда он преуспевает в этой работе, его астральное тело с семью астральными плексусами становится видимым для него через его сферичес-

---

* См. IV:29.

** В человеческом зародыше, когда задняя часть языка развивается (в горле), она вытягивается вперед в форме “ V ” (т.е. вилки), чтобы какбы обнять его две ветви передней части языка (во рту).

кий астральный глаз интуиции. Астральное тело сделано из тканей света, сконденсированных из астральных лучей, как и физическое тело сделано из плотских тканей. Когда йог в состоянии оттянуть свою жизненную силу от чувств, он не только видит свое астральное тело, но может и отключить свой ум от внешнего мира.

*

Посредством пранаямы, астральное тело и чакры становятся видимыми

Благо видения астрального тела состоит в том, что такой опыт помогает йогу восходить – поднять свою душу, как тело-отождествленное эго – от плотской тюрьмы. После чего, поклонник учится, как вывести свое эго из астрального и идеального тел и растворить его в чистой душе. Йог затем может соединить свою душу с Вездесущим, Вечноблаженным Духом.

Поклонник сначала учится, как вливать свою жизненную силу, оттянутую от чувств, в семь цереброспинальных центров; и после того вводить огни этих астральных плексусов в свое астральное тело. Затем он растворяет это астральное тело в космическую энергию и в идеальное тело. Наконец, он научается растворять космическую энергию и идеальное тело в Космическое Сознание.

Вот эти разнообразные сложные процессы, которыми занимается аспирант, исполняя йоговскую деятельность Богоединения, которая дает ему возможность растворить его тело-сознание в Бесконечное. Его душа расширяется в Вездесущем Господе.

О мозговом токе говорится, как о тысячелучевом; это эти лучи помогают поддерживать тысячи функций телесных клеток.

Изначальные два тока медуллы преобразуются в тысячу токов мозга, которые становятся обособленными, как 16, 12, 10, 6 и 4 токов пяти позвоночных центров. Разные плексусы осуществляют особые функции тела, в соответствии с количеством и природой их токов. Семь физических центров имеют семь астральных эквивалентов. О последних йогами Индии говорится, как о семи лотосах; а токи или лучи тех центров описываются, как лепестки

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

лотосов: четырех-лепестковый, шести-лепестковый, десяти-лепестковый, двенадцати-лепестковый, шестнадцати-лепестковый, двух-лепестковый и тысяче-лепестковый.

Величайший ученик Иисуса Христа, Иоанн, говорит о этих семи астральных центрах с разными лучами, как о семи золотых лампадах и семи звездах.*

Читатель этого комментария на Гиту может удивляться, почему йог должен понимать сложный механизм физического, астрального и идеального тел. Однако, если взглянуть на текст, вроде *Анатомия Грэйя*, можно увидеть удивительно сложное разветвление и организацию даже физического тела. Астральное и идеальное тела, будучи более тонкими, более высоко организованны и сложны, чем физическое тело. Некоторое понимание человеческой тройственной анатомии открывает науку, лежащую в основе йоговских техник, и показывает почему и как они работают.

Концепцию человеческих физического, астрального и идеального тел можно

---

* "Тайна семи звезд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых лампад: Эти семь звезд суть ангелы семи церквей, а те семь лампад, которые ты видел, суть семь церквей". (*Откровения 1:20)*

легче понять по следующему объяснению. Бог вообразил все творение в форме идей. Затем Он сказал: "Да будет свет: и сделался свет". Он ввибрировал те идеи в огни-сны и из тех сотворил сон – астральный космос. Затем Он сконденсировал сон – астральный космос в сон – физическую вселенную. После того как макрокосмические вселенные были созданы, Бог сделал микрокосмические объекты творения. Он создал человека, как композицию трех снов: сна идеального тела, вложенного в сон астрального тела внутри сна физического тела.

Поэтому мудрецы говорят: Чтобы преуспеть, йог должен оттянуть свой ум ото сна физического тела, сна астрального тела и сна идеального тела, и растворить те формы в сон физического космоса, сон астрального космоса и сон идеального космоса. Когда йог в состоянии растворить сон физического космоса во сне астрального космоса, а сон астрального космоса во сне идеального, и множество идей идеального космоса в тотальном восприятии Космического Сознания, тогда он становится свободным, как Дух.

Тот Дух вообразил Себя в аспектах Бога-Отца, Сына и Святого Духа (*Сат-Тат-Аум*), во снах идеальной, астральной и физической вселенных, а также во снах идеального, астрального и физического тел. Так, душа, образ Бога, низошла от Вещдесущия Космического Сознания к ограничениям своего земного окружения и трех тел-сновидений. Итак, аспирант-йог должен оттянуть свое сознание ото всех иллюзий сна и наконец соединить свою душу с вечно-существующим, вечно-сознательным, вечно-новым Блаженством Духа.

Другими словами, поклонник должен подняться над всеми микро- и макро-космическими снами Бога, наведенными на него гипнозом *майи* (космической иллюзии), и так поднять свою душу от жизни иллюзорных снов в вечное бодрствование Духа. Тот йог, тогда достиг "недействия" или свободы от принудительного феноменального соучастия.

Поклонник называется аспирантом и духовным восходителем в восприятие Единого Духа. Когда он в состоянии совершенно растворить все "гипнозы", или космические иллюзорные сны *майи*, он всает на якорь в окончательной Реальности. О нем тогда говорят, как о достигшем *йогарудхи* (прочного единства души и Духа).

Преобразование маленького я (эго)
В Божественное Я (душу)

Стихи 5-6

(5) Да возвысит человек свое я (эго) своим я; да не будет я унижено(брошено вниз) своим я. Воистину я является своим собственным другом; и я являестся своим собственным врагом.

(6) Для того, чье я (эго) было побеждено Я (душой), Я является другом я; но истинно, Я действует враждебно по отношению к я, которое не покоряется.

Физическое эго, активное сознание в человеке, должно возвысить свое телесно-отождествляемое я до единства с душой, своей истинной природой; оно не должно позволять себе оставаться увязшим в низком иллюзорном пласте чувств и материальных пут. Эго действует, как свой собственный лучший друг, когда медитацией и упражнением своих неотъемлемых душевных качеств, оно одухотворяется и наконец восстанавливает свою собственную настоящую природу. И напротив, физическое эго служит своим худшим врагом, когда иллюзорным материальным поведением оно заслоняет свою истинную природу, как вечно блаженной души.

Когда физическое эго (активное сознание) одухотворилось и соединилось с душой, оно способно контролировать интеллект, ум и чувства, направляемое разумной мудростью души – т.е. "я (эго) побеждено Я (душой)" – тогда душа является другом, вождем и благодетелем активного физического сознания. Но, если низменное эго-я не подчинено и упорствует в материально-склоненном сознании, тогда душа является врагом эго. Это соответствует Гитовской аллегории, описанной в первой главе : Кришна (душа) является другом и вождем духовных поисков поклонника Арджуны, вместе с армией Пандавов (божественных качеств); Кришна (душа), поэтому, есть враг (супостат) Дурьодхановой армии Кауравов (материальных наклонностей), которая находится под предводительством Бхишмы (эго).*

Душа, "враждебная" эго, лишает своего благословения миром и продолжительным счастьем, пока эго, ведя себя невежественно, как свой собственный враг, приводит в движение, творящие-несчастье, кармические силы Природы. Без блага душевной защиты в мире *майи*, эго обнаруживает, к своему сожалению, что его *собственные* действия против своей настоящей душевной природы оборачиваются против него самого, как бумеранги, уничтожая каждую новую иллюзию счастья и обладания.

---

* См. I:11, относительно роли эго в человеческом сознании и того, как эго становится одухотворенным.

В композиции этих двух сжатых стихов, слово *атман* ("я") повторяется 12 раз, двусмысленной конструкцией допуская игру слов: "душа" или "эго" (лже-душа) – классический пример разделения, столь характерного в Индийской культуре. Как показано в комментарии выше, умное переплетение слов *душа* и *эго* в этом случае составляет единую нить правды, бегущую через весь материал Гиты: Да будет человек возвышен, а не унижен; да преобразует он свое я (эго) в Я (душу). Я есть друг преобразованного я, но враг невозрожденного я.

Стих 7

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Спокойный мудрец, победивший я (эго), всегда полностью пребывает в Высшем Я (Духе), встречает ли он холод или жару, удовольствие или боль, похвалу или порицание.

Соединенный с Духом и сохраняющий свое космическое сознание, дажев сфере активности, мудрец остается непотревоженным противоположными состояниями мира космического сна.

“Если сможешь трансцендировать тело и воспринять себя, как Дух, ты будешь вечно блаженным, свободным от всех страданий”*.

Упорствующий йог преуспевает в преобразовании своего физического эго в истинную душу. Посредством дальнейшего духовного продвижения, он понимает свою душу, как отражение вездесущего Духа. Когда это состояние реализации достигается, душа постоянно воспринимает Высшее Я, или Бога. Усовершенствованный мудрец работает посредством своего преображенного эго в миру, никогда не теряя из виду Божественное Лицо за Янусовыми масками Природы.

Как познавший себя мудрец видит мир

Стих 8

О йоге, радостно погруженном в истину и Самопознание, говорится, как о нерушимо соединенном с Духом. Неизменный, победитель своих чувств, он одинаково смотрит на землю, камень и золото.

Йог, познавший свою душу в экстазе и нашедший в ней всю мудрость, исполнен настоящим удовлетворением; он пребывает в блаженстве. Сосредоточенный на едином Божественном Луче, он смотрит на горсть земли, камень или золото, как на сновиденческих родственников одного и того же Света Бога.

---

* *Атмабодха Упанишад* II:21.

Обычный человек считает воспринимаемые твердые объекты, жидкости и энергию материального мира очень различными, но йог видит их, как разнообразные вибрации космического света. Для него горсть земли, камень и золото суть всего лишь субстанции, которые вибрируют с разными частотами, как атомные формы космического сна. Всегда соединенный с Господом, он понимает феноменальный мир и его разнообразные проявления, как эманации из одно Божественного Сознания.

Стих 9

Высшим йогом является тот, кто с равным настроением относится ко всем людям – покровителям, друзьям, врагам, незнакомцам, примирителям, ненавидящим, родственникам, добродетельным и безбожным.

В предыдущей станзе говорится, что совершенный йог воспринимает все формы материального творения – принадлежности сновиденческой драмы – как проявления

снаединого Космического Сознания. В этой станзе, Бхагавад Гита определяет великого йога, как одинаково относящегося ко всем людям – друзьям и врагам, святым и грешникам – как к образам сна, сделанных из одного сознания Бога.

Обычный человек, наблюдая драму хороших и плохих человеческих существ, играющих на пространственном экране мира, в результате радуется или страдает. Но человек, увидивший Бога, смотрит на все типы людей, как на образы сновиденческой кинокартины, сделанные из относительностей света Космического Сознания и теней иллюзии.

Возвышенный йог, тем не менее, не использует золото и землю, и не потчует святого и грешника с одинековым безразличием! Он мудро распознает их драматические различия на плане повседневности, подобно другим материальным существам. Хотя и все существа и объекты в космосе сделаны из божественного света и теней иллюзии, йог различает относительные ценности. Он приветствует деятельность праведных, служащих поставщиками добра их собратьям, и порицает деятельность злых, вредящих себе и другим.

Совет Кришны для успеха в практике йоги

Стих 10

Свободный от вечно-надеющихся желаниций и от страсти к обладанию, с сердцем (волнами чувства), контролируемым душой* (йоговской концентрацией), уединяясь в тихом месте, йог должен постоянно стараться соединиться с душой.

---

* *Ята-ситта-атма*: См. IV:21

Знающий, что его душа разлучена с Богом – телесно-связана ментальными волнами чувства – желает вернуться к вездесущности Духа. Станзы 10-14 дают много прекрасных указаний в помощь поклоннику, для достижения его цели.

Аспирант, медитирующий без удаления желаний и надежд (подстрекателей к деятельности чувственного наслаждения и обладания), обнаруживает, что его ум скитается в сфере материальности, планируя и визуализируя разнообразные выгоды. Поэтому, когда йог начинает медитировать, он должен оставить позади все чувственные мысли и все страсти к обладанию, успокоением волн чуства (*читты*), и ментального беспокойства, возникающего от них, посредством техник, восстанавливающих контролирующую способность беспрепятственного сверхсознания души.

“Тихое место”: отключение ума от чувственного мира

Поклоняющимуся надлежит выбрать для своей медитации тихое место. Шум отвлекает. Только йог, способный войти в экстаз по воле, может медитировать как в тихом, так и в шумном месте. Ученик должен начинать свою медитацию с практики техник *Крийя Йоги*, которыми он может отключить свой ум * от внешнего чувственного мира. Многие немедитирующие думают, что сделать это невозможно, не понимая что они исполняют этот трюк каждую ночь во сне. Когда тело расслабляется для сна, жизненная сила начинает сама оттягиваться от мускулов и моторных нервов, а затем от сенсорных нервов. При таком положении ум отсоединяется от всех ощущений и сосредотачивается в радости подсознательного отдыха. (Состояние сна не включает в себе полной бессознательности, потому что, при пробуждении, человек знает природу своего сна – был ли он легким или глубоким, неприятным или приятным.)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Крийя Йога учит человека входить сознательно в состояние отключения от чувств, без наступления затемняющих теней сна. Кришна и Бабаджи, зная науку за психологическими процессами, присущими сну, разработали особую форму той науки, известную как *Крийя Йога*, благодаря которой духовный астпирант может по воле пройти за порог менее радостного сублиминального сотояния подсознательного сна в блаженное сверхсознание.

Обычный поклоняющийся пытается неэффективно (потому что ненаучно) установить свой ум на Боге – ум, который привязан к материальным ощущениям посредством деятельности жизненной силы в "телефонах" пяти чувств. Но *Крийя Йог* работает научно, чтобы оттянуть свой ум от чувств посредством техники отключения жизненной силы от тех телефонных нервов. Оттягивая как ум, так и жизненную силу от чувств, йог соединяет их со светом и блаженством души, а когда-то и с Космическим Светом и Космическим Блаженством Духа.

В дополнение к уединенной медитации, коей поклоняющийся пестует свое исключительное общение с Богом, беспокойный ученик найдет полезным медититацию с другими искренними душами, и особенно с продвинутыми йогами. Невидимые вибрации, исходящие от души йога, очень помогут новичку достигнуть внутреннего спокойствия. Иисус сказал: "Где вместе собирутся двое или трое во

имя мое, там пребываю Я между ними"*.

И напротив, это духовно беспокоит неуравновешенного практикующего, когда он пытается медитировать с кем-нибудь даже беспокойнее него. Если только медитирующие вместе не прилагают искреннего усилия культивировать набожность и медитативный самоконтроль тела и ума, незадачливый медитирующий не только не прогрессирует сам, но является негативным отвлечением другим, которым сами испытывают трудности, пытаясь углубиться во внутрь. Беззаботное безразличие и телесное беспокойство в медитации являются причиной неготивных вибраций. Искреннее духовное усилие (независимо от внутренней борьбы) вызывает позитивные духовные вибрации. Экстатическая медитация продвинутого йога в глубоком общении с Богом, излучает высочайшие блага Божьего присутствия.

Глубоко медитирующие ученики должны концентрироваться на своем гуру, или медитировать с ним, если возможно. Те, кто духовно продвинуты, фактически медитируют с гуру, визуализируя его в духовном глазу и сонастраиваясь с ним, независимо от того, присутствует ли он физически. Во время медитации духовная вибрация великого мастера молчаливо работает для меньших йогов, медитирующих или со-настроенных с ним, независимо от расстояния. Для ученика достаточно подумать интенсивно о своем гуру перед медитацией. Тогда он обнаружит, что его медитация на Боге подкрепляется силой Господа, текущей прямо и ощутимо через канал, являющийся тем гуру.

Изучающему метафизику следует понимать эту станзу в более глубоком смысле. Говорится, что йогу должно оставаться в уединении и непрерывно медитировать на своей душе. Истинное состояние уединения достигается, когда йог может отключить свою жизненную силу от *

Более глубокое значение уединения: поглощенность в духовном глазе

чувствт дерджать свой ум сосредоточенным, не на пяти центрах в позвоночнике, но на едином духовном сферическом глазе. Этим глазом он может увидеть Вещдесущее и забыть телесное

сознание (которое производится действием земного тока в копчиковом центре, водяного тока в крестцовом, огневого тока в поясничном, тока жизненной силы или воздуха в спино-грудном, и эфирного тока в шейном). Йог достигает совершенного состояния уединения , когда он может отдыхать в сверхсознательном блаженстве души, существующей за пределами подсознательного состояния сна. В глубоком сне, никаие беспокойства чувств не может легко достигнуть ума. Тем не менее, когда йог концентрируется на духовном глазу, в невыразимой радости, он по-настоящему уединен, так что никакое из чувств не может напасть.

---

* От Матвея 18:20.

Стих 11

Сидение йога, в чистом месте, должно быть твердым (не неустойчивым), не слишком высоким и не слишком низким, и покрытым сначала травой куша, затем оленьей или тигриной шкурой, потом тканью.

Индийский йог использует траву *куша*, чтобы предохранить свое тело от сырости земли. Шкура и ткань, помещенные сверху, на которых практикант сидит, помогают изолировать его тело от притяжения земных токов. Во время медитации ум пытается отвести фонари жизненной силы от чувств к душе. Во время этого, йог, медитирующий с изолированным телом, избегает “перетягивания каната” между восходящим течением жизнанной силы по нервам и притяжением вниз земных токов.

В современном мире, как Восточном так и Западном, ни трава *куша*, ни шкура животного не необходимы для сидения медитации. (В Индии было обычаем для живущего в лесу йога застилать сидение шкурой тигра, леопарда или оленя, умерших естественной смертью). Очень удовлетворительной заменой может быть сидение, сделанное из сложенного шерстяного одеяла с шелковой тканью наверху. Шелк, лучше, чем хлопок, отталкивает определенные земные токи.

Сидение не должно быть ни “слишком низким” (слишком близко к земле), ни “слишком высоким”. Йог должен быть осторожен не взбираться на узкую высокую площадку, с которой, во время экстаза, он мог бы свалиться. Не следует ему также медитировать в невентилируемой пещеры или комнатки, где нехватает свежего воздуха, или где воздух спертый и удушающий. Не должен он также распологаться не неустойчивом сидении (вроде шаткого старого пружинного матраца), неровность которого или скрежет может мешать концентрации.

Йогу надлежит медитировать на твердом сидении, чистом, без грязи или чужих недуховных вибраций. Мысль или жизненная сила, истекающие от индивидуума, пропитывают объекты, которые он использует, и его жилище. Чувствительные люди могут ощущать негармоничные вибрации в доме, где правило зло. Святой или другая восприимчивая личность, могут чувствовать духовные вибрации, оставленные мастерами в местах, где те медитировали. Поклонник, медитируя там, где медитировал мудрец – даже если тот давно покинул эту землю – посредством глубокой умственной настройки, может чувствовать его вибрации. Набожные странники, отправляющиеся к местам, освященным экстазом мастера, и медитирующие там, получают определенную духовную пользу.

Трава *куша* широко распространена в Индии. Она скорее колючая, но обладает свойствами, предохраняющими от сырости земли. Ее рекомендовали использовать в Индии, потому что она там легко доступна. Современный же йог может сделать хорошее сидение,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

положив мягкое шерстяное одеяло (не колкое), покрытое шелковой тканью, на удобной подстилке или пружинном матраце (который не провисает) на полу или на твердой кровати.

Если йог-новичок сядет на твердом полу медитировать, он обнаружит, что его ноги затекают, из-за давления на плоть и артерии. Если он сядет на одеяло поверх пружинного матраца, на полу, или на твердой кровате, он не испытает неудобства в ногах. Человек Запада, привыкший сидеть на стульях, держа бедра под прямым углом к туловищу, найдет более удобным медитировать на стуле, покрытом шерстяным одеялом и шелковой материей, протянутыми и под ноги на полу. Те западные йоги, в особенности молодые, которые могут сложить ноги на полу по-восточному, обнаружат податливость коленей, из-за их способности складывать ноги под острым углом. Такие йоги могут медитировать в позе лотоса или в более простой позе со скрещенными ногами.

Никто не должен пытаться медитировать в позе лотоса, если ему не легко принимать последнюю. Медитирование в напряженной позе сосредотачивает ум на телесном неудобстве. Обычно медитацию следует практиковать в сидячем положении. Очевидно, что в стоячем положении (если только человек не продвинут) можно упасть, когда ум самоуглубляется. Йогу также не следует медитировать лежа, т.к. он может впасть в состояние "практики" сонливости.

Подходящая поза тела, которая производит спокойствие тела и ума, необходима, чтобы помочь йогу перключить ум от материи к Духу. (Это дальше обсуждается в стихе 13).

Есть очень тонкое метафизическое объяснение использования травы *куша* на земле, а шкуры животного и шелковой ткани сверху. Трава *куша*, растущая на *
земле обозначает центр земли или ток земли, *Символическое значение: вос-*
принадлежащий копчиковому центру в *хождение через центры земли,*
позвоночнике. Шкура животного, сделанная из *воды и огня в позвоночнике*
элементов крови символизирует жидкость или ток
воды в крестцовом центре. Шелоковая или огнем-произведенная ткань символизирует ток огня в поясничном центре. Успешный йог сначала проводит свое эго, ум и жизненную силу через эти три нижние центра, соединенные с материальным сознанием и помещает свое сознание в центрально расположенном ("не высоко, не низко") сердечном центре. *

Когда йог в сотоянии сделать это, позже он обнаруживает, что ум и жизненная сила, обычно направленные к чувствам и материальным объектам через три нижних центра, направляется вверх к сердечному центру, тогда он достиг порога восхождения. Наилучший способ достигнуть этого есть *Крийя Йога*. Непосвященный может начать сидением прямо и вдыханием, с глубокой концентрацией воображая, что дыхание, жизненная сила и ум протекают через три нижние центра в сердечный центр. Этот йог должен выдохнуть и отаваться бездыханным до тех пор пока это возможно и удобно, когда его ум достигнет сердечного центра. Исполняя эту технику с глубоким сосредоточением, поклоняющийся может чувствовать свое дыхание, жизненную силу и ум, текущими в сердечный центр, а оттуда в дальнейшем к высшим центрам.

---

* См. 1:21, относяшийся к трем «интуитивным гостиницам» или "остановочным пунктам" в позвоночнике – при том спино-грудной или сердечный центр является срединным.

Стих 12

Разместившись на том сидении, сосредотачивая ум на одной точке и контролируя воображение (читту, [интуитивное]чувство – сособность визуализации) и чувства, пускай он практикует йогу для само-очищения.

Ум обычной личности беспокоен и недисциплинирован. Посредством медитации, время от времени, он в состоянии сосредоточиться за раз на одном объекте, таком как *Аум*, который можно слышать посредством особой йоговской техники.

Ум вместе с током жизни проходит через те позвоночные центры и затем во многие ответвления нервной системы и неисчислимые клеточные пункты восприятия. Об обычном уме поэтому говорят как сосредоточенном на многих участках плоти; он принципиально запутан в ощущениях в чувственных каналах.

Ум и жизненная сила – занятые созерцанием двойственности посредством двух глаз, слушанием через два уха, обонянием через две ноздри, вкушением через разветвленный язык (см. VI:3), и осязанием через многие участки кожи – рассеиваются в мириадах восприятий. Человек становится связанным материей, раздираемый бесчисленными отвлечениями.

Когда *Крийя Йог* оттягивает свой ум и жизненную силу и собирает их вместе, чтобы сконцентрировать на одной точке, в едином глазе, он начинает смотреть в вездесущную сферу Бесконечного. Вот что значит делание ума однонаправленным, "одноглазовое" видение, о котором говорил Христос. Когда йог медитирует глубже, он обнаруживает, что ум его автоматически сосредотачивается в одной точке духовного глаза, в экстазе с Господом.

Вначале, поклоняющийся время от времени преуспевает в успокоении ума посредством медитации. Прогрессируя глубже, он находит, что половину времени его ум концентрируется на Божестве, и другую половину рассеян в телесных и материальных восприятиях. Благодаря дальнейшему духовному развитию, он пребывает в состоянии продолжительной однонаправленной концентрации, очень редко испытывая беспокойство. В окончательном или *нирудха* состоянии (с сознанием полностью освобожденным от телесного отождествления и восшедшим в Дух) йог становится навсегда единым с Абсолютом.

В этой станзе Гита подчеркивает, что, предпринимая усилие к однонаправленности [ума], йог не добьется успеха, до тех пор пока он, посредством концентрации, не сможет оттянуть свое внимание (*манас*, ум)от активности жизненной силы в разных чувствах. Иначе, он буде постоянно отвлекаем беспокойными мыслями – ментальными концепциями, формирующимися из чувственных стимулов "способностью воображения" интуитивного чувства (*читты*). Поклоняющийся, сидящий в правильной позе и медитирующий на центре междубровья, учится практиковать йогу, единение эго и души; в глубокой концентрации он обнаруживает свой ум и сердце (*читту*, интуитивное чувство) свободными от чувственных отвлечений и эмоциональных влечений и отвращений. Растворяя эго в безупречной душе, он принимается за окончательное "само-очищение".

Стих 13

Твердо удерживая позвоночник, шею и голову прямо и неподвижно, пусть йог сосредотачивыает свои глаза в основании носа (междубровьи); пусть он не глазеет вокруг в разных направлениях.

Большинство переводчиков Гиты и комментаторов сподобили слово *насикаграм* значить "кончик носа". Это слово буквально означает "основание (начало) носа". Основание или начало носа есть междубровье, месторасположение духовного зрения. В станзе 13 йогу справедливо предписывается концентрироваться на этом жизненно важном участке, а *не* на

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

кончике носа. Мой гуру Шри Юктешвар, замечая насколько часто *насикаграм* толкуется неверно, однажды пошутил:

“Путь йога достаточно исключителен сам по себе. Зачем же советовать ему, чтобы он еще и окосел?”

Санскритское слово, используемое в этом стихе в отношении к прямому позвоночнику, есть *кайя* (буквально, “тело” или “ствол дерева”). В XV:1, тело описывается как дерево жизни с корнями наверху и ветвями внизу. Позвоночник есть его ствол; физическая нервная система и каналы астральной жизненной силы – его ветви; мозг и космическое сознание (с мозговыми центрами медуллы, духовного глаза, и тысячелепесткового лотоса) суть его корни, его источник жизни и жизненности.

Медитация включает в себя оттягивание, через позвоночник, жизненного тока от чувственных нервных ответвлений и сосредоточение этого накопления жизненной силы внутри сферического духовного глаза. Прямота позвоночника, шеи и головы важны для эффективности медитации. Если принять неправильную позу с согнутым телом или с опущенным или задранным подбородком – искривленный позвоночник защемляет позвоночные нервы. Это давление препятствует возвратному току ума и жизненной силы от канлов чувств к мозгу; тогда нет подкрепления силе внутреннего телескопического глаза, чтобы воспринимать Вездесущие.

* *Детальное описание правильной медитативной позы*

Следует сидеть в удобной позе с прямым позвоночником. Поясничный отдел позвоночника (напротив пупка) следует держать слегка прогнутым вперед, грудь приподнятой и плечи оттянутыми назад (что сдвигает лопатки), Каждую ладонь, повернутую вверх, следует положить на соответствующее бедро в айоне соединения бедра и живота, чтобы предотвратить наклон тела вперед. Подбородок должен быть параллельным полу. Сохраняя эту правильную позицию, следует расслабить излишнее напряжение мускулов. Когда йог держит позвоночник в форме лука, посредством описанной выше позы, он готов своим направленным обратно умом и жизненной силой успешно вступить в борьбу с тянущими вовне чувствами. Без каких бы то ни было сужений или защемлений позвоночных нервов, ум и жизненная сила успешно направляются йогом вверх.

Как один выключатель направляет по двум каналам один электричекий ток к двум передним фарам автомобиля, так и один медулларный астральный глаз света поставляет двум глазам человека два огня – световая вилка. Это создает иллюзию двойственного пространственного восприятия материи. Так, сфокусированные вовне, глаза обычно постоянно колеблются.

* *Ключ к медитации: сосредоточение на междубровье*

Эго направляет два оптические поисковые фонарика под разными углами, соответственно своим психологическим наклонностям. Под влиянием особого возбудителя и эмоций, глаза принимают разные положения и углы. Гнев, ревность, ненависть, решительность – все они меняют угол зрения и вид век и глазных яблок. Мысли, возбужденные стимулом продолжают вращать поисковые фонари глаз, играя ими в разных направлениях, чтобы исполнять разнообразные ментальные и физические действия. В этом состоянии чувственного сознания глаза редко неподвижны и сконцентрированны. Всеже даже у наиболее беспокойного человека, когда его мысли сосредоточены на одном, глаза его становятся неподвижными и начинают приобретать один угол зрения.

В сосредоточенном состоянии сверхсознания, тот угол зрения находится в точке между бровями (естественном местопребывании воли и концентрации, а также божественного восприятия в теле). Аспирант, желающий вызвать сверхсознательное состояние, характеризуемое сознательным оттягиванием жизненной энергии от чувств, должен учиться

фиксировать глаза и их взор на этом центре. Когда взор двух глаз сосредоточен на точке междубровья, двойные токи, текущие от медулы в глаза, воссоединяются, и йог видит в этом центре духовный трехцветный глаз – отражение настоящего сияющего глаза в медулле облангата. Освещение духовного глаза этим обращенным движением жизненной силы в двух глазах вызывает сильную тягу на жизненную силу во всем теле. Чувства, спроецированные вовне, чтобы познавать материю, отзываются вовнутрь, чтобы сосредотачиваться на источнике, из которого проистекают все способности чувств и ума.

Эта Гитовская станза потому указывает ученику на необходимость концентрации света двух глаз в точке междубровья, в основании носа, как основного элемента йоговской медитации.

29 Bhagavad Gita 28 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 610 - 633)

Единый глаз света, отраженный во лбу от медуллы, есть астральный глаз интуитивного вездесущего восприятия.* Когда свет двух глаз концентрируется между бровями, как единый усиленный свет, йог может видеть свое тело, как сделанным из света, эманирующего от Бога. Душа использует сферический астральный глаз интуиции, чтобы воспринимать Космический Свет и Космическое Сознание.

В то время как характеристикой физических глаз является восприятие творения или материи смотрением на одну вещь за раз (перемещая взгляд, или смотря на несколько точек в одно и то же время), природа сферического глаза есть созерцание всей материи, всей энергии и всего сознания одновременно. Человек, созданный по образу Бога, имеет во лбу своем способность всевидения Господа. Христос следующим образом говорил о всезнающем глазе Бога: “Разве два воробья не продаются за фартинг? Но ни один из них не упадет на землю без ведома Отца вашего”.** Иисус, возводя глаза и смотря своим вездесущим глазом, всегда видел свое единство с космическим сознанием Отца, Господа, который одновременно воспринимает все материальные, все астральные и все идеальные миры.

* *Сосредотачиваясь в междубровье, йог видит духовный глаз*

Обычный человек, сосредотачивая свое зрение при полузакрытых глазах в точке междубровья, чувствует вначале напряжение в глазах, с непривычки. Йог, напротив, привыкший к восходящему сосредоточению на своем духовном глазе, находит безвкусным отождествление сознания с нисходящим материальным видением своих двух физических глаз. Сосредоточоние в междубровье во время медитации помогает ученику держать свои глаза полузакрытыми и полуоткрытыми. Такая практика предотвращает как подсознательный сон, так и совершенное сознательное бодрствование. Так, медитирующий йог учится проникать в сверхсознательную сферу, существующую между подсознательной тьмой наверху и видимым светом внизу.

Пограничная линия между верхней тьмой и нижним материальным светом полузакрытых и полуоткрытых глаз называется “горизонтом сверхсознания”. Личность, медитирующая с закрытыми глазами, может уснуть; попыткам медитировать с открытыми глазами могут мешать упрямые материальные видения. Вот почему йогу советуется избегать полной темноты закрытых и полного света открытых глаз. Вместо этого он концентрирует свое зрение на сверхсознательном горизонте.

Если индивидуум без перенапряжения глаз глубоко сосредотачивается на этом горизонте, где тьма и свет встречаются, он перефокусирует два тока в двух глазах в изначальный единый ток, и постепенно учится проникать через духовный глаз в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сверхсознательное блаженство. Таким способом смертная привычка двойного фронтального зрения преобразовывается в сферическое зрение, или

---

* Т.е. астральный глаз света и жизненной силы, в котором содержится и причинный глаз интуиции. См. IV:1-2.
** От Матвея 10:29.

интуитивное восприятие единого Вездесущия. Несмотря ни на какое легкое
неудобство от непривычного расположения глаз, йог-новичок должен мягко и спокойно сосредотачивать свое зрение на междубровье, смотря упорно – не глядя вокруг, недозволяя никакого беспокойного движения глазных яблок, не моргая. Со временем он увидит сферический духовный глаз.

Присутствие концентрации света жизненной силы в глазах подтверждается фактом того, что даже легкое давление на глазные яблоки (пальцами надавливая слегка и вращая поверх закрытых век) вызовет светоиспускание в темноте закрытых глаз. Многие думают, что этот вызванный давлением свет - чисто физический. Это неверно. Этот свет, видимый только сознанием, не является грубо физическим. Это скорее полу-физическое выражение жизненной энергии, которая строит, направляет и оживляет все телесные ткани.

Видя внутренний свет посредством методов йоговской концентрации фиксирования взгляда, внимания и преданности – вместо физического надавливания – очищает это духовное проявление, меняя его вибрацию до более высокой частоты, его чистой духовной природы. Следовательно, качество полу-духовного света, видимого из-за легкого надавливания на глаза, улучшается углублением ученической медитации.

В глубокой медитации, когда глаза и взгляд сосредоточены в междубровье, жизненная энергия, просачиваясь из-за стены иллюзорной темноты человеческого производства через шлюзовые ворота двух глаз, заливает центр воли во лбу массой сияющей энергии – пузырящееся озеро белого света. Этот свет может меняться цветами и формами бесконечного разнообразия. Различные частоты мысленных вибраций медитирующего ученика производят то разнообразие. Обычно первым продуктом сосредоточения является белый свет; выражения преданности, любви, мудрости – все создают разные вариации. Но, когда ученик устанавливается в интенсивном, бесстрастном спокойном состоянии *
медитации, тогда все вариации света в духовном *Степени восприятия света*
глазу начинают изменяться в один настоящий *духовного глаза*
духовный глаз.

Когда йог сосредотачивается достаточно долго с полу-открытыми глазами на междубровье, и когда взгляд его спокойно неподвижен, он сможет видеть устойчивый свет, окруженный другими, но дрожащими огнями. Ему не следует отвлекаться этим дрожащим ореолом духовного глаза, но должно смотреть в середину глаза, пока он не почувствует свой ум совершенно поглащенным в нем. Со временем, он увидит совершенно сформированный духовный глаз: опалово-синий шар окруженный дрожащим кольцом пламени. Постепенно, от глубокой концентрации, очень яркая белая звезда временами мерцает в середине синего.
Эта звезда есть дверь, которой должно пройти сознание, чтобы достигнуть единства с Духом.

Требуется время и спокойная практика, чтобы уравновесить свет интуитивного астрального глаза. Еще больше практики нужно, чтобы увидеть звезду. Требуется больше реализации, чтобы удержать восприятие звезды. И нужно мастерство в медитации, чтобы героически провести сознание триумфально через звездную дверь света.

После того как ученик в состоянии *по воле* видеть свой астральный глаз света и интуиции с закрытыми или открытыми глазами и удерживать это восприятие в
* равновесии неопределенное время, он в конце *Проникая в духовный глаз, йог* концов приобретет способность смотреть через *прогрессивно достигает*

высо- него в Вечность; и через звездную дверь он *чайших состояний*
поплывет в Вездесущность.

Продвижение через духовный глаз, испытываемое продвинутыми йогами, открывает сначала удивительные восприятия сверхсознания, лучистого региона света, откуда развивается вся материя. Творческие космические лучи, подобно вуалям, скрывают присутствие имманентного универсального Сознания Христа или Кришны, Господа вездесущего в творении. Посредством более глубокой концентрации и медитации, духовный глаз интуиции открывается, и через звезду мудрости йог воссоединяется с Вездесущием Христа-Кришны; а оттуда, в глубочайшем экстазе, он достигает Космического Сознания Духа.*

Другое наставление можно добавить всвязи с этим: Астральный глаз света можно легче всего видеть ночью или в темной комнате. Высокоразвитый йог, тем не менее, может видеть духовный глаз даже при дневном свете или в присутствии любого сильного света. Подобно тому как сонный человек может спать днем или ночью, продвинутый йог может видеть духовный глаз и входить в экстаз по воле независимо от темноты или какого-либо света. Он учится проникать своим сознанием в астральный глаз; и собирая все свое существо в нем, он смотрит в область Духа, оставаясь там, забывши материальный мир.

Ординарные индивидуумы, стремящиеся освободиться от неприятностей сознательной жизни, не могут по воле войти в подсознательное состояние сна, дающего отдых, или в благословенное сверхсознательное состояние, из-за привычки беспокоиться и недостатка контроля жизненных токов в глазах и зрении, и в уме за ними. Но йог учится, закрывая глаза и расслабляя взгляд, спать по воле; и, держа их открытыми, смотря прямо перед собой, он учиться оставаться бодрствующим неопределенное время. Держа глаза наполовину открытыми и наполовину закрытыми и сосредотачиваясь на духовном глазе, ученик может по воле входить и сколь угодно долгое время оставаться в состоянии сверхсознательного экстаза. Так, только открыванием и закрыванием глаз или держа их полуоткрытыми, продвинутый йог может переводить свою концентрацию по воле из физического мира в сонную страну подсознания или в сверхсознательное состояние. По воле вызывая или отпуская эти состояния, он становится хозяином сознательного, подсознательного и сверхсознательного миров.

Поскольку ученик прогрессирует в медитации от беспокойного сознания к космическому сознанию, его сознательные и подстознательные мысли могут материализовываться в его внутреннем зрении, сплетая световые фигуры, подобные образам кино, насколько же реальные настолько и нереальные –

* “Я (универсальное Сознание Христа в Иисусе) есть путь, истина и жизнь: никто не приходит к Отцу (сливается с Духом за пределами творения) иначе чем через меня (восхождение через Сознание Христа, вездесущее в творении)”. *От Иоанна 14:6.*

материализации воли и жизненной энергии. Юный ученик, остерегайся этих фантомов мира жизненной энергии. Не удовлетворяйся ничем меньшим, чем Дух и блаженство Духа. Не обращай внимание на вариации внутреннего света, но практикуй концентрацию на свете духовного глаза. Свет того глаза следует использовать только для поиска Бога, чье присутствие скрыто за троном света.

Стих 14

Спокойно и бесстрашно, упорствуя в брахмачарье, контролируя ум, коцентрируя мысли на Мне, йогу следует сидеть, медитируя на Мне, как своей Высшей Цели.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Упорствующий в *брахмачарье*, определяется как целомудренный ученик, предающийся святой жизни, занимающийся священным учением и самодисциплиной. В предписанном Ведическом плане, это было в основном началом духовной жизни для всех аспирантов. "*Брахмачари-вратэ*" также имеет здесь и более глубокое значение: буквальноТОт, чья сфера деятельности (*врата*) является практикой (чара) *Аум* (*брахма*: священного звука, *шабда-брахмана*)". Полноценным *брахмачарьей* является тот, кто практикой медитации на *Аум* продвигается, или прогрессирует, в сфере Брахмана, проявляющегося как Творец или Святая Вибрация: *Аум*, Амен, или Святой Дух.

Бог проявляется в творении, как Космическая Вибрация, которая выражается, как Космический Звук и Космический Свет. Космический Звук, или *Аум*, является синтезом всех звуков вибрирующих на высоких частотах жизненных сил (жизнетронов), электронов, протонов и атомов. Слушая *Аум*, йог становится истинным *брахмачарьей*, или со-настроенным с Брахманом. Посредством глубокого сосредоточения, ученик может слышать *Аум* в любое время и в любом месте.

Об Аум в Библии говориться "Слове" или Духе Святом

О Космическом Звуке в Христьянской Библии говорится так: "Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом".* Слово, или *Аум*, пришло от Бога; Он проявляется, как Космическая Вибрация в творении. Библия также говорит о *как о* слове, как о Духе Святом, или разумной, духоподобной, невидимой вибрации, находящейся в творце всех форм материи. Это называется Святым Духом, потому что эта Невидимая Сила направляется Христовым Сознанием, существующем в творении, как отражение или "единорожденный Сын" трансцендентального Бога Отца. Иисус Христос обещал, что Святой Дух, или великий Утешитель придет к его ученикам, после его телесного отхода из мира земного.** *Крийя Йога* является одним из исполнений того благословенного обещания Христа, так как она дает народам мира научную технику контактирования со Святым Звуком.

Святой Иоанн говорил о Космическом Звуке. «Я был в Духе в день Господа и слышал за мной глас великий, подобный трубному"***; иначе говоря :

---

* От Иоанна 1:1. ** От Иоанна 14:26 *** Откровения 1:10

"Пребывая в духовном экстазе с Господом, я слышал за пределами моего сознательного, подсознательного и сверхсознательного ума голос, подобный звуку огромной трубы, великий смешанный Космический Звук, происходящий от "бренчания" жизнетронов, протонов, электронов и атомов".

Наставления Патанджали для общения с Аум

В *Йога Сутрах* Патанджали об *Аум* говорится, как о символе Ишвары, или Бога. Этот великий авторитет в Йоге описывает * *Аум*, как Космический Звук, постоянно звучащий в эфире, невоспроизводимый каким-либо человеческим голосом, и полностью известный лишь просветленным. Далее, Патанджали говорит, что глубокое сосредоточение на *Аум* является средством к освобождению. Многие люди, непонимающие значение писаний, думают что посредством тихого и громкого произнесения *Аум* они могут достигнуть сверхсознания. Индийские писания, тем не менее, подчеркивают, что тот, чей ум отождествляется с *кайя*, или телом, не имеет возможности воспринимать настоящий звук *Аум*. В древности только знатокам Брахмана разрешалось произносить *Аум*, потому что они могли по воле слышать Космический Звук и воспринимать за ним присутствие Бога. Буквальная интерпретация этого наставления

вела к бессмысленной вере в то, что только брамины (а никто из низших каст) или *саньясины*, отринувшие все касты, должны произносить или медитировать на *Аум*. По фактической сути, никто не может избежать постоянного общения с *Аум*, потому что он пронизывает сознание и каждую ткань и атом всякого существа. Те, кто сознательно со-настраиваются с Космической Вибрацией, получают несказанные блага.

Писания классифицируют обычные повторения звуков как (1) повторное громкое произнесение слова *Аум*, (2) повторение *Аум* шепотом и (3) постоянное произнесение *Аум* в уме, прислушиваясь к нему ментально. Сверхсознательное скандирование, тем не менее, предполагает глубокую направленность ума на повторение и действительное глубокое слушание Космического Звука, вибрирующего в эфире.

Космический Звук *Аум* представляет собой комбинированную вибрацию трех фаз Природы: сотворения, сохранения и растворения, оперирующих в физической, астральной и причинной вселенной. Вокальное повторение *Аум* должно быть сначало настроенно на высокую частоту, представляющую сотворение; затем на более низкой частоте, представляющей сохранение; после на еще более низкой частоте, постепенно умирающей, что представляет собой раствоорение. Повторение должно быть сначала громким, затем тихим, и после едва заметным до полного безмолвия, или лишь в ментальной форме.

Истинное, или сверхсознательное повторение *Аум*, тем не менее, состоит не в вокальной иммитации *Аум*, но в действительном слушании Святого Звука. Все физические звуки передаются через посредника, эфир; но хотя *Аум* и вибрирует в эфире – являющимся фоном всякой проявленной деятельности – звук *Аум* вибрирует независимо от эфирного посредника. Так, о нем говорится как об “*анахата-нада*” (звуке произведенном не от соударения – т.е. без взрыва), потому что он проявляется в интуиции йога без ударения его барабанных перепонок посредством эфира – как в случае физических звуков. *Аум*, будучи духовной вибрацией, не слышится физически, но воспринимается духовно.

Патанджали имел в виду, что лишь тот йог может достигнуть Бога, чей ум сверхсознательно сосредотачивается на Космическом Звуке, внешнем Божественном Проявлении. Такой йог является совершенным *брахмачарьей*. Его сердце переполняестя священной радостью, сопутствующей восприятию *Аум*. Когда ученик испытывает блаженство Бога (утешение Святого Духа) за Космическим Звуком, его сердце успокаивается; он теряет всякий страх когда либо утратить свое возвышенное состояние или запутаться в материальных ощущениях. О йоге, объединившим свою душу с Космическим Звуком и оттого испытывающим его невыразимое блаженство, говорится как о присоединенном к Господу. Его сердце, исполненное божественной радости, более не подвержено желаниям и отвращениям, неподобное сердцу обычной личности контактирующей с материей и присущими ей противоположными состояниями*.

Настоящий отреченный бесстрашно, со спокойным сердцем и контролируемым умом, может думать о Боге, как своей Высшей Цели. Но в более высоком *
состоянии йог становится единым с Богом; найдя
Через Аум Бог доступен Господа через *Аум* и его *пратипадью* (космическое *всем*
поклоняющимся блаженство, следующееза восприятием Космического
Звука, или Святого Духа), он достигает полного освобождения.

Индусы называют Святой Дух *Аум*, мусульмане *Амин*, а христьяне *Амен*, или Словом. В Откровениях 3:14 мы находим такое определение: “Это говорит Амен, свидетель верный и надежный, начало творения Божия”. Этот Амен есть Космический Звук, который, как божественный свидетель, верно сопровождает все вибраторное творение с его начала – как звук сопровождает или выдает работу мотора. Другими словами, Амен или *Аум* является

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“слуховым свидетелем”, доступным для всех поклонников, подтверждающим ощутимое присутствие Творца во всем творении.

Индуистская Библия (Бхагавад Гита), Христьянская Библия, и величайшая книга по йоге (Патанджаливские *Йога Сутры*) единодушно провозглашают, что Космический Звук есть внешнее проявление или свидетель Господа в творении. Кришна, Иисус и Патанджали, каждый учили, что человек должен получить Святого Духа (Утешителя), чтобы достигнуть Христова Сознания внутри него и Бога Отца, существующего за его пределами (за пределами *Аум* или вибраторного творения). Все души низошли в материю от Бога Отца за пределами творени, Бога

---

* “Нырни в тот Океан сладости: позволив этим сбежать всем ошибкам жизни и смерти

Смотри, как жажда пяти чувств утоляется там! И нет более трех форм страдания!

Кабир говорит: “Это забава Недостижимого: смоти вовнутрь и созерцай, как лунные лучи Сокрытого сияют в тебе.

Там умирает ритмичекий пульс жизни и смерти:

Восторг пробивается ключом, и все пространство сияет светом.

Там звучит Несотворенная Музка; это музыка любви трех миров””.

\- *Сто поэм Кабира*, переведенные [на английский] Рабиндранатом Тагором (Лондон: Макмиллан, 1915). (Примечание издателя).

Сына, или Христова Сознания, и Бога Духа Святого. Каждая душа, поэтому, должна взойти к Духу (Непроявленному Абсолюту) через стадии Его триединого проявления – Святого Духа, Сына, и Отца (*Аум-Тат-Сат* Индуистских писаний).

Стих 15

Йог самоуправления – тот, чей ум полностью под контролем – так вводя свою душу в непрестанный медитативный союз с Духом, достигает мира Моего бытия: окончательной Нирваны (спасения).

Практикуя восьмичастную йогу, ученик сначала испытывает кратковременный экстаз; благодаря более глубокой практики, он может пребывать в трансе более долгие периоды времени. Экстатическое состояние восприятия Бога без восприятия вселенной называется *савикалпа самдхи* или *сампраджнята самадхи*. Редко, если когда-либо, возможно для йога оставаться напротяжении всей его жизни в неактивном состоянии *савикалпа самдхи*.

Здесь припоминается интересный исторический случай, которому был свидетелем мой отец. Некие Бхукайлашские принцы Кидерпора (около Калькутты) приказали выкопать пруд в своих владениях в Сандарбанском лесу в Бенгале. Во время этой работы тела семи человек были откопаны и доставлены на территорию дворца. Геологи утверждали, что те люди были погружены в землю около двухсот лет до того. Тысячи людей из Калькутты, с моим отцом среди них, прибыли, чтобы посмотреть на тех людей, которые находились в экстатическом состоянии, не выказывая внешних признаков жизни, с телами, совершенно сохранившимися.

Говорили, что после неудачных попыток оживления, прикладыванием горячих полотенцев к голове и другими методами, обычно применяемыми для оживления факиров при демонстрации ими состояний приостановленной жизни, принцы, вопреки протестам друзей, приказали слугам тыкать раскаленными кочергами в тела безжизненных *садху*. Это варварство

принудило святых вернуться к внешнему сознанию. Один из них строго обратился к Бхукайлашским принцам:

“Мы планировали оставаться еще несколько лет в этом экстатическом состоянии, чтобы уничтожить нашу прошлую карму и достигнуть освобождения. Из-за того, что вы жестоко побеспокоили нас, вы пострадаете от своей собственной кармы”.

Святые сразу после этого умерли. Их тела, которые вскоре начали разлагаться, были публично кремированны. Некоторые говорят, что Бхукайлашские принцы вскоре после этого внезапно умерли; другие сообщения не подтверждают этого утверждения, но действительно говорят о необычных несчастьях причинивших многие страдания той семье*.

---

*Бхукайлаш, “жилище богов на земле”, в Кидерпоре описывается многими, как святое и благопритное место, часто посещаемое *садху* и святыми. Бхукайласшкое имение, массивное в свое время, было построено в 1782 г. набожным махараджей Джоем Нараяном Гхосалом. С его времени и до натоящего, там празднуются религиозные фестивали на протяжении всего года, в честь основных божеств.

Откопанные святые испытывали необыкновенно продленное состояние *савикалпа самадхи*.

Невероятная, как эта история может показаться скептику, она такова не более других удостоверенных описаний различных степеней приостановок жизни. Люди жили в течении месяцев или лет в состоянии комы и заем возвращались к нормальному сознанию. Многие случаи совершенной потери жизненных функций, прекращения всех признаков жизни с последующим их восстановлением являются признанным фактом (например, мать Роберта И. Ли, известного генерала Гражданской Войны). Способность входить в состояние транса или приостновленной жизненности *по воле* демонстрировалась йогами и факирами, среди которых почитался Садху Харидас* в начале XIX века. Если временные бессознательные состояния приемлемы для рассудка, насколько больше должны быть приемлема способность продвинутых йогов сохранять сознательную активность на более высоком уровне восприятия, пока его тело, всего лишь физический инструмент, используемый на земле, отдыхает в состоянии приостановленной жизненности. Действительно, мистики и святые всех религиоз-

---

Замечательные происшествия, если только они не были научно исследованны и документированны, имеют склонность достигать легендарных пропорций. Хотя случаю извлечения из земли Бхукайлашских *садху* (как они стали известны) недостает доступной в настоящее время документации, фрагменты истории не погибли и продолжают передаваться следующим поколениям семьи Гхосалов. Есть указания, что то событие произошло между серединой 1850-х и ранними 1860-ми, и что теми принцами были Шри Сатья Чаран, Шри Сатья Саран, Шри Сатья Прасана и Шри Сатья Бхакта Гхосал. В теперешнем поколении, Шри Сатья Хариш и Шри Сатья Дайлип Гхосал (два современных владельца Бхукайлашского поместья) подтверждают, что происшествие, описанное отцом Парамахансаджи согласуется с кусочками информации, которые они слышали от старших в семье. Они также гадали, имеет ли отношение к тем *садху* тот факт, что современный водяной резервуар имеет семь отверстий (скважин), напоминающих колодцы; и что общеизвестным феноменом является, что уровено воды в резервуаре не меняется напротяжении года, как зимой так и летом.

Различные статьи и книги, включая *Евангелие Шри Рамакришны* (написанное Махендрой Натх Гуптой – Мастером Махасайей) упоминают откопанных *садху* в *самадхи*, принесенных в Бхукайлашкий дворец. Неясно,имеет ли какое-либо из тех описаний, сходных в деталях, отношение к одному и тому же происшествию, или они относятся к одному или более несвязанным событиям. Отец Парамахансаджи, который должен бы быть мальчиком в то время, припоминал, что святых было семь – другие описания говорят об одном или двоих *садху*, а также разнятся в некоторых других деталях, как дата происшествия. Лежащий в основе факт способности развитых йогов сохранять состояние *самадхи* (приостановленной жизненности) неопределенное время доказывается многими рассказами. (Замечание издателя)

* В своей книге *Тридцать пять лет на Востоке*, Доктор Джон Мартин Хоникбергер, судебный врач Лахора, в Индии, описывает подвиги Салху Харидаса, собранные им из показаний свидетелей. Этот факир был похоронен в земле на сорок дней, в контролируемом эксперементе – внимательно наблюдаемом и под охраной – в 1837 г. под покровительством Пенджабского Махараджи Ранджита Сингха. Последующее извлечение его из земли и возвращение к жизни свидетельствовали многие уважаемые придворные, вместе с указанным англичанином. (В

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

более раннем испытании произведенном Раджой Дхьян Сингхом в Джаму, Кашмир, Садху Харидас, по отчетам, оставался захороненным четыре месяца).

«Это имеет отношение к тому, что 250 лет назад, во времена Гуру Арджун Сингха, йог-факир был найден в его гробнице в сидячей позе, в Амристаре, и был возвращен к жизни. Этот факир, согласно репортажу, находился под землей 100 лет; и, кокгда его оживили, он поведал многие обстоятельства времени его предыдущей жизни. Лжет ли традиция или говорит правду, невозможно стказать; но по моему тот, кто может провести под землей 4 месяца [ссылка на Садху Харидаса] не став жертвой разрушения, может также оставаться там 1 год. Признав это, невозможно

ных убеждений наблюдались в этом состоянии *савикалпа самадхи*.

Это хорошо, что человек иногда сталкивается с необычным, чтобы встряхнуть его напичканный ограничениями ум от его обычного соглашательства. Законы природы идут своим курсом, но ими могут манипулировать люди, господа, которым была дана земля во владение. Если бы это было не так, сегодня бы не было путешествий на самолетах, смотрения образов проходящих через эфир в телевизоры, чудесных лекарств медицины – и "чудес", которым еще предстоит случиться. Иисус сказал: "Истинно, истинно говорю вам, верющий в меня, вещи, которые я совершил, и он совершит; и большие совершит".* Пока человек маленького ума кричит "невозможно!" открыватели путей мира спокойно преследуют свои цели и демонстрируют, что невозможное было на самом деле неизбежным.

Случаи, подобные тому с Бхукайлашскими святыми, тем не менее, нарочно редки. Они напоминают о человеческом потенциале самомастерства, но такие экстремальности не предусмотрены быть обычной частью божественного плана. Пребывание в телесно инертном состояниии в течение слишком долгого времени имеет свои опасности. Поэтому надлежаще наставленный йог учится входить и выходить из *савикалпа самадхи* по воле. Это достижение позволяет ему поддерживать общение с Богом в активном состоянии мирских дел.

Господь не желает, чтобы Его дети неопределенное время находились в пассивном состоянии экстаза. Он хочет, чтобы они участвовали в Его драме в состоянии божественной реализации (*нирвикалпа самдхи* или *асампраджнята самадхи*). Вхождением в это высочайшее состояние йог освобождается. Он может сохранять свою божественную реализацию во время сознательного, подсознательного и сверхсознательного состояний. Продвинутый йог, будучи соединенным с Богом, может наблюдать за своим телом пока то работает или пассивно в экстазе, также как Бог может созерцать как Свою имманентность, так и Свою трансцендентность. Такой йог, единый с Океаном Бога, созерцает Его и свою

установить предел времени, в течение которого прекращение жизненных функций может продолжаться, без их последующего повреждения.

"Несмотря на кажущуюся парадоксальность или абсурдность этого заявления и мое убеждение, что многие читатели, считая себя мудрыми, улыбнутся в отношении этого, я тем не менее не могу удержаться от свободного признания, что я полностью не отвергаю всех тех деталей … "В глубуны природы смертный не может проникнуть; счастлив знающий малую часть, даже ее поверхности". Мы находим много веры у древних традиций в такие феномены. Кто может забыть историю Эпименидеса из Греты, который после сороколетнего сна в пещере возвратился снова в мир, с которым он был разлучен так долго? Кто не помнит также семь спящих святых, которые, согласно Ватиканскому манускрипту, были спрятаны в пещере около Эфесуса, чтобы избежать преследований христиан во время правления Императора Дисиуса; и которые, 155 лет после того, во время Феодосиуса II, вернулись в сознание? Но даже отвергая эти традиции, разве не знаем мы подобные примеры в животном царстве? Разве животных, особенно черепах, не замечали в скалах, где согласно расчетам, они были погружены в сон или топор в течение несколько столетий и потом, после принесения их на воздух они возвращались к жизни?" – *Тридцать пять лет на Востоке* (Лондон: Х. Вэйлири, 1852)

Описание очевидца подвигов Садху Харидаса можно найти в "О волевом трансе индийских факиров" в *Монисте* (1900, том 10, стр. 490). Не так давно, *Американское сердечный журнал* (Август 1973, том 86, стр.1645) сообщал о подобной демонстрации йоговской способности приостановления жизни на несколько дней за раз. (Замечание издателя)

* От Иоанна 14:12.

маленькую телесную волну, как одно и тоже.

О таком йоге говорят, что он достиг высшее состояние *нирваны* или полного затухания эго. Душа не исчезает, но, сохраняя свою индивидуальность, расширяется в Дух. *Нирвана* означает окончательное уничтожение кармических причин, принуждающих душу перевоплощаться, посредством разрушения всех творящих перерождение неудовлетворенных желаний.

Стих 16

О Арджуна! Переедающий, недоедающий, тот, кто спит слишком много или недостаточно – никто из них не достигает успеха в йоге.

Неуравновешенные состояния являются препятствиями для йога. Новичку следует выполнять все нормальные условия здорового телесного существования; иначе физические несчастья опутают ум и воспрепятствуют глубокой медитации, от которой зависит духовный прогресс. *Садхака*, таким образом, должен воздерживаться ото всех излишеств, чтобы иначе его тело не стало препятствием на пути к божественному прогрессу. Мой гуру Свами Шри Юктешвар мудро советовал: “Бросьте собаке кость” – дайте телу то, что надлежит ему, не потворствуя и не насилуя его, а после забудьте тело. Естественным путем, когда внутреннее сознание одухотворяется через успех в йоге, тело также одухотворяется, его “нормальные” требования постепенно уменьшаются.

Йоговские писания учат, что человеку следует быть “совершенным”; т.е. он должен соблюдать сбаланстированную диету, с достаточным протеином, жиром, углеродами, витаминами и минералами. Но переедание, даже здоровой пищей, служит причиной болезни. Также, когда ученик пытается медитировать на полный желудок, он может замечать телесную перегрузку и затрудненное дыхание, вместо бездыханного радостного состояния сверхсознания. Недоедание, с другой стороны, ведет к физической и ментальной слабости.

Чрезмерный сон притупляет нервную систему; слишком мало сна порождает склонность спать против воли.

Йоги подчеркивают, что пересыпание делает тело ленивым; горло и носовые проходы наполняются мокротой. Поклоняющийся всегда должен держать тело свободным от накоплений излишней слизи. Если диета или сырая пища помогает в этом отношении, йог должен следовать ей религиозно.

Потеря сна уничтожает свежесть ума. Тупой ум не может сосредотачиваться на душевной радости внутри. Некоторые йоги советуют спать вначале ночи; после сна, совершив омовение и очистив рот и ноздри, ученик должен практиковать *Крийя Йогу*. Некоторые йоги советуют людям, располагающим своим временем, спать послеполудня в течение пяти часов и практиковать йогу и экстатическую медитацию большую часть ночи. “Ночь” состоит из периода между закатом и восходом. Но йоги говорят о часах между 9:30 вечера и 4:30 утра, как о “большей ночи”, в частности подходящей для медитации из-за меньшего беспокойства от определенных магнетических земных токов.

О сне говорится как о лже-экстазе. Принужденное усталостью эго втаскивается в страну сновидений, чтобы переживать подсознательно мирное состояние души. Избегая всех излишеств в наслаждениях чувствами зрения,слуха, обоняния, вкуса и осязания, продвинутый йог способен сознательно выйти за пределы состояния сна и так наслаждаться нескончаемым блаженством сверхсознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 17

Тот, кто должным образом ест, отдыхает, работает, спит и бодрствует умеренно, достигнет йоги, разрушительницы страдания.

Йог жолжен быть умерен во всех своих привычках. Эта станза подчеркивает, что йог-новичок не должен пытаться продолжать непрерывную медитацию (за исключением нескольких часов сна), тем игнорируя занятие хорошей внешней деятельностью. Неестественно – воистину, невозможно - для новичка на пути йоги оставаться в сверхсознательном состоянии экстаза, прерываемого лишь сном, а не к тому же и надлежащей деятельностью поощряемой Богом и Природой.

Замечание о регулярности еды, расслабления, работы, сна и бодрствования допускает и более глубокое духовное истолкование. Во время практики йоги, проглатывание воздуха (*праны* в кислороде) называется астральной едой. Так "еда" относится к дыханию. Практикант учится выделять жизненную силу из воздуха и тем подкреплять свои поставки *праны*; его тело постепенно освобождается от рабства твердой и жидкой пище. Йогу советуется есть регулярно эту воздушную пищу. Ему следует избегать чрезмерного заглатывания воздуха, а также и недостатка воздуха. Чрезмерное или насильственное дыхание, или волевая задержка дыхания в легких в течение долгих периодов вредна. Аналогично, человек, ненаучно сокращающий свое дыхание, получает недостаточно кислорода и тем отравляет свою систему слишком большим накоплением углекислого газа в венозной крови.

Регулярным ритмическим дыханием, йог учится выделять энергию их надлежащего количества кислорода, присутствующего в естественно наполненя-емых легких во время вдоха, и надлежающему выбросу отравляющего углекислого газа (приобретенного от обезуглероживания его пищи) во время нормального выдоха.

"Регулярность в расслаблении" (отдыхе) означает, что йогу следует дышать не слишком тяжело и не слишком ограниченно, но равностно – как в *Крийя Йоге*, чем дыхание нейтрализуется, т.е. "успокаивается" (застывает) или "отдыхает".

"Регулярностью в работе" йог, наставляется с верой выполнять божественную медитативную деятельность, наряду с умеренным исполнением праведной деятельности, предусмотренной Богом и Природой – которая способствует его благополучию и спасению; а также и той, что помогает привести других настоящих искателей на путь Бога, скорее его примером, чем словами.

Состояние сна без сновидений, подсознательные сновидения и бодрствование имеют глубокое значение, объясняемое йогами следующим способом: Обычный человек испытывает эти *
три состояния, которые , соединенные по своей природе с телом и материей, совместно называ-ются иллюзорным состоянием-сна. Настоящее пробужденное состояние переживается, когда йог поднимается над всеми своими подсознательными и сознательными состояниями сна и сознателен в вечной пробужденности Бога. Ученику, согласно эзотерическому объяснению этой станзы, советуется не предаваться чрезмерному сновиденческому восприятию мирских опытов во сне иллюзии. Ему также советуется в начальной стадии не спать слишком мало (не быть слишком мало-сознательным относительно материального мира), посредством попыток все время оставаться в состоянии божественного экстаза. Новичку-йогу следует установить

Йоговская интерпретация "регулярности в еде, отдыхе, работе, сне"

равновесие между божественной деятельностью и глубокой медитацией. Тот, кто сбалансированно пытается быть и человеком и богом, автоматически обнаружит, что ему доставляет одинаковую радость заниматься человеческой деятельностью и быть в состоянии глубокой медитации.

Когда новичок-йог пытается непрерывно пребывать в состоянии экстаза и не исполнять полезной внешней работы, он не в состоянии этого осуществить, и он также не преуспевает в уничтожении своей смертной кармы. Нелениывй йог, и выполняющий как божественные, так и мирские обязанности, чтобы ублажить, как Бога, так и человека, сжигает свои кармические семена. Благодаря мастерству во внешних действиях, преобразуя их материальную природу божественными мыслями, этот йог достигает освобождения и навсегда уничтожает все причины страдания.

Достижение самоуправления и контроля ума.

Стих 18

Когда читта (чувство**[содержание ума]*) абсолютно подчинена и спокойно установлена в Я, о йоге, таким образом лишенном привязанности ко всем желаниям, говорят как о едином с Богом.***

---

* *Читта* нередко поясняется Йоганандой (жившем в Америке) как “чувство” (“feeling”) или “сердце”. Имеется ввиду некое содержание мысли, в противоположность концепции, или формальным правилам ее представления, выражения, или формирования. В определенном смысле это подобно способности чувства, когда речь идет о восприятии внешних объектов. Что-то *чувствуется*, но также и *строится* в уме как “внешний объект”. Активность восприятия внешнего объекта двойственна. Вспоминается выражение Канта: “Интуиция (“способность к чувствованию” [*импиричиская* и *чистая*]) без концепции слепа, а концепция без интуиции пуста”. *Читта* - это как бы умственный материал, из которого строится мышление, подразумевающее также определенные правила. *Вритти* отражают такую активность читты. *Читта*, занятая исключительно *вритти* Я, очевидно **не** занята другими вритти, что является условием йоги: *Читта вритти ниродха*. (Примечание переводчика).

“Подобно устойчивому свету от пламени свечи или лампады, укрытой от ветра, открывающему красоту материальных объектов вокруг, неколеблющийся свет внутренней концентрации, свободной от порывов беспокойства, открывает вечное великолепие Духа”.

Чтобы держать пламя свечи немерцающим, нужно укрыть его от любого ветерка. Аналогично, пламя, медитацией-рожденного, восприятия йога должно оставаться устойчивым, непотревоженным и непоколеблемым иллюзорно-нетер-пеливым чувством. Йог, который так охраняет пламя мира от напора сиюминутных желаний и внутренних симпатий-антипатий, восстающих из неконтролируемого безпокойства в его способности чувствования (*читте*), обнаруживает в том спокойном свете тайное присутствие Бога. Как мерцающий свет не может отчетливо выявить контуры близких объектов, так и духовное восприятие йога, возбужденного материальными желаниями не открывает внутри него ясное присутствие Божества.

Стихи 20-23

(20) Состояние полного спокойствия читты (чувтсва), достигнутое йоговской медитацией, в котором я (эго) воспринимает себя как Я (душу) и пребывает (фиксированно) в Я;

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(21) Состояние, в котором неизмеримое блаженство, превосходящее чувство, становится известным пробужденному интуитивному сознанию, и в котором йог пребывает, никогда больше не теряя его;
(22) Состояние, обретя которое однажды, йог считает сокровищем превыше всех сокровищ – где вставши на якорь, он неподвержен даже величайшему горю;
(23)То состояние известно как йога – свободное от страдания состояние. Поэтому практикой йоги следут заниматься решительно и с твердым сердцем.

Когда, из-за практики йоги, чувство более не дрожит отвлечениями (теми порывистыми реакциями, наведенными махинациями Природы), но погружено во внутреннюю концентрацию, телесно-отождествленная псевдо-душа обнаруживает свое истинное Я и охватывается блаженством Духовно-отождествленной души. В устойчивом свете, трансцендирующего чувство, интуитивного восприятия отраженное теневое эго сначала смешивается с образом своего настоящего Я, а затем соединяется с вездесущим пламенем Духа. Внутреннее великолепие вечного Блаженства навсегда уничтожает тени страдания.

Станзы 20 и 21 описывают четыре состояния предварительного экстаза, достигаемого йогом в продвинутых стадиях йоги (в *сампраджната* или *савикалпа самадхи*), которые в свою очередь ведут к высшему *самадхи* (*асампраджната* или *нирвикалпа самадхи*)*, окончательному единению, упоминаемому в станзе 23, как,

---

* См. I:15-18 для определительного описания *сампраджната* и *асампраджната самдхи*.

“свободное от страдания, состояние”.

В первом состоянии предварительного экстаза, телесно-отождествленное эго в медитации встречает свое истинное Я, душу; оно начинает вкушать благословение блаженства души и становится удовлетворенным (сосредоточенным, фиксированным) в радости той природы.

В результате этой однонаправленной концентрации, йог достигает второго состояния: “полного умиротворения чувства”. Его внимание, интеллект и чувство (оперативные в *савикалпа* состояниях *савитарка, савичара* и *сананда сампраджната самдхи*) стали полностью отделенными от своих чувственно-отождествленных грубых функций, и в своей тонкой природе ставятся на якорь в блаженстве души (в *сасмита* состоянии чистого индивидуализированного существа). Когда внешняя деятельность способностей сознания остановлена, и познавательные инструменты повернуты внутрь, интеллект тогда берет свою познавательную способность из интуиции души. В этом сверх-чувственном состоянии, внутреннее блаженство таким образом “известно пробужденному *интуитивному* интеллекту”. Открывая душу, йог также начинает воспринимать внутри своего существа блаженство Вездесущего Бога. После метаморфозы физического эго в его истинное Я, душу, блаженство души расширяется и втекает в большее блаженство Духа.

В третьем состоянии йог испытывает не только прерывистый экстаз, но находит, что его космический контакт постоянно существует за его сознательностью, чтобы им можно было насладиться в любое время, когда бы он не вошел в состояние *савикалпа самадхи*.

Последнее состояние предварительного экстаза достигается, когда йог становится поглащенным в Космическом Блаженстве, не только в медитативном состоянии *самадхи,* но также когда он может принести свои божественные восприятия с собою, возвращяясь в сознательное состояние телесной активности. Он постепенно научается удерживать эти после-эффекты *самадхи* дольше и дольше, во время чего его не беспокоит никакое “страдание” – злые следствия Природного характера двойственности. Когда он может постоянно находиться

в этом свободном от боли состоянии, о нем говорят как о овладевшем всеми четырьмя состояниями предварительного экстаза.

Он затем переходит к состоянию последующего или высочайшего экстаза (*асампраджната* или *нирвикалпа самадхи*). Он становится единым с Духом – "возведенным на престол навсегда" – чтобы никогда больше не снизойти в болезненную сферу телесного отождествления.

Даже в четвертом состоянии предварительного экстаза, полное освобождение от физической и ментальной боли невозможно, из-за того что душа осознает тело и манипулируется его способностями, лишь только йог сколько-нибудь утрачивает восприятие божественного блаженства. Высоко продвинутые йоги могут испытывать короткие периоды *нирвикалпа* сознания (*асампраджната*) даже перед полным утверждением в этом состоянии.

Ясные категорические различения не всегда возможны при определении опытов и пониманий йога, т.к. они могут быть смесью состояний или отличаться в степени, в зависимости от качества и объекта его медитации.

*

Нирвикалпа самадхи: перманентное погашение страдания

Например, человек может указать на листок на картине и сказать, для всех практических целей он зеленый; но художник бы более аккуратно описал его, как смесь желтого и синего, давая более или менее первого или второго или другого цвета. Аналогично термин *йога* или божественное единение применим к различным стадиям реализации, но его высшее значение есть абсолютное единение с Духом; *абсолютое* единение есть перманентное утверждение сознания в *нирвикалпа* или *асампраджната самадхи*. Так, для сравнения, настоящее или окончательное состояние *нирвикалпа* (состояние "без различения") - это когда йог перманентно и неотъемлемо присоединен к Богу в обеих сферах сознания, медитативной и физически активной, что контрастирует с [всего лишь] преходящими опытами этого сотояния.

Когда душа йога навсегда присоединяется в *нирвикалпа самадхи* к Духу, она не может снова переживать никакого физического или ментального страдания. Об этом состоянии в философии Санкхья говорится как о "перманентном потушении" или "искоренении" всех физических, ментальных и духовных причин страдания. Истинное определение йоги дается в этих станзах. Целью йоги является предоставление практических средств для объединения телесно-отождествленного эго, или псевдо-души, с настоящей Духовно-отождествленной душой. Йога также означает полное соединение души с Духом – Источником, из которого она произошла.

В 23-ей станзе, каждому духовному искателю советуется практиковать йогу, не в бессистемном или депрессивном состоянии ума, но с великим энтузиазмом и упорством. Он должен пытаться бесстрашно объединять свое эго со своей душой, а свою душу с Духом, до тех пор пока он не достигнет окончательного Блаженства, в котором душа никогда не должна будет отделяться от Духа. Творящие перевоплощения, прошлые семена хорошего и дурного действия навсегда прожариваются во всепожирающем пламени высшей мудрости.

Гита подчеркивает невозможность достижения удовлетворения при бессистемной практике йоги. Каждому йогу надлежит радостно пытаться сделать свою повседневную медитацию более глубокой, чем медитацию предыдущего дня; его завтрашняя йоговская практика всегда должна быть глубже чем сегодняшняя.

*

Медитируй сегодня глубже чем вчера, а завтра глубже чем сегодня.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

И снова, йогу не следует удовлетворяться глубокой медитацией в течение одного-двух лет, но следует практиковать йогу с постоянно увеличивающейся интенсивностью до конца жизни, и в дальнейших воплощениях, если это необходимо! Лучше попытаться освободиться через одну или несколько жизней, чем подвергаться страданию тысяч воплощений, из-за недостатка непрерывных усилий, направленных к спасению. Йог, не решившийся медитировать до достижения (посредством устранения всех кармических семян, хранимых в подсознании) окончательного освобождения, способен утратить мужество и отказаться от своей йоговской практики, в том случае, если он быстро не достиг высшего состояния. При любых условиях, ему следует медитировать интенсивно, не концентрируясь на плодах своих действий. Следующая история подкрепит приунывших йогов-труженников.

Один человек посадил цветочное семя в своем саду. Он заботился, неуклонно пропалывая и поливая почву вокруг того семени. Появилось энергичное растение, но в течение лет оно не цвело. Он думал уничтожить растение, но в конце концов решил: "Мое дело ухаживать за растением; Божье – заставить его цвести. Я буду заботиться о растении, не думая о бесплодности своего труда". Прошли годы; он ухаживал за растением и забыл о цветке. Одним солнечным утром, когда подул легкий ветерок, он почувствовал странный приятный запах. Подбежав к своему растению, он остановился в безмолвной радости – вот перед ним прекррасный цветок! Ароматическая красота всегда присутствовала в растении, тайно ожидая подходящего момента для цветения, ставшего возможным благодаря его любовному труду.

Подобно этому йогу надлежит заниматься заботой о своем растении Самореализации; если он не импатент, он обнаружит однажды (когда Бог, в Своей бесконечной мудрости, сочтет подходящим) неувядающий цветок вечной свободы.

Стих 24

Оставь все без исключения желания, рожденные от санкалп (планирований), и полностью контролируй одним лишь умом, органы чувств, чувственные способности и их контакт с повсеместными объектами чувств.

Чтобы достигнуть внутреннего святилища Бога, йогу следует гнать свое идущее вовнутрь внимание, так чтобы его не захватили бандиты внешних ощущений или более сильные злодеи одолевающих беспокойных мыслей и желаний, прокрадывающихся на путь концентрации.

Йог, медитируя на Боге, не должен отвлекать свое внимание, позволяя себе размышлять о материальных объектах, ментально планируя материалью деятельность для достижения желаемых целей. Ему следует отречься ото всех без исключения таких желаний, рожденных от эгоистических ментальных планирований; и он должен вычерпать изнутри все желания, которые уже окапались в подсознании. Его ум должен быть оттянут от тех материальных объектов вокруг, которые возбуждают ощущения зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, а также их результирующие разнообразные мысли и новые желания.

Когда ум однонаправленно сосредоточен в медитации, все отвлечения прекращаются. Но до овладения такой интериоризацией, ученик должен настойчиво практиковать умственный контроль; а также ему следует принимать разумные меры, чтобы исключить, или по возможности уменьшить, захватнические внешние стимулы.

Все йоги-новички должны поэтому закрывать глаза во время медитации, отсекая все отвлекающие виды. Для них также хорошо медитировать в тихих местах; в определенных

методах, как медитация на *Аум*, советуется практиковать с заткнутыми ушами*. Эти предостережения помогают исключить звуки – наиболее отвлекающие из всех ощущений. Йогу следует быть осторожным, медитируя в месте, свободном от чрезмерных жары или холода, и от пронизывающих его хороших или дурных ароматов, чтобы его чувства осязания и обоняния не стимулировались. Следует избегать места, с такими мучителями, как комары или муравьи. Медитирующему не следует держать во рту специи или жевательную резинку, или другие такие стимулы, возбуждающие вкусовые ощущения, которые в свою очередь могут вызывать умственное отвлечение.

Когда чувства спрокойны, ощущения не возбуждаются; отвлекающие мысли не поднимаются. Когда мысли не поднимаются, подсознательные мысли не выпрыгивают. Йог, осторожный в устранении всех причин внешних и внутренних беспокойств, легко способен концентрироваться внутри.

Стих 25

С интуитивным разумом, пропитанным терпением, с умом, поглащенным душой, такой йог, освобождая ум ото всех мыслей, медленно и постепенно достигнет спокойствия.

Йогу с умом, освобожденным от внешних и внутренних отвлечений, советуется тогда направлять свое интуитивное различение (*буддхи*, в его чистом, или трансцендентном по отношению к чувствам, состоянии) постепено вовнутрь, чтобы воспринимать блаженство души, не позволяя никакого рода умственного блуждания. Не зависимо от того, как часто ум йога отвлекается во время медитации, ему надлежит развивать большое терпение; благодаря продолжающимся ежедневным усилиям, он достигнет успеха в установлении своего ума в радости души.

Начинающий поклонник может приуныть, получая только по случаю благословенные восприятия, постоянно прерываемые свирепыми вторжениями беспокойных мыслей. Йог, поэтому, увещевается терпеливо пытаться снова и снова, до тех пор, пока он не приобретет способность твердо сосредоточится на своей внутренней Цели. Если стеклянный сосуд наполнить грязной водой, через некоторое время частицы грязи опускаются на дно. Аналогично, если человек терпеливо ждет, чтобы его ментальная грязь опустилась, и нервно не всбалтывает воду, грязь больше не поднимется на поверхность.

Можно отчетливо видеть, как частицы в стакане воды опускаются на дно, если воду не беспокоить. Грязи не выказывает колебательного движения, но просто осаждается.

Аналогично, ум ординарного человека загрязнен мириадами беспокойных потоков мыслей, втекающих в реку его сознания. В обычной активности врывающиеся мысли становятся полностью однородными с его сознанием. Вот почему средний человек не знает, насколько беспокойным он является. Он

---

*Надавливанием большими пальцами на мочки ушей, их отверстия блокируются, препятствуя входящим звукам.

обнаруживает это, к своему огорчению, когда начинает практиковать йогу. Тогда впервые в жизни он становится сознательным свидетелем ощеломляющего бурного потока своих мыслей. Ему даже может ошибочно показаться, что его ум становится более беспокойным из-за йоги, чем от мирской деятельности!

Такой новичок-йог, в ужасе наблюдающий свои неустоявшиеся и непокорные мысли, предостерегается в этой станзе не бросать в отчаянии медитации, лишая себя этим всякого шанса умственного контроля. Скорее, ему следует терпеливо ожидать осаждения его

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

беспокойных мыслей, суматоха которых является лишь прелюдией их растворения посредством йоги. Неунывающий йог в конце концов найдет свой ум освобожденным ото всех отвлечений. Постепенно отождествлясь со своим “свидетелем”- интуитивным интеллектом, искусно обходя незванных гостей беспокойных мыслей, йог достигает непоколебимого божественного спокойствия.

Стих 26

Когда бы и по какой бы причине непостоянный и беспокойный ум не блуждал, пускай йог оттягивает его от тех отвлечений и возвращает исключительно под контроль Я.

Это совет для начинающих йогов, как обходиться с неуправляемыми отвлекающими мыслями, восстающими по какой-то причине или без причины (!), когда он садится медитировать.

Когда лошадь, тянущая экипаж, сильно налегает на упряжь, из-за непокорства или испуга, и пытается соскочить с дороги, опытный возничий сможет подчинить животное. Это требует искусности в применении твердости, доброты и терпения. Подобно этому, всегда, когда подсознательно возбужденный “жеребец” беспокойных мыслей оттягивает концентрирующийся ум с прямого пути, “возница” различительного интеллекта должен прилагать повторные усилия, чтобы установить свою власть.

Как бы часто беспокойство не охватывало ум, йог должен направлять свои мысли в направлении Самопознания. Умственное беспокойство во время медитации причиняет несчастье. Внутреннее сосредоточение на душе порождает нескончаемую радость.

Стих 27

Йог, совершенно успокоивший ум, покоривший страсти и освободивший их от всех нечистот*, а также достигший единства с Духом, воистину обрел наивысшее блаженство.

---

* Буквально, “он освобождается от всех нечистот”. Говорится, что йог свободен ото всех нечистот, когда сначала деятельность ума и его страстей усмирили концентрацией и этит освободили от порока двойственности.

Эта станза подчеркивает, что успешный поклонник, повторными умственными усилиями уничтожить беспокойство, преодолел все препятствия на пути йоги. Посредством внутренней концентрации, он усмирил ум, отсоединив его от чувственной стимуляции, а также проконтролировал страсти (*раджас*)*, активизированные и активизирующие эмоциональные реакции на чувственные стимулы. Вся деятельность природы есть результат *раджаса*, активизирующего качества (*гуны*) материального творения. *Раджас* - хорош или плох, в зависимости от того, какая из других *гун, саттва* или *тамас,* преобладает в той активности. Рожденные природой противоположности добра и зла суть те “нечистоты”, от которых следует освободить душу, чтобы выразилась ее истинная природа. Когда активизирующая способность ума усмиряется, посредством концентрации, непокорные мысли убывают в ничто, и все беспокойство прекращается. Йог поглащается транцендентным блаженством души, свободной от всех пороков или относительностей. Благодаря недостатку активности (прекращению реакций ума на внешние стимулы, и последующего усмирения внутреннего беспокойства), йог

достигает глубокого внутреннего состояния *самадхи*, в котором его благословенное единство с Духом сопровождается телесной фиксацией.

Стих 28

Свободный ото всех нечистот йог, непрестанно вовлекающий Я в занятие йогой (божественным единением), легко достигает блаженства продолжительного погружения в Дух.

Двадцать седьмая станза описывала йога, освобождающегося от двойственностей добра и зла, посредством силового удержания ума в неактивном состоянии экстаза; теперь же двадцать восьмая станза говорит о йоге, остающемся свободным, наслаждающимся космическим блаженством, во время также и активного состояния – когда его ум возвращается к своей нормальной внешней деятельности.

Йог, могущий по воле воспринимать Дух, в состоянии экстаза без телесной активности, в конечном итоге научается сохранять свое бесконечное сознание во время деятельности. Поэтому, каждый йог должен не подчиняться захватам беспокойства во время медитации. Когда он в состоянии удерживать свое сосредоточение твердо в состоянии внутреннего покоя, он воспринимает душу. Дальнешим упорством он входит в экстатическое блаженство и познает Дух. Полностью развитый йог может двигаться в мире относительности, незапятнанный двойственностью последнего, оставаясь устойчиво в благословенном состоянии *Брахма-самспаркши*, блаженства контакта с Духом.

---

* Важно, что Санскритское слово *раджас*, используемое в этой станзе для обозначения “страсти”, является тем же словом, которое используется для активизирующего аспекта *тригуны*, трех качеств, оперативных в природе: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*. Что бы не было «активизирующим» в природе, имеет своей сущностью *раджагуну*.

30 Bhagavad Gita 29 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 634 -660)

Погружение Я в Дух, пронизывающий все существа

Стих 29

С душой, присоединенной к Духу, посредством йоги, с равным отношением ко всем вещам, йог видит себя (единого с Духом) во всех тварях, и все твари в Духе.

После описания в станзах 27-28 того, как йог в своих неактивном активном состояниях может воспринимать Божество, Бхагавад Гита в станзе 29 говорит о Богопознавшем святом, свободном от всей кармы и материальных иллюзий, потому что он понимает “все вещи”, являющимися ничем иным, как Духом.

Освобожденный йог знает Дух, не только как Космическое Блаженство, но также и как Космический Свет, составляющий истинную природу всех существ. Видя все, как Космический Свет, йог видит свое присоединенное к Духу вездесущее Я и всех существ эманациями этого Света*.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 30

Видящий Меня во всем и все во Мне, никогда не теряет Меня из виду, так же как и Я никогда не упускаю из виду его.

Любящий Бога видит Его через каждое окно мысли и пространства, а Космический Возлюбленный видит того поклонника через каждое окно Своей вездесущей любви. Окутанные видениями любви, Бог и поклоняющийся наслаждаются неразрывным союзом.

После присоединения своей души к Богу, йог все еще может сохранять двойственное отношение – освобожденного поклонника и Бога, объекта обожания.

Эта станза Гиты определенно подчеркивает, что просветленный йог не теряет индивидуальность своей души; вместо этого он обнаруживает свое существо простершимся в Существо Духа. Ординарная личность воспринимает себя отдельно от Духа. Продвинутый йог сувствует свою душу волной в океане Космического Сознания. Но полностью освобожденный йог видит свою душу-

---

* "Когда присутствует дуализм, из-за невежества, человек видит все вещи отличными от Я. Когда же все известно, как Я, ни один атом не видится отличным от Я....Как только знание Истины открылось, не может быть испытания плодов прошлых действий, из-за нереальности тела, также как не может быть снов по пробуждении". – Свами Шанкара (Заметка издателя).

волну проявлением Космического Океана. Такой йог никогда не говорит: "Я есть Бог", - потому что он знает, что Бог может существовать без его души; но, если ему хочется, он может сказать: "Бог стал мною".

Душа освобожденного йога может оставаться слитой, если он желает, с Абсолютом, как Абсолют. Или освобожденный йог, благодаря сохранению своей Богом сотворенной индивидуальности (которая никогда не может утратиться) может оставаться или вновь появиться в физическом теле, в котором он был освобожден, чтобы поклоняться Богу в каком-угодно персонифицированном аспекте (как Отец-Мать-Друг-Возлюбленный Бог), или в любой желаемой материализованной форме (как одно из божеств, или воплощение одного из аватаров, как Христос или Шри Кришна), или как Всепроникающему Бесконечному.

Эта станза подчеркивает, что состояние двойственности может существовать между поклоняющимся и Богом. Освобожденный поклонник может следить за Богом через каждое отверстие пространства, как Дух может смотреть на него через каждую пору неба. Так осбобожденный йог никогда не теряет Бога из виду и Бог никогда не не теряет из виду его. Настоящий Любящий есть Бога; мы все любимы им, ошибочно ища любовь в непостоянных человеческих существах. Жажда быть любимым никогда не может быть утолена несовершенной любовью смертных. Когда поклоняющийся, посредством практикования любви к смертным, научается любить все существа, а посредством медитации научается любить Бога превыше всего, тогда и только тогда удовлетворяется его любовная жажда.

Каждый человек, покидающий землю в растравленном состоянии безответной любви, должен возвращаться сюда, пока он не найдет совершенную любовь Бога. Когда он признает Господа единственным Совершенным Любовником, его сердце не стремиться к другой любви. После многих блужданий, йог встречает Космического Любовника в беседке вечности. Куда бы йог не направил свое внимание, он везде видит своего Возлюбленного, смотрящего на него

через окна звезд и цветов, через каждое отверстие в атомах и порах неба. Космический Любовник видит потерянную-и-обретенную душу йога, упорно смотрящую на Него.

Обычной личности, Бог кажется отсутствующим или исчезнувшим из вселенной. Но йог видит вечно-наблюдающий Глаз Бога, смотрящий на него через всеокна пространства; лик его Космического Возлюбленного вездесущ.

Стих 31

Йог, вставший на якорь в божественном единстве, каким бы способом он ни существовал, остается во Мне навсегда, понимая Меня, как пронизывающего все существа.

Йог должен должен понять космическую драму, как Божий сон-кинокартину, спроецированную на экран пространства и человеческого сознания бесконечным космическим лучом Духа. Тогда он может везде видеть Божий свет, независимо от того, какую роль он играет в этом кино обманчивых теней и божественного света.

Ординарный человек видит мир, сделанным из материи, но йог, который посредством экстаза, соединил свою душу с Духом, воспринимает Абсолютное Космическое Сознание, а также Его проявление в виде космического сна, сделанными из одной субстанции. Когда сновидец частично пробуждается в середине своего сна, он понимает, что его сознание и объекты сна состоят их той же субстанции – его собственного ума. Йог, пробужденный в Боге, может аналогично воспринимать все земные объекты-сновидения в так называемом материальном мире, сотканными из сознания Бога. Это в этом состоянии йог понимает Единство во всем; он видит что не только Бог живет во всех существах, но что все существа являются Его проявлениями. Йог растворяет все двойственные восприятия материи и ума в единственное восприятие Космического Сознания.

Йог, бодрствующий в Боге всегда един с Ним, в жизни или смерти, в этом мире деятельности или каком либо ином способе (модальности) существования.

Йог однажды пробудившийся от своего космического сна, не может более спать в иллюзии, подобно ординарному человеку. В подсознательном ли состоянии дремоты, или в сознательном состоянии существования, или сверхсознательности экстаза тот йог знает Бога Творцом и Сновидцем всего.

Стих 32

О Арджуна, лучшим из йогов является тот, кто, в горе или наслаждении, сочувствует другим, как самому себе.

Личность, отождествляющаяся с телом, чувствует его страдание или счастье, как свои собственные. Йог, единый с Богом, считает космос своим телом. Чувствуя несчастья и радости всех существ, как свои, он пытается уменьшить их страдания и увеличить их настоящее счастье.

Бог, проявляясь как космическое сознание в поклоняющемся, передает через интуицию последнего следующую мудрость:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Ординарный человек эгоистически воспринимает наслаждение и боль лишь в связи с собственным телом. Но йог, отождествляющийся с Богом, воспринимает Его везде – в мире живого и неживого. Его ум расширяется в Космическое Сознание.

Как даже воробей не падает без ведома Бога, так и йог, единый с Отцом знает одновременно о мельчайших и величайших происшествиях во вселенной. Поклонник, воспринимающий Бога во всех существах, чувствует естественно, как свои собственные, наслаждения и страдания других существ. Он не желает зла никому и всем старается делать добро. Совершенный йог знает одного лишь Бога. Когда кажется, что он отождествляется со своим телом и внешними работами, он выглядит подобно ординарному смертному, но внутри он всегда сохраняет сознание Вечно Благословенного Господа.

Йог, свободный, даже чувствуя наслаждения и стралдания своего тела, есть тот, кто может сохранять Богосознание. Более того, он чувствует наслаждения и страдания других; всеже превыше всех опытов двойственности, он понимает космическое блаженство Бога, вечно трансцендентно существующим. Такой йог пытается помогать другим познать Бога и подняться над переменами наслаждения и страдания, рожденными от телесного отождествления.

Божье обещание: Упорствующий Йог в конце концов побеждает

Стих 33

Арджуна сказал:

О Мадхусудана (Кришна), из-за моего беспокойства, я не вижу вечно-нерушимого следствия уравновешивающей йоги, поведанной мне Тобою.

Временами йог чувствует, что захватывающее его беспокойство становится сильнее, чем, растворяющая-беспокойство, мощь йоги; тогда ему следует терпеливо молиться Богу, до тех пор пока то отравление иллюзорной привычки истощится, и он освободится.

Арджуна, поклонник, внутренне молится: «О Бог, Ты победитель Мадху, демона невежества! Йога, которую я практиковал, даровала мне немного мира; всеже я не вижу её продолжительного блага! Беспокойство все еще охватывает мой ум».

Новичок-йог, даже после после возобновляющегося переживания мира во время практики йоги, может столкнуться с беспокойными мыслями, внезапно извергающимися на поверхность сознания из долго-прятавшихся подсознательных источников. Это вторжение не должно влиять на йога в направлении оставления им йоги, из-за неверия в ее способность производить длящийся мир. Он обнаружит, что подсознательные привычки беспокойства постепенно прекратят появляться в уме, сильно укрепившимся привычкой медитации.

О йог! Если одним-двумя ныряниями в океан божественного восприятия ты не найдешь жемчугов Богообщения, не обвиняй океан в недостатке Божественного Присутствия! Скорее вини недостаток своего искусства нырять! Снова и снова погружайся в океан медитации и обрети там жемчуга блаженного общения!

В этой станзе мы видим, что даже идеальный поклонник, вроде Арджуны (много раз испытавший совершенное спокойствие и равновесие йоги), дает приют сомнениям о способности йоги перманентно изгнать ментальную дисгармонию – вместо того, чтобы винить качество своих собственных медитаций.

Стих 34

Воистину, ум неустойчив, возбужден, могуч и упрям! О Кришна, я считаю, что овладеть умом также трудно как ветром!

Ученик, находящийся в глубоком отчаянье, говорит: “О Кришна, как же человек может конролировать ум, всегда беспокойный, как неуловимое дыхание, несмотря на йоговскую практику?” Когда дурная привычка беспокойства завоевывается более сильной привычкой спокойствия, что достигается терпеливой, вдохновенной и длительной йоговской практикой, поклоняющийся в конце концов находит ответ на этот вопрос.

Йог, часто испытывавший божественное блаженство медитации, должен быть бдителен против внезапного появления материальных желаний и мирских настроений. Следует соблюдать осторожность, чтобы не бросить практиковать йогу, под влиянием, вводящих в заблуждение, подсознательных импульсов, вредящих спокойствию и возбуждающих интерес к материальным наслаждениям. Вместо усиления своей ненормальной природы беспокойства, йогу следует стараться вспомнить свою истинную мирную природу, проявляющуюся в йоговской практике, и усилить ее глубокой медитацией.

Арджуна сравнивает ум с ветром. Здесь, более глубокое значение “ветра” есть дыхание; т.к. переменчивость и рассеянность человеческого ума неуклонно связанна с манерой дыхания. Слава Индийских древних мудрецов состоит в том, что они открыли освобождающую правду: контролировать дыхание значит контролировать ум.

Ординарный человек может безуспешно пытаться ограничить свое дыхание, ненаучно удерживая его в легких. *Крийя Йог*, с другой стороны, способен насытить свою кровь кислородом, научно, и этим удалить из нее двуокись углерода; ему не требуется много дышать. Это реальный способ контролирования дыхания.

Невозможно контролировать дыхание, ненаучно удерживая его в легких. Неудобство насильственного удержания дыхания доказывает, что это вредно для здоровья. Во время насильственного задержания дыхания в легких, кислород полностью используется, что приводит к еще большему накоплению двуокиси углерода в воздушных трубках. Это производит давление, неудобство и боль в легких. Никому не следует удерживать дыхание в легких до точки неудобства.

Аналогично, ординарный человек, пытающийся насильственно контролировать ум, остается безуспешным. Но, практикуя научный метод *Крийя Йоги* и научаясь отключать свою жизненную силу от пяти чувственных телефонов, его ум автоматически освобождается от ощущений и от сознательных и подсознательных мыслей, происходящих от тех ощущений.

Аспирант не должен падать духом от начальных неудач в наиболее трудном искусстве контролирования ума. Благодаря научной йоге, начинающий находит верный путь, чтобы освободить ум от всякого сознательного и подсознательного беспокойства. Конечно, многое зависит от интенсивности, пыла и продолжительности. Эти помогут уму вырастить привычку мира и подняться над неестественными смертными привычками беспокойства, произростающего из отождествления сознания с телесными чувствами.

Стихи 35-36

Благословенный Господь сказал:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(35)О Махабахо (“мощновооруженный”Арджуна), несомненно, ум переменчив и непокорен; но йоговской практикой и бесстрастием, О Сын Кунти (Арджуна), ум всеже можно контролировать.

(36) Вот что Я скажу: Недисциплинированному человеку трудно достичь йоги; но контролирующий себя сможет достигнуть ее, прилагая должные методы.

Для людей, постоянно предающимся беспокойным привычкам, это естественно стать еще беспокойнее; аналогично, для спокойных учеников, упорно практикующим верные методы йоги, естественно стать божетсвенно-спокойнее.

Истинная природа души, вечно новое блаженство, развивается вместо могучей затемняющей “второй натуры” беспокойства, следствия отождествления с телом. В последнем состоянии, для ума “естественно” быть возбужденным и неуправляемым. Всеже, из-за йоговской практики, когда ум прикасается к блаженству души и отвязывается от кратковременных чувственных удовольствий, сознание ученика снова выражает свою истинную спокойную божественную природу. Человеку нужно не приобрести, но вспомнить душевную радость внутри.

В ответ на мольбу идеального ученика Арджуны, его Божественно-воплощенный учитель Кришна открыл ему следующую мудрость, применимую ко всем йогам:

“О мощновооруженный ученик, созданный по образу Духа! Несомненно, беспокойный ум трудно контролировать! Но есть два способа подчинить его. Вопервых: Медитацией и экстазом следует учить ум вновь обретать его естественную способность пребывания в состоянии душевного спокойствия. Вовторых: в то же время, ум должен быть бесстрастно отключен от желаний наслаждений в этом мире и в следующем – желаний, стимулирующих ум к беспокойству.

Другими словами, повседневной йоговской практикой, йогу следует оживить память душевного мира и, одновременно, держать ум в стороне от внешних и внутренних искушений.Он не может постоянно чувствовать радость своей души в медитации, если не отсечет своих желаний, связывающих его с чувственным окружением.

Йог должен научиться выигрывать в “перетягивании каната” между душевным восприятием и чувственным восприятием. В начальном состоянии практики йоги ученику знакомо цепкое влияние чувственных наслаждений, несмотря на мимолетность каждого из них, но он мало знает о постоянном, нескончаемом блаженстве, таящемся в его душе. Разумный йог, поэтому, найдет естественным, что привычки чувственных наслаждений, накопленные в воплощениях, оказывают более сильное влияние, чем исчезающие проблески душевного блаженства, воспринимаемого им в медитации. Но он поймет также, что несмотря на великую силу чувственных наслаждений, они не сильнее чем вечное восприятие божественного блаженства, присущего его душе – неуничтожимого наследия Духа.

Йог не должен стимулировать свои материальные привычки, по выбору оставаясь в недуховном окружении и только-лишь мечтая о небесных радостях святых. Отстраняясь от окружения, напоминающего о мирских удовольствиях, и отавляя чувственные влечения, йог более способен сосредотачиваться на божественном блаженстве души. Как шаловливого мальчика следует забирать из беспокойного окружения и держать вместо этого в компании спокойного друга, так и йогу следует удалять свой ум от чувственных пут и держать его сосредоточенным на душевных восприятих.

“Практика йоги” (*абхьяса*) определяется, как повторяемые внутренние и внешние усилия сохранять вечное спокойствие души. “Бесстрастие” (*вайрагья*) состоит в отсоединении ума ото всех форм чувственных удовольствий, находимых в этом мире или предстоящих на

небесах (астральных сферах). Многие личности верят, что рай (писаний) является местом, где они смогут наслаждаться неограниченными чувственными удовольствиями. Йога предостерегают удерживать свой ум от всего, что напоминает непостоянные мирские радости и причиняет забвение вечного блаженства его души.

Стихи 37-39

Арджуна сказал:
(37) О Кришна! Что случается с неудачливым йогом, преданно старавшимся медитировать, но которому не удалось контролировать себя, из-за того что ум его разбегался во время практики йоги?

(38) Разве йог не пропадает, подобно раздробленному облаку, если он не находит пути к Брахману (Духу) – тем самым не обретя в Нем убежища и погрязшему в иллюзии, сбившемуся с обоих путей (одного – Богоединения и другого – праведности)?

(39) Пожалуйста навсегда устрани все мои сомнения, О Кришна(!), ибо никто, кроме Тебя, не может растворить мою неуверенность.

Павший духом поклонник в глубочайшей молитве обращается к Богу, как могущественному Космическому Доктору, который один лишь может исцелить глубоко-укоренившуюся болезнь материалистических сомнений.

Не все йоги в их настоящих жизнях, только лишь от того, что они практикуют йоговские техники, достигают своей Цели. Имеется два рода неудачливых йогов. Одни практикуют йогу с глубоким энтузиазмом вначале, но потом ослабляют свои усилия. Начальный энтузиазм ведет их какое-то время с легкостью; но из-за нехватки совершенной непривязанности, лишь только они позволяют себе недисциплинированность, как сразу испытывают сильное сопротивление от своих прошлых дурных привычек, лишь навремя подчиненых. Другие неудачники продолжают медитировать, регулярно и преданно, почти до конца жизни, даже достигая высокой степени продвижения. Однако, незадолго до смерти всеже, благодаря какой-то прошлой дурной карме или настоящей дурной компании, или эгоистической духовной гордыни, они теряют свое устойчивое сосредоточение на душевном блаженстве и тем самым не обретают божественного единения.

Неудачливый йог часто чувствует себя, подобно облаку, рассеенному ветром, неспособным утолить свою или чужую жажду дождем мудрости. Он понимает, что сбился с пути, ведущего к Богу. Он оплакивает факт того, что не установился в Последнем. Он чувствуя себя обманутым, неспособным определить свой настоящий долг в жизни. Такой павший духом поклоняющийся позволяет себе отклониться от стремления к Богоединению - пути бескомпромисной решимомости в правильной деятельности (праведности и медитации); или (если он более продвинутый йог) от окончательной устойчивости в Богоединении, посредством погружения в высочайший экстаз нескончаемого контакта с Духом.

Стих 40

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь сказал:

О Арджуна, сын мой! Исполнитель правильной деятельности никогда не уничтожается. В этом ли мире или за его пределами, он не впадает в несчастье зла!

Арджуна здесь получает удивительный ответ Божественного Наставника. Эти слова стоят монументом вдохновения для всех искренних йогов, потерпевших неудачу в соединении своей души с Богом, из-за препятствий, возникавших от действий, совершенных до и после рождения, но которые тем не менее упорствовали в своих духовных усилиях.

Человек, не стремящийся к божественному единству, остается в невежестве; его “злое несчастье”(злая судьба)– быть мишенью всех сортов физического, ментального и духовного страдания.Личность, полностью отождестляемая с чувственными наслаждениями, не имеет шанса получить и проблеска через окно вечной свободы.

Судьба пристрастившегося к чувствам (чувственного алкоголика), чем-то подобно судьбе кабарги. В определенном возрасте пупочный мешочек этого оленя лопается и выделяет душистое мускусное вещество. В безумии ища источник аромата, олень продолжительно нюхает во всех направлениях; не находя никакого внешнего источника запаха, животное убивает себя сумасшедшими бросками между камней. Увы! Если бы только олень приложил нос к своему собственному пупку! Чувственный алкоголик, аналогично, ища аромат блаженства во всех местах, кроме своей души, погибает в попытках обрести наслаждение. Сосредоточив внимание внутри, он бы нашел вожделенное счастье.

Воистину было бы неестественно для человека находить удовольствие в кормлении кого-то еще каждый раз, когда сам он чувствует голод; он вскоре бы умер с голоду. Подобно этому, материалист предается наслаждениям чувств, оставляя свое эго голодать без божественного блаженства. Его ошибочная привычка состоит в кормлении чувств, в надежде удовлетворить внутренний голод к счастью.

*

Йог сублимирует чувственные желания в голод по радости души

Йог, напротив, посвящает себя тем добрым действиям, которые сублимируют неестественный голод к чувственным наслаждениям, в естественный голод по душевной радости. Неудачливый йог, который временами достигал успеха в переживании более высокого блаженства своей души, не может его забыть; он хорошо знает, что не может быть сравнения между вечно свежей божественной радостью и грубыми наслаждениями чувств. Даже одиночная проба божественного блаженства в экстазе, достигаемого практикой, послужит сильным побудительным мотивом для более серьезных духовных усилий.

В этой станзе Бог подбадривает всех поклоняющихся искать их естественное божественное наследие. Душевная радость, несмотря на неуловимость, является забытым наследством каждого человека. Чувственный алкоголик, продолжающий упиваться чувственными удовольствиями, игнорируя советы пророков, относится дальше и дальше по течению от своей истинной природы. Несовершенный йог, несмотря на неудачи, пытается оживить свою память божества. Поэтому, даже падший йог далеко превосходит материалиста. Первый стоит на пороге пробуждения от чувственных иллюзий; второй все еще спит в невежестве. Значительно лучше быть даже падшим йогом с разбитым сердцем, чем послушным чувственным алкоголиком.

Неважно, сколь часто искренний йог падает на пути йоги, он борется снова в направлении своей Цели. Ученик, действующий похвально, развивает божественную память и хорошую карму, побуждающую его стремиться к освобождению в этой жизни или за ее пределами. Память божественного блаженства йогов-ской практики остается сложенной в его подсознатель-

*

Все души, независимо от частоты их падений, в конечном итоге спасутся

ном уме. Если он не может достигнуть полного освобо-
ждения в одной жизни, в следующем воплощении скрытая память его прошлых опытов йоги пробивается в духовных наклонностях, даже в младенчестве.

Неудачливый йог никогда не должен отчаиваться из-за неудач; напротив, он должен радоваться, что он обладает достаточной духовной крепостью, чтобы делать усилия в йоге. Все его добрые склонности и божественные переживания прошлого будут причиной грядущего духовного развития в следующей жизни.

Одержимая деньгами личность, несмотря на неудачи всей жизни, продолжает стремиться к богатству; чувственный алкоголик, невзирая на настоящие и будущие несчастья, повторно потакает злу; наркоман не отказывается от наркотиков, даже предупрежденный о неминуемой смерти. Так и мудрый человек, столь же упорствует в поддержании хороших привычек, как невежественный в дурных. Верное упрямство рождено от божественной стабильности.

Лучше неудачно стараться найти Бога, чем вовсе не пытаться. Попытка дожна предшествовать любой возможности удовлетворения. Даже при неудачи человеку следует попытки до конца его жизни; в состоянии после смерти от благославляется плодами его усилий, а также он начнет свое следующее воплощение с божественным вдохновением вместо тупого, недисциплинированного сознания.

Несовершенный йог должен помнить, что человеческие отношения с Богом – сыновние, и, как сын, он может потребовать и получить, что попросил у своего собственного Отца, а не как нищий, который в ответ на просьбу может либо получить, либо нет, нищенское подаяние.

В этой станзе Бог уверяет человека, через Своего сына Арджуну, что все Его упорствующие дети-поклонники, независимо от количества их спотыканий на пути йоги, в конце концов будут спасены. Подобно этому, Христьянская Библия говорит: “Просите и дано вам будет; ищите и найдете; стучите и отворят вам”.*

Стих 41

Неудачливый йог, заслуживая право на вход в мир праведников, пребывает там много лет; после этого он перевоплощается на земле в хорошей и процветающей семье.

Продвинутый йог, недостигший окончательного совершенства, получает возможность жить долгую жизнь после жизни на прекрасных астральных планетах. По истечении определенного кармического периода, они перерождаются на земле в семьях праведных и процветающих людей, чтобы наслаждаться одновременно духовным и материальным счастьем, и так двигатьтся к освобождению.

В стanзах 37-39 описываются два рода неудачливых, или “падших”, йогов: (1) ненашедшие полного освобождения, по причине недостаточной йоговской практики и несовершенной непривязанности; такие ученики позволили отвлечь себя, из-за ослабления духовного усилия и потакания чувственным искушениям; и (2) те продвинутые йоги, которые, из-за проявления какой-то плохой кармы или эгоистической склонности, как раз перед смертью, растерялись и недостигли полного освобождения. Хотя и высоко продвинутые и на пороге освобождения, эти два вида неудачливых йогов провалились предпринять окончательное усилие в йоге, которое бы открыло порталы свободы. Поэтому о них говорят как о “падших”, соскользнувших назад на мгновение; этим теряющих возможность для освобождения в настоящее время.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

В станзе 41 Господь описывает, как первый тип (неродивые йоги-неудачники) переходят в следующий мир. Такие йоги посещают другие планеты, населенные добродетельными и остаются там до тех пор пока заслуга их кармы не истощается.

Иисус Христос сказал: “В доме моего отца комнат много”,** имея в виду, что во вселенной, сотворенной Богом, есть много населенных планет в физическом, астральном и причинном мирах. Божье сомическое сознание спроецировало

* От Матвея 7:7. ** От Иоанна 14:2

различные подразделенные жилища внутри трех сфер Его вселенского творения.

Продвинутым, но все еще несовершенным йогам, разочаровавшимся в этом мире, дается шанс испытать счастье, доступное в светлых астральных сферах, или разрешается воплощаться на других планетах физической вселенной, предоставляющих лучшие условия существования, чем наша земля.

Астрономы знают, что земля принадлежит определенной галактике, и что много других островов-вселенных плавают в бесконечности сферического пространства*. Когда-то будут открыты иные населенные физические планеты; будут межпланетное общение и путешествия. Путешествующие в каретах в прошлых столетиях не могли вообразить существования современных самолетов, путешествующих в стратосфере со сверхзвуковыми скоростями. Изобретение самолетов на атомной энергии, двигающихся с невероятной скоростью, приведет к тому что современные самолеты устареют. Медленно двигающаяся улитка не может обойти вокруг земного шара за всю ее жизнь; но самолет может облететь землю за несколько часов. Сегодня мы не можем слетать даже на сравнительно близкую Луну;** но самолеты на атомной энергииоднажды дадут нам возможность быстро достигнуть отдаленных планет.

Йоги, которые могут отделить свои астральные тела от физических оболочек, могут путешествовать в астральном мире гораздо быстрее скорости света. Они могут передвигаться от планеты к планете с невообразимой быстротой. Они понимают, что физическое, астральное и причинное тела, как и физические, астральные и причинные вселенные, все суть конденсированные сны Божьих мыслей. Такие мастера способны роастворить все в божественную мысль; они могут мгновенно пересечь вечность со скоростью мысли.

* См. также X:30. Ученые подсчитывают, что имеется 100 миллиардов галактик в обозреваемой вселенной. Земля принадлежит галактике Млечного Пути, которая включает в себя 300 миллиардов звезд, одна из которых наше солнце. В обозревваемой вселенной имеется, полагают, миллиард триллионов звезд.

В настоящее время ученые могут только гадать, сколько из этих звезд могут иметь планеты, способные поддерживать жизнь. Интересная дискуссия о таких возможностях, основанная на дедуктивном мышлении, была предложена заметным научным писателем Доктором Исааком Азимовым в его книге *Внеземные цивилизации* (Нью Йорк: Краун Паблишерз, 1979): “В конце концов, существование разума не является вероятностью, близкой к нулю, учитывая что мы существуем. И если это всеже ничтожная вероятность, то учет того, что это есть ничтожная вероятность для каждой из миллиарда триллионов звезд, делает это почти определенным, что где-то среди них разумность и даже технологическая цивилизация существует. Если, например, вероятность была бы равна одной миллиардной, что около данной звезды существует технологическая цивилизация, тогда это значило бы, что во всей вселенной, существовал бы трилион таких цивилизаций”.

В 1995 году наблюдения посредством недавно запущенного космического телескопа Хаббл, поставили много новой информации о формации звезд и планет. По словам астронома Аризонского университета Джэфа Хестера, приводимым в журнале *Тайм* (19 Июня, 1995), новые наблюдения “добавляют важные соображения к уже очень сильной спекулятивной теории, что планеты являются скорее правилом, чем исключением в Млечном Пути. Это не доказывает, что есть инопланетяне в космосе, но делает их существование более достоверным». (Замечание издателя)

** В 1969 году, двадцать лет после написания этого кусочка, человек сделал свои первые шаги по Луне; родилось путешествие космического века. (Примечание издателя)

Время и пространство суть категории и относительности Божьего ума. Мастер, могучей мыслью, может уничтожить время и пространство. Мысль есть первичная энергия и вибрация, которая эманировала от Бога, и тем является творцом жизни, электронов, атомов и всех форм энергии. Сама мысль является тончайшей вибраторной энергией, быстрейшей способностью из всех способностей. Машина мысли великого йога достаточно мощна, чтобы мгновенно бросить планету на солнце, чтобы ей раствориться там, как мог бы сделать Бог.

Как черви живут в почве, рыба в воде, птицы в воздухе и человек на поверхности этой земли, так и жители других физических миров живут под *

влиянием их окружения, намного отличающегося от *Переживания после смерти,* нашего. Существа, живущие на определенных *испытываемые йогом в аст-* звездах, например, абсорбируют жизненную *ральном мире* энергию непосредственно; они не дышат воздухом, как земные существа. Многие люди ошибочно воображают, что никакие существа не могут жить на планете без атмосферы. (Рыбы могут думать, что никакая жизнь невозможно без посредника воды!) Совсем как определенные бактерии могут жить в огненом окружении, так есть и существа которым удобно на планетах, выделяющих огненные энергии.*

В астральном мире существа живут на жизненной силе (*пране*), более тонкой, чем электрическая или атомная энергия. Жизненная сила разумна, гибрид мысли и энергии. В астральном мире все видимости суть реакции энергии на мысли обитателей; астральные сцены меняются в зависимости от желаний астральных существ.

Причинный мир имеет очень тонкую структуру, превосходящую все в физической и астральной вселенных. Лишь наиболее продвинутые йоги могут пребывать в причинной сфере, воспринимая тонкие проявления разнообразных планет в причинной (идеальной) вселенной.

Падшие йоги, те, кто продвинулись, а затем стали вялыми в своих духовных усилиях, чувсвуют усталость от этого земного плана, потому что здесь они потерпели неудачу достигнуть высшей реализации. Если им случается умереть в этом состоянии неудовлетворенности, они ведутся своими духовными желаниями в гармонические астральные миры, предоставляющие временное утешение.

После жизни в таких сферах, находя определенное удовлетворение своим разбитым желаниям, несовершенные йоги возвращаются на землю, влекомые силой их прошлой смертной кармы. Такие растерявшиеся йоги-неудачники возрождаются в благосостоятельных, чистых семьях, с которыми они живут в комфорте и в то же время имеют возможность стремиться и достигнуть дальнейшего прогресса. Этим способом они удовлетворяют свои врожденные желания чувственных наслаждений и освобождения. Эта возможность

---

* Спустя много лет после этого утверждения Парамахансы Йогананды, ученые нашли микроорганизмы, названные гипертермофилическими аркаибактериями в разнообразных средах высоких температур, которые раньше считались непригодными для поддержания жизни – включая активные зоны извержения вулканов (*Природа*, 10 Мая, 1990) и в экстремальном жаре термальных вентов на морских глубинах. Максимальная температура выживания для этих организмов еще не установлена. (Примечание издателя)

посправедливости жалуется им, из-за хорошей кармы, заслуженной их йоговскими усилиями в прошлой жизни.

Стихи 42-43

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(42) Или же он может возродиться в семье просветленных йогов; воистину, такое рождение труднодостижимо на этой земле!

(43) Там, О Арджуна, он вновь открывает разумность, приобретенную в его предыдущем существовании, и стремится более напряженно к духовному успеху.

Господь объясняет здесь, что случается с несовершенным йогом второго типа, стоящем наиболее близко к освобождению (описанным в комментарии к VI:37-39). Когда продвинутый поклонник верен Богу до конца своей жизни, и все же не получает полного освобождения, из-за противодействия некоторой похороненной прошлой дурной кармы, он получает свежую временную возможность. Он не обязан более отвлекаться и задерживаться астральными прелестями или роскошью и беззаботностью земного окружения, как первого типа падший йог. Вместо этого он должным образом вознаграждается новым рождением в доме великого йога, являющегося также семьянином. Там в компании своих возвышенных родителей он не встречает побуждений стремиться к чувственным наслаждениям, но пытается с самого младенчества достичь высшей духовной славы.

Этот вид нового рождения очень редок, потому что мало йогов женяться после получения божественного просветления. Некоторые усовершенствовавшиеся йоги вступают в семейную жизнь по указанию Бога, чтобы предоставить мирским людям пример совершенного брака. Слабые йоги, имеющие похоть в своем сердце и женящиеся, чтобы удовлетворять скрытые желания чувственных наслаждений, не являются великими мастерами. Из-за того, что Господь редко просит поклонников жениться, после того, как они обрели спасение, рождение в семье освобожденных йогов, естественно, случается редко.

Шукадэва, сын Вьясы, получил рождение в такой редкой семье. В семилетнем возрасте Шукадэва оставил своих родственников, чтобы найти гуру. Отец отправился за ним, прося его вернуться домой; он чувствовал, что может дать своему сыну освобождение. Но великий сын великого отца сказал: “Страдаешь ли ты от иллюзии, что я твой сын? Хотя я знаю, что ты мог бы дать мне Богопознание, все же я предпочитаю искать его у незаинтересованного гуру”.

Вьяса с улыбкой признал правду в предположении своего сына, и затем направил Шукадэву к царю Индии, Джанаке, бывшем не только монархом, но и великим йогом.

Когда падший йог более высокого типа рождается среди освобожденных святых, он получает поддержку своим стремлениям, вдохновляясь примером своих родителей. Они могут передать свое Богосознание своему ребенку, по воле. Он поэтому быстро обретает окончательную свободу.

Божественные приобретения прошлых жизней йога сохраняются навсегда. Все семена хорошей кармы хранятся в мозгу астрального тела; когда поливаются воспоминаниями и вибрациями хорошего окружения в новой жизни, они прорастают и вырастают в бесконечное дерево освобождения.

Накопленные хорошие желания и опыты, тендирующие к освобождению, являются великими силами, побуждающими йога предпринимать исключительные усилия для достижения его Окончательной Цели.

Стих 44

Силы предыдущей йоговской практики хватает, чтобы наставить йога на Путь, как и в прошлом. Пылкий ученик даже теоретической йоги значительно более продвинут, чем последователь внешних духовных ритуалов.

Альтернативный перевод второго предложения этого стиха выявляет его эзотерическое значение в отношении к практике йоги:

Тот, кто страстно желает йоговского единения с Духом, трансцендирует простое повторение слова Брахман – священного звука Аум.

Как дурная карма прошлого сильно стимулирует человека потакать чувственным удовольствиям, так и сильные прошлые привычки Богообщения принуждают перевоплощенного йога стремиться к Богоединению. Подобно метеориту, тот йог пересекает небеса иллюзии и достигает своей духовной цели.

Духовно любознательный человек, берущийся с искреннем желанием изучать йогу, науку наук, получает больше выгоды, чем поклонник, механически практикующий эзотерические церемонии, рекомендуемые четырьмя Ведами (Риг, Яджур, Сама и Атхарва). Слова Вед, или книг мудрости, считаются эманациями всеведующего звука *Аум* (*шабда-брахмана*). Великие мудрецы (*риши*) слышали те звуки и запоминали их; позже, священные наставления были преданы бумаге.

Серьезный искатель знает, что механическое исполнение священных церемоний и религиозных ритуалов, или простое повторение слова *Аум*, не приносит освобождения; это тот, кто сливается со звуком *Аум*, является настоящим знатоком Вед – и всей правды, подлежащей познанию. Фактически, телесно-отождествленному, неспособному слиться с Космическим Звуком, недозволялось в древние времена читать Ведические писания. Гита, поэтому, подчеркивает здесь, что духовно любознательный йог не удовлетворится внешними ритуалами, но будит стремиться к знаию йоги, сначала в теории, а затем на практике. Посредством йоговских техник, он научится контактировать с присутствием Божьим в творении, через единение с Его священным Словом, или творческой вибрацией; и сливаясь с его вездесущием, он найдет Благословенный Абсолют, существующий за занавесками вибраторных феноменов.

Стих 45

Прилежно следуя своему методу, йог, усовершенствовавшийся усилиями во многих перерождениях, очищается от греха (кармического порока) и наконец вступает в Высшее Блаженство.

Хорошим йогом является тот, кто следует духовным медитативным путем с постепенным ускорением и без привязанности; с устойчивым прилежанием он отрекается от материальных привязанностей; и с интенсивным ментальным рвением (живостью) он стремится к Богоединению.

Продвигаясь на этом пути, йог видит, что его ум проходит через различные стадии концентрации: (1) пребывания временами в покое и основное время в беспокойстве; (2) половину времени в покое и половину в беспокойстве; (3) почти все время в покое и лишь иногда в беспокойстве; (4) постоянно пребывая в покое и никогда в беспокойстве. Когда йог

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

достигает четвертого или неизменного состояния, он обнаруживает свое чувство свободным от похотей и отвращений; ограничивающие следствия всех его прошлых действий устранились, благодаря йоговской практике.

Йог не может быть уверен в достижении полного освобождения, только лишь потому, что достиг спокойствия. Он должен установить на том алтаре невыразимого мира блаженное Космическое Присутствие.

Если йог не способен стабилизировать свое единение с Абсолютом, на алтаре вечно-длящегося покоя, он, возможно, должен будет подвергнуться нескольким или многим воплощениям божественного контакта, в состоянии непоколебимого мира и самоконтроля, перед тем как достичь окончательного освобождения.

Лахири Махасайя, первый современный выразитель глубочайших духовных толкований Бхагавад Гиты, предлагает эзотерическое прочтение слов "многие перерождения" в этой станзе. Вот его объяснение:

Когда человек выдыхает и не может вдохнуть, он испытывает состояние великого растворения смерти. Позже, когда душа входит в другое физическое тело, тот переход называется перерождением. Аналогично, когда человек выдыхает и не вдыхает, это состояние называется частичным растворением. Когда он снова дышит, после получения бездыханного состояния частичного растворения, о нем говорится, как о рождающемся заново. Так как йог

*

Эзотерическое объяснение "многих перерождений" в свете науки йоги

обретает освобождение после многих великих растворений (многих смертей и рождений), он может также достигнуть свободы посредством практики *Крийя Йоги* – сознательным переживанием смерти во время бездыханности и возрождения во время вдоха, в сверхсознательном состоянии. Если совершенный йог может удерживать концентрацию на Абсолютном Блаженстве без привязанности к материальным наслаждениям, на протяжении определенного количества рождений и смертей (вдохов и выдохов, в одном или более воплощений, в ходе естественной эволюции), он становится освобожденным. Но *Крийя Йога* может ускорить его эволюцию, посредством эзотерических рождений и смертей (дыхательного и бездыхательного сотояний) *Крийя Йоги*. Повторными сверхсознательными переживаниями этих эзотерических рождений и смертей, *Крийя Йог* очищается от греха, кармического порока материальных привязанностей, и освобождается.

В науке *Крийя Йоги*, Лахири Махасайя, таким образом, дал миру короткий путь к освобождению. Когда йог в высочайшем экстазе воспринимает свою душу, соединенной с Духом, и более не отождествляется с вечно-переменчивым сном вдохов и выдохов сновиденческого тела, тот поклоняющийся достиг спасения.

Сознание дыхания, или вдохов и выдохов вызывает сознание тела. Так, душа в бодрствующем состоянии отождествляется с телом и дыханием; этим она впутывается в материю. Во время состояния глубокого сна, ненадолго душа остается в забвении по отношению к телу и дыханию; так, она подсознательно воспринимает свое радостное состояние.

Когда йог научается сверхсознательно контактировать со своей душой и трансцендировать свое дыхание и тело, он обнаруживает Бесконечное, отраженное в его существе. Все более тонкие подсознательные или сверхсознательные переживания случаются без сознания дыхания. Поэтому, когда в экстатической медитации йог учится пребывать в своей душе, без смертного дыхания, причиняющего перерождения, и когда он может сохранять единство со своей бездыханной Богоединой душой, когда его сознание вновь входит в физически активное дыхательное состояние, о нем говорят, как об освободившемся.

Сознание дыхания в бодрствующем состоянии заставляет людей ежедневно осознавать “новое рождение”; во сне, в состоянии забвения дыхания, человек переживает подобие “смерти”. Следовательно, человек, регулярно просыпающийся и засыпающий, испытывает 365 рождений и смертей в течение одного года. В продолжении столетней жизни он испытывает 36500 рождений и смертей. Если йог с младенчества до окончания его жизни – во время многих своих рождений бодрствования и многих смертей во сне – может равностно сохранять свое единство с Космическим Блаженством, оставаясь свободным от всех привязанностей, тогда в течение этой самой жизни многих коротких “рождений” и “смертей” он может достигнуть полного освобождения.

В случае йога с большим накоплением плохой кармы, ему может потребоваться несколько жизней для полного освобождения.

Патанджали говорит: «Терпеливый йог, предпринимающий острые усилия, обладающий преданностью, энергичный, припоминающий свое истинное Я, разумный и спокойно-настойчивый в медитации, быстро достигает освобождения”.* Пешеходам на пути йоги может потребоваться много жизней, чтобы достигнуть цели, тогда как быстрые духовные путешественники могут достигнуть ее в течение одной жизни.

---

* Йога Сутры 1:20-21. См. подробный комментарий в Гите 1:4-6.

Стих 46

Считается, что йог превосходит дусциплинирующих тело аскетов, и даже поcоледователей пути мудрости или пути деятельности. О Арджуна, будь йогом!

Аскетизм есть обходной путь, потому что он учит человека достигать Бога опосредствованно, внешним отречением и физической дисциплиной. Путь теоретической мудрости является также обходным, т.к. он учит смущающим способам академического размышления о Нем. Путь деятельности также обходной, т.к. он учит петляющим способам достижения Бога через внешние добрые действия.

Сам Господь превозносит царский путь йоги, как высочайший из всех духовных путей, а ученого йога превыше последователя любого другого пути.

Настоящий путь *Крийя Йоги* (контроля жизненной силы) не есть обходной путь. Это есть прямое шоссе, кратчайшая дорога, к божественому знанию. Он учит человека восходить к небесам, направляя эго, ум, и жизненную силу через тот самый позвоночный канал, который использовался, когда душа вначале нисходила в тело.

Дух, в качестве души, низошел через тонкие астральные цереброспинальные центры в мозг и спинальные плексусы, и в нервную систему, чувства и остальные части тела, и запутался там, как псевдо-душа, или эго.
В состоянии телесного отождествления, эго далее вовлекается в объективный мир и увлекается им. Следует заставить эго восходить по тому же позвоночному пути, пока оно не познает свое истинное Я, как душу, и душа не соединится с Духом.

*

Позвоночный путь восхождения есть универсальное шоссе для всех путешествующих душ

Йога подчеркивает, что эта позвоночная дорога есть единственное прямое шоссе, по которому должны следовать все спустившиеся на землю смертные существа, в своем окончательном восхождении к освобождению. Все другие пути - подчеркивающие исполнение

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

тапасьи (телесной и ментальной самодисциплины), или теоретического знания писаний (достижение мудрости посредством интеллекта), или исполения всех добрых действий - суть вспомогательные пути, которые где-то соединяются с шоссе практической йоги, ведущим прямо к освобождению.

Аскет, занятый дисциплинированием тела, подвергая его строгим испытаниям, может достигнуть определенной степени контроля этого физического инструмента; но одна лишь практика поз, выносливость к холоду и жаре, не горюя и не радуясь – без одновременной концентрации на Космическом Сознании – есть лишь петляющий обходной путь к приобретению умственного контроля, необходимого для Богоединения. Йог достигает прямого общения с Богом, оттягиванием своего сознания от чувств и нерной системы, позвоночника и мозга, и соединением его со своей, знающей Бога, душой. Многие ученики настолько погружены в следование наставлениям внешнего аскетизма и отречения, что они забывают, что экстаз с Бесконечным является целью такой самодисциплины.

Когда философ писаний рассекает слова и мысли скальпелем своего разума, он может так полюбить теоретическое знание и умственное подразделение мудрости на разные части, что может “высохнуть”, благодаря недостатку опыта правды в божественном экстазе.* Если человек проведет всю жизнь, анализируя качества воды из разных источников всего мира, он этим не утолит свою жажду. Жаждущий, без споров об атомных составляющих, выбирает немного чистой воды, пьет и утоляет свою жажду. Эзотерический *джнана йог* - последователь пути различительного интеллекта – может читать и анализировать все писания и всеже не утолить своей душевной жажды.

Теоретическое знание писаний часто создает убеждение, что человек знает истину, когда в действительности он не знает ее. Только соединяясь с Богом, “Библиотекой Всего Знания”, он может в точности знать все правды, без траты времени на теоретическое понимание и непонимание писаний. Вот почему море может лежать между читателями писаний и людьми реализации, которые сами являются воплощениями истин писания.

Фарисеи желали распять Христа, потому что они со страхом полагали, что он представлял опасность их авторитету, в действительности прозрев те истины, которые были известны им только теоретически.

Наконец, йог считается выше человека действия. Миссионер, общественник, человек доброй воли, практикующий “золотое правило” по отношению к другим, учитель, пытающийся наставлять других в технике Богоединения – все они, без сомнения, совершают добрые действия. Но, если они также и не посвятят себя внутренней науке, посредством которой они смогут знать Бога непосредственно, они будут оставаться без божественного знания (реализации). Вот почему йог медитирует и сосредотачивается на достижении экстаза. До того пока он не достиг состояния внутренней сонастройки с Богом, он выполняет свои обязанности обширной внешней деятельности, расплачиваясь за это незнанием Господа.

Йог учит других и служит им в высочайшем смысле – своей вдохновляющей жизнью; пример всегда говорит громче слов. Преобразуй себя, и ты преобразуешь тысячи. Забвение Бога есть величайший грех. Слияние с Богом есть величайшая добродетель.

Немного изучения писаний с постоянным желанием практиковать истины, выражаемые в них, желательно на пути йоги.Отвержение всех привязанностей, чтобы сливаться с Богом, также полезно. Исполнение обязанностей, которые удовлетворяют нужды самого человека и которые полезны и возвышающи для других, придает благостное равновесие жизни йога.

Путям отречения, и мудрости, и деятельности можно следовать двумя способами: внутренне и внешне. Человек, сосредотачивающийся на внешнем отречении, есть поверхностный отреченный. Но *тапасвин* * * , разрушающий все внутренние желания и

привязанности, и оттягивающий свой ум от чувственных искушений, является человеком эзотерического отречения.

---

* “Философия подрежет крылья ангелам”. – Китс: *Ведьма*.
** Аскет; практикующий религиозные строгости (ментальную и физическую дисциплину, или отказ обладать чем-либо).

Аналогично, поверхностный последователь пути мудрости (*Джнана Йоги*), занят решением проблем писаний и анализированием словестных структур. Эзотерический *джнанин* *, согласно философии Веданты, есть тот, кто не только слушает духовные истины и воспринимает их значение в своем уме, но кто становится един с ними, посредством полной ассимиляции. Поэтому,Ведантический способ духовной реализации состоит в слушании духовной правды (*шраванам*), затем в восприятии ее (*мананам*), затем в единении с ней. (*нидидхьясанам*).

*
Внешний и внутренний пути отречения, действия и мудрости

Человек, исполняющий добрые дела, есть поверхностный *карма йог*. Практикующий же йоговскую медитацию, исполняет высочайщее действие, являясь эзотерическим *кармином***. Но тот, кто практикует *Крийя Йогу*, высочайшую технику контактирования Бога, есть *раджа йог*, или царственный *Крийя Йог*. Он обретает восхождение, и тем самым принадлежит к высочайшим йогам.

Другое истолкование этой станзы предлагалось Лахири Махасайей: Когда йог практикует *Крийя Йогу*, оттягивая свой ум от чувств, посредством отключения жизненной силы от пяти чувств-телефонов, о нем говорят, как о последователе пути *карма йоги*; он есть настоящий *кармин*. В течение этой предварительной стадии попыток Богоединения, йог должен исполнять разные духовные действия надлежащего дыхания, контроля жизненной силы и сосредоточением бороться с отвлечениями. Поэтому его называют последователем эзотерической *карма йоги*. В этом состоянии йог отождествляется с действиями; он является *кармином*.

*
Эзотерическое значение Карма, Джнана Йоги и тапасьи

Когда йог способен видеть духовный свет в *Кутастхе*, или Христовом Центре между бровями, и оттягивать всою жизненную силу от нервной системы пяти телефонов-чувств, он входит в состояние эзотерической *тапасьи* (аскетической отреченности). Его ум, будучи отключенным от чувств, тогдапребывает в состоянии эзотерического отречения; он является *тапасвином*.

Когда далее йог способен соединять свой ум с мудростью и блаженством его души, он является последователем эзотерической *Джнана Йоги*. Это называется йоговским состоянием *джнанина*.

В высочайшем состоянии, когда душа, свободная от всякого телесного и мирского сознания, соединяется с бладенным Космическим Духом, поклоняющегося называют эзотерическим *раджа йогом*. Это состояние окончательной йоги или союза души и Духа есть возвышеннейшее; достигающий его есть настоящий йог. Он достиг более высоких духовных планов, чем человек, достигший только состояния *тапсвина*, *кармина*, или *джнанина*. Настоящий йог знает Бога, как вечно-существующее, вечно-сознательное, вечно-новое Блаженство; он воспринимает все творение, как Божьи сновидения.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

* *Джнана йог*, или последователь пути мудрости.
** *Карма йог*, или последователь пути деятельности.

Путь *Крийя Йоги* - четкий и научный, потому что он учит точным методам оттягивания ума от чувств, посредство отключения жизненной силы от пяти чувств-телефонов. Только после достижения внутреннего углубления, может медитирующий войти во внутренний храм Богоединения. Другими словами, *Крийя Йог* следует верному определенному методу направления не только ума, но и своей жизненной силы через позвоночный канал, чтобы соединить их с душой. высочайшем экстазе он тогда соединяет свою душу с Духом.

Крийя Йога, или косвенное упоминание о ней в писаниях, как о *Кевали Пранаяме**, есть истинная *пранаяма*, в которой вдох и выдох, были предварительно преобразованны в внутреннюю жизненную силу, под полным контролем ума. Дистиляцией *праны* из дыхания, и нейтрализацией жизненных токов, контролирующих дыхание, все клетки тела жизненно перезаряжаются подкрепленной телесной жизненной силой и Космической Жизнью; эти физические клетки не изменяются и не разлагаются. *Крийя Йога* является подходящей практикой для любого искреннего искателя Бога, свободного от серьезного острого заболевания, и соблюдающего в своей повседневной жизни основные моральные принципы.

Теологии всех великих религий имеют одно общее основание – нахождение Бога. Но религиозная правда без практического понимания, необходимо, ограничена в своей ценности. Как может слепой вести слепого? Немногие понимают Бхагавад Гиту, как написавший ее Вьяса понимал ее истины! Немногие понимают слова Христа, как он понимал их!

Вьяса, Христос, Бабаджи и все прочие усовершенствованные мастера воспринимали одну и ту же истину. Они описывали ее различно, на разных языках. Изучая Бхагавад Гиту и Новый Завет, я воспринимаю их значение, как одно. Поэтому я цитировал слова Христа, чтобы показать их единство с истинами Гиты.

Чтобы полностью понимать Бхагавад Гиту и Библию, духовный аспирант должен научиться входить в состояние экстаза и слиться с Вьясой и Христом, через Космическое Сознание.

Как все колледжи в мире обучают тем же принципам науки, которые могут быть доказаны их применением, так и религиозные школы, если бы они следовали йоге, знали бы, что она является единственным научным шоссе к Бесконечному. Вот почему каждому следует стать Богоединым йогом. В этой станзе Бхагавад Гиты голос Бога для всех духовных аспирантов звучит призывом трубы: “Становитесь йогами!”

Стих 47

Того, кто преданно сливается со Мной, своей душой, поглащенной во Мне, его Я считаю, среди всех йогов, наиболее уравновешенным.

Разнообразные методы и обходные пути называются термином йога: *Карма Йога* (путь хороших действий); *Джнана Йога* (путь интеллектуального различения); *Бхакти Йога* (путь молитвы и преданности); *Мантра Йога* (путь Богоединения, посредством интенсивного повторения семенных [фундаментальных] звуков); *Лайя Йога* (путь, наставляющий как растворять эго в Бесконечном); и *Хатха Йога* (путь телесной дисциплины).

---

* См. IV:29.

Раджа Йога, особненно *Крийя Йога*, является квинтэссенцией всех путей йоги, путь особенно почитаемый царственными мудрецами и великими йогами древней Индии.

Здесь Господь подчеркивает, что *раджа йог*, или *Крийя Йог*, который преданно оттягивает свою жизненную силу и ум от тела, и соединяет свое эго с душой, а душу с вечно блаженным Духом, и который может постоянно пребывать в экстазе в Бесконечном, в деятельности, равно как и в медитации, является высочайшим из всех йогов. Такие великие поклоняющиеся не остаются “замкнутыми” навсегда в экстазе, отказываясь принимать участие в драме жизни, созданной Господом; они исполняют свои обязанности и свою, напоминающую о Боге, деятельность с блаженным сознанием, под божественным руководством. Будучи в высшей степени едины с Богом, такой йог сохраняет устойчивость, или равновесие йоги (божественного единства), как в экстатической медитации, так и должной деятельности одинаково. Поклонник, осуществляющий деятельность в состоянии экстаза (сохраняя нерушимый союз с Духом, как в медитации так и во внешней деятельности), является величейшим из всех йогов; он достиг даже более высокого состояния, чем йог, который пребывает в Богоединении годы, в *савикалпа самадхи*, без какой-либо телесной деятельности.

Крийя Йога учит, что первый долг домохозяина, как и отреченного, состоит в Богоединении; и затем в исполнении всех физических, ментальных, моральных и духовных обязанностей с божественным сознанием, напрвляемым только Господом.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть шестая глава, называемая “Дхьяна Йога (Единение посредством медитации)”*.

---

* Некоторые комментаторы называют эту главу “Атмасамьямайога” – “Единение посредством Самоконтроля” (Замечание издателя).

31 Bhagavad Gita30 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 661-699)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава VII

Природа Духа и Дух Природы

*

Послушай, как тебе следует познать Меня

*

Пракрити: двоственная природа Духа в творении

*

Как Творец поддерживает проявленное творение

*

Космический гипноз (Майя) и способ преодолеть его

*

Какому “Богу” следует поклоняться?

*

Восприятие Духа за снами-тенями Природы

АУМ

Человек, созданный по образу Бога, должен учиться быть трансцендентальным, подобно своему Творцу. Тройственные качества космической иллюзии и космический сон, окрашенный теми запутывающими атрибутами, все проиходят от Бога; на как Он остается не затронутый ими, так и человек может научиться, посредством постоянного единения с Богом, как оставаться невовлеченным в майю и как видеть панараму опытов жизни всего-лишь развлечением”.

Природа Духа и Дух Природы

“Послушай, как тебе следует познать Меня”

Стих 1

Благословенный Господь сказал:

О Партха (Арджуна), пропитывая свой ум Мною, находя убежища во Мне, и следуя пути Йоги – услышь, как тебе следует познать Меня за пределами всех сомнений, во всей полноте (зная Меня со всеми Моими атрибутами и силами).

Когда йог механически практикует йоговские методы, без сосредоточения своего внимания с преданностью на вездесущем Боге, его ум становится сосредоточенным на пути, скорее чем на Цели.

Путь йоги есть только средство достичь Божественной Цели. Когда человек сливается с Господом, техника йоги осуществила свою цель. В Индии я знал поклоняющегося, который годы настолько наслаждался практикой йоговских техник, что забывал любить Бога. Он был духовным роботом – состоявшимся в механике йоги, но не имея ее сердца и духа, который есть Бого-единение.

Цветение предшествует плоду; когда плод появляется, цветок отпадает. Цветок глубой йоговской практики аналогично предшествует божественной реализации. Когда плод окончательного освобождения появляется, только тогда йоговские техники более не необходимы. Торопливые в выводах поклонники часто делают духовно опасную ошибку, воображая, что они достигли Богоединения; они преждевременно оставляют практику йоги. Многие истинно освобожденные люди, все же, только чтобы подать хороший пример другим поклоняющимся, практикуют йогу даже после достижения полного союза с Богом.

Эмансипация является результрующей суммой нераздельного душевного усилия йога, направления и благословения гуру-наставника и милости Бога*.

Господь есть Творец законов спасения. Необходимо следовать йоговской технике, как с преданностью, так и с божественной милостью, чтобы достигнуть всезнающего Отца, который жаждет любви Своих детей даже больше, чем они хотят Его. Йога, поэтому, должна практиковаться поклонниками с глубочайшей любовью и духовной жаждой к всеобщему Отцу.

Метод признания и познания Его, как утверждает высочайшая философия Йоги, состоит в постоянном удержании внимания, поглащенным в Его святой вибрации, *Аум*. Если йог слышит эту вибрацию – через посредника интуиции – и

---

* См. XVIII: 56.

сливает свое внимание с ней, и почитает ее постоянно, тогда он увидит вне всякого сомнения, что Бог есть – Бог, отвечающий на его молитвы, Дух, к которому он может обратиться с младенческим доверием, независимо от своих слабостей и недостатков. Такой Дух есть, был и всегда будет, во всей вечности. Все могут познать Его, посредством правильного метода медитации на *Аум* . Через *Аум* только можно познать проявленный Дух*.

Когда йог в медитации расширяет свое сознание космическим звуком *Аум*, эманирующим из космической вибрации, он чувствует, что расширяется вместе с ним. Он ясно воспринимает вечно-существующего, вечно-сознательного, вечно-блаженного Бога, присутствующего за *Аум*. Это тогда йог понимает неизмеримые запасы энергии, силы, радости, мудрости, и благоволения, которые проявляются в космическом звуке *Аум* – первом выражении Бога во вселенной; он начинает усматривать всю огромность Бога.**

Стих 2

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Я поведаю тебе, не упуская ни теоретической мудрости, ни той мудрости, познаваемой лишь интуитивной реализацией – знание, которое не оставит ничто в этом мире неведомым для тебя.

Здесь Кришна предваряет Свое последующее повествование, обещанием открыть вопрошающему Арджуне все тайны вселенной – все, что можно познать посредством теоретического знания, наряду с высшей мудростью, полностью воспринимаемой только Самопознанием. После понимания каждой фазы космической мудрости, поклонник будет всезнающим.

Стих 3

Среди тысячи человек, возможно, один стремится к духовному достижению; а среди[тысячи] благословенных истинных искателей, которые усердно пытаются достигнуть Меня, возможно один воспринимает Мою сущность.

---

* См. комментарий на VI:14.

** Они пели о Нем, как о бесконечном и недостижимом: но я в моих медитациях увидел Его без зрения...

Это есть Высочайшее Слово: но могут ли какие-либо слова выразить его чудесную репутацию [славу]? Вкусивший его однажды, знает какую радость это может принести.

Кабир говорит: «Зная это, невежественный становится мудрым, а мудрый становится бессловесным и молчаливым,

Поклонник совершенно опьянен.
Его мудрость и непривязанность доведены до совершенства;
Он пьет из кубка вдохов и выдохов любви».
- *Сто поэм Кабира*, переведенные Рабиндранатом Тагором (Лондон: Максимилан, 1915)

Драгоценное состояние Богореализации очень трудно достижимо, потому что в среднем человеке поисковые фонари его пяти чувств повернуты в направлении восприятия материальных объектов, а не вовнутрь по направлению к Богу. Животные направляются инстинктами; в отличии от людей, животные не имеют способности свободной воли, посредством которой они могли бы повернуть обратно свои чувственные поисковые фонари от материи к Богу. Но даже со свободной волей, большинство людей связаны привычками. Они не пытаются изменить свои материальные привычки в духовные привычки. Из-за влияния космической иллюзии человек привлекается вовне к фальшивому блеску материи, а не привликается внутренне вечной лучезарностью Бога.

Неоспоримой правдой является то, что человеческая жизнь-волна, независимо от того, насколько далеко прочь спроецированная, всеже продолжает существовать частью Космического Моря. Рано или поздно она должна уступить божественному притяжению и вернуться к Дому Космического Океана, из которого она возникла.

Всеже, из многих этих добрых искателей, один или два, здесь и там, достигнут успеха в преодолении толчка иллюзии вовне и дурной кармы, а также будут способны с сильной верой головой вперед нырнуть в вечно-влекущие Божественные Глубины.

Бог, в Его океаническом космическом сознании, знает со всей полнотой, что причинил столь много несчастья, отослав Своих индивидуализированных душ-детей, без их разрешения, на избиения-испытания штормами иллюзии. Космический план, поэтому, состоит в том, чтобы помочь всем душам вернуться Домой, рано или поздно. Тот же океанический Дух, что

выдохнул все души-волны из Своей Груди, со временем растворит иллюзию и вернет их их Домой свободными.

Какой парадокс, что несмотря на столь много страдания и несчастья, лишь один среди тысяч людей достаточно умен, чтобы искать Бога; и что среди таких настоящих искателей, может быть, один будет культивировать нескончаемое духовное усилие в нейтрализации следствий плохой кармы и космической иллюзии, и так достигать Реальности – Бога.

*

Освобождающая мощь Крийя Йоги и непоколебимое упорство

Много искренних поклонников Господа не только не принуждают себя искать Его, со все-возрастающей интенсивностью в медитации, но также и не упорствуют в таких поисках. Вот почему они имеют лишь слабые или преходящие вдохновения и не знают Его постоянно. Но упорствующий поклонник, несмотря на множество дурной кармы и искушений космической иллюзии, определенно в конце концов достигнет Бога.

В другом месте Бхагавад Гита говорит: “Даже ученик, понимающий незадолго перед смертью, что Бог реален и все остальное нереально, будет способен слиться с Ним в состоянии после смерти” (II:72) Некоторые великие святые говорят нам, что Бог ослабил некоторые духовные правила, для блага поклонником, которые должны жить в этом современном веке помрачения сознания. Современный ученик, который будет сознательно молиться о Богоединении, в течение трех дней и ночей, или даже 24-х часов, реализует свою Цель.

Йогаватр Лахири Махасайя, подчеркивая потенциальную мощь *Крийя Йоги*, говорил, что бичность с большим запасом освобождающей кармы из духовных усилий прошлой жизни, которая уделяет три года глубокой практике *Крийя Йоги*, согласно наставлениям гуру, может достигнуть не только слияния с Богом, но и соединиться с Ним навсегда. При неудаче этого, личность со значительным количеством освобождающей кармы, посредством глубокой практики *Крийя Йоги* под руководством гуру. Может в шесть лет достичь полнго освобождения. Другие, с небольшим количеством освобождающей кармы, могут найти освобождение через 12 лет.

Другие, у кого нет освобождающей кармы, но кто обладает теперь высшей решимостью и руководством истинного гуру-*крийя-йога*, возможно сподобится достигнуть реализации в 48 лет. Если поклонник не в состоянии достичь реализации в 48 лет, он непременно привлечется к *Крийя Йоге* в следующей жизни, и будет практиковать ее глубоко до окончательного спасения.

Успешный *Крийя Йог* есть тот редкий благословенный из тысячи искателей, который , как говорит Господь в этом стихе Гиты, упорствует непреклонно пока он не “воспринимает Меня в Моей сущности”.

*

Любой, делающий твердое усилие, обретет Бога

Мой дорогой ученик, святой Линн, однажды отметил: “Из каждой тысячи жадных, один твердо стремится к деньгам; а из [тысячи] тех решительных искателей один становится богатым!” Он также говорил мне: “Когда долларовая бумажка падает на виду, дюжина волков-бизнесменов бросаются за ним! Тот, кто быстрее всех ухватит его и цепко держится за него, избиваемый другими жадными бизнесменами, может, полуживой остается с тем долларом!” Как ни один не может скопить богатство без терпения и решимости, так и бесконечное богатство не достигается без мужества и хватки. Человек, тем не менее, как образ Бога, должен понять, что Бога следует не заслужить, но реализовать (познать). Решительный

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

поклдонник, посредством своих устойчивых усилий добывает это вечное божественное забытое наследие, всегда существующее внутри его души.

Богопознание не предназначенно лишь особо привилигированным, или одному только сыну Бога, или лишь нескольким сыновьям Бога. Бог готов принять назад всех блудных сыновей – любого, делающего высшее усилие вернуться к Нему. Только скиталец, забредший очень далеко от своего космического наследства, мучительным злым путем, стретит трудность и отсрочку в возвращении Домой.

Я часто говорю, что если 100 человек в разных обстоятельствах жизни молились бы глубоко и интенсивно старались стать миллионерами, все они не смогли бы в течение одной жизни достигнуть успеха. Большинство из них должно было бы ждать несколько жизней, чтобы попасть в подходящее окружение, которое бы давало им право, из-за приобретения надлежащей человеческой кармы, стать миллионерами. Но я также подчеркиваю, что все люди, уже созданные по образу Бога, могут достигнуть Его в течение одной жизни, делая надлежащее духовное усилие под руководством истинного гуру.

Бог не должен быть заработан, как деньги. По Его милости, Он уже заработан и вложен в каждую душу. Но благодаря человеческой забывчивости, Его должно открыть вновь. Поэт правдиво пел:

Лишь только небо нам дарится.
По просьбе только Бог дается.*

Пракрити: двойственная природа Духа в творении

Стих 4

Моя проявленная природа (Пракрити) разделена на восемь частей: земля, вода, огонь, воздух, эфир, чувственный ум (манас), интеллект (буддхи), и эгоизм (ахамкара).

Тени кинопленок и луч света в прожекторской будке соединяются для получения кинокартины субъективных существ, действующих своими эго, чувственными умами и различительными интеллектами на объективной земной сцене.

Подобно этому Бог использует обманчивые фильмы относительности, предложенные Космической Природой для производства Его кинокартин - сознательно активных человеческих индивидуальностей, играющих роли на сцене материи: проявлений элементов земли, воды, огня, воздуха и невидимого всепроникающего эфира – трепещущих динамичных существ, и прекрасных континентов, окруженных океанами, освещаемых солнцем и луной и изобилующие жизненно важным воздухом.

Эта станза Бхагавад Гиты перечисляет восемь элементов или сил космической материальной природы. Древние ученые говорят нестрого о природе материи. Современные ученые думают о материи, как скоординированных силах. Они описывают все минералы, растения, и животные субстанции, сделанными из 92 элементов**, которые далее объясняются, как лишьпреобразования и комбинации различных атомов или волн-энергий.

Материя, согласно Индуистской философии, создается из сознательных мыслетронов Бога, материализующихся в более грубые силы сознательных жизнетронов (*праны*), электроны и протоны, атомы, молекулы, клетки, ткани, и органическую материю. Как неорганическая,

так и органическая материя составляется из *ану* (атомов), *параману* (элементарных частиц и энергий), *праны* (жизнетронов), и *чайтаньи* (“*сознания*”, мыслетронов) Бога. Таково устройство

---

* Джеймс Рассел Лоуэл, “Видение Сэра Лонфола”.

** Теперь наука назвала и определила более 100 таких элементов. (Примечание издателя).

физической природы космоса или материи с метафизической точки зрения.

Йоги утверждают, что о материи – физической природе Джада-Пракрити (грубой природе) или Апара-Пракрити (грубом выражении Бога) – можно говорить, как о физическом теле-сновидении Господа. Это космическое физическое тело-сновидение создается из пяти объективных элементов (тонких вибраторных сил) земли, воды, огня, воздуха (жизненной силы), и эфира; двух воспринимательных познавательных процессов, чувственного ума и интеллекта; и одной воспринимательной единицы, *ахамкары* или эго-сознания космической природы. Маленькое тело-сновидение человека, копия космической физической природы, вкючается в вышеописанное более великое сновидение. Как физическая природа есть физическое тело-сновидение Бога и создается из восьми элементарных сил, так и человеческое тело, также делается из восьми элементарных сил и есть тело-сновидение человеческой души – совершенного образа Бога.

Как сновидец становится во сне познающим существом или эго и использует свой чувственный ум-сновидение и интеллект-сновидение, чтобы *

воспринмать свое сновиденчески объективированное *Два аспекта Святого Духа/* тело (сделанное из земли, воды, огня, воздуха, и *Космической Природы: Пара-* эфира), так и Бог в Своем космическом сне *Пракрити и Апара-Пракрити* становится познающим физическим существом- сновидением, познавательными процессами-снами, умом-сном, и интеллектом-сном, чтобы воспринимать Его объективное тело Природы, сделанное из восьми физических элементов космического сна.

Как однородное сознание человека во время восприятия сна разделяет себя по закону относительности, чтобы стать субъективным сновидцем, процессом сна и объективным сном, так и Бог, посредством Своей космической иллюзорной силы (*майи*) сотворяет существо-сновидение эго космической физической Природы с его множеством восприятий ума и интеллекта и его космического тела-сна пяти грубых элементов-снов. В таком нечистом состоянии, эта космическая физическая Природа, физическое тело-сновидение Бога, называется Апара-Пракрити. Спрятанной за Апара-Пракрити существует Пара-Пракрити (чистая природа Бога), составляющая более тонкую астральную вселенную и космическую причинную вселенную, управляемые высшим сознательным существом космической природы , *Аум* или Святым Духом.

В человеческом теле, чистаю душа есть нейтральный свидетель всех его операций. Физическое эго – псевдо-отражение души – действует в сочетании с космической природой, Пракрити,чтобы управлять работами физического тела. Более тонко разумные астральное эго и причинное эго* (в сонастройке с душой в продвинутых учениках) действуют, соответственно, как представители более тонкой космической астральной и космической причинной Природы, чтбы управлять работами астрального и причинного тел человека.

Аналогично, Божье *Кутастха* Сознание (Сознание Кришны или Христа) является нейтральным свидетелем космического творения. *Кутастха* Сознание проявляет себя посредством Святого Духа или *Аум* Сознание, как Апара-Пракрити,

---

* См. ссылки на астральное и причинное эго в отношении к душе, I:8, параграфы 6-7.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

физическое существо космического сновидения, направляющее космический сон физической вселенной. То же *Кутастха* Сознание, через Святого Духа или *Аум*, как Пара-Пракрити, в более тонком состоянии, направляет более тонкие астральную и причинную вселенные. Два аспекта вибраций Святого Духа таким образом суть Апара-Пракрити(Нечистая Природа) и Пара-Пракрити (Чистая Природа).

Сон видится тройственно: сновидец, его восприятие и объекты сна, сделанные из тонких элементов-сновидений земли, воды, огня, воздуха, и эфира. Сложные тройственные космические сны вселенные управляются сразумной Космической Матерью Природой или разумным Космическим Святым Духом, тонким и более грубым способом. Физическая вселенная направляется внешними вибрациями Святого Духа – нечистой Апара-Пракрити. Астральная и причинная вселенные направляются чистым Святым Духом – чистой Природой, или Пара-Пракрити.

*

Сновиденческий характер вселенной и человеческого тела

Физическая вселенная целиком верна-зрению, слуху, обонянию, вкусу, осязанию "цветная" кинокартина космического сна, творимая и поддерживаемая физическим, ментальным и раумным лучами Космического Сновидца – Природой, или разумным Святым Духом. Последний есть отражение *Кутастха* Христово Сознание *в творении*, которое в свою очередь есть отражение Бога Отца *за пределами творения*.

Также как одно человеческое сознание, только, может сотворить в стране сна другое сновиденческое существо и одарить его эгоизмом, умом и интеллектом, чтобы то занималось, скажем, строительством дома, так и Дух грезит, что является триединым существом: Богом Отцом за предеолами творения, Богом Христом или *Кутастха* Разумом творения, и разумной Космической Природой или Святым Духом, с его восемью потенциальными подразделениями, посредством которых он создает и поддерживает три объективных здания творения – причинное, астральное и физическое.

После понимания сновиденческой природы вселенной, поклоннику следует понять сновиденческую природу человеческого тела, сделанного из пяти элементов. Это тело существует в сфере эфира-сна; оно дышит воздухом-сном; его химические процессыосуществляются жаром огненных энергий[-снов]; оно состоит из "воды"-сна или крови (составляющей большую часть тела-сна) т из "земли"-сна, или так называемой твердой плоти. Это тело-сон воспринимается чувственным умом-сном и различительным интеллектом-сном, и управляется существом-сном маленькой природы, эго. Как Дух вообразил Себя Богом за пределами творения, Богом в творении, и Богом Космической Природой с космическим телом, так Бог, в качестве трансцендентной души, различительного интеллекта и физического эго, поддерживает сновидение физического тела.

Пять снов-элементов, перемешиваемых вместе составляют физическое тело-сон. Чувственно отождествляемое физическое тело и ум (координатор десяти чувств) располагаются вовне духовного глаза; интеллект же работает через внутренность духовного глаза; седалище человеческого душевного сознания протягивается от точки междубровья к центру макушки головы, в токий духовный центр *Кутастха* и тысячелепестковый лотос. Продвинутый йог, наполовину бодрствующий в этом космическом сне, наблюдает этоту космическую цветную кинокартину пяти элементов-снов, человеческое тело, и обозревает его функции, направляемые триединым божественным существом. Он способен видеть маленькое тело, как управляемое душой, различительным эго или интеллектом, и физическим эго.

Стих 5

Такова Моя низшая природа (Апара-Пракрити). Но пойми, О Мощновооруженный (Арджуна), что Моя отличная и высщая природа (Пара-Пракрити) есть джива, самосознание и жизненный принцип, поддерживающий тот космос.

Джива есть сознание души, отождествляемой с ее проявленным или воплощенным состоянием, самосознание или индивидуализированное существование души.

На макрокосмической шкале, *Кутастха Чайтанья* (Сознание Кришны или Христа) есть разум имманентного Бога во всем творении, как неизменное и чистое отражение Бога – "Душа" вселенной; а Пара-Пракрити есть то самое сознание, но содержащее в себе и выражающее себя через творческие элементы индивидуальности и разнообразия – "джива" космоса.

На микрокосмической шкале, душа в человеке есть вечно неизменный и неизменяющийся образ Бога; *джива* есть то же самое божественное сознание, признающее свое сущностное единство с Богом, но оперирующее, как индивидуализированное существо – различительное эго, отождествляющееся с душой.

"Джива" – как Пара-Пракрити, сонастроенная с *Кутастха* Сознанием Кришны-Христа внутри вселенной, и как разумное эго, сонастроенное с душою в человеке – есть творческое сознание и жизненный принцип во всех индивидуализированных формах, активное сознание Бога-Творца и Его индивидуализированного образа, души. Без этой высшей природы за грубым проявлением, физическая вселенная и тело человека не существовали бы.

*

Творческое сознание и принцип жизни в человеке и космосе

Космический сон физической природы восьми аспектов или сил был объяснен в последней станзе, как оперируемый грубой природой космического физического Святого Духа (Апара-Пракрити). В этой пятой станзе Кришна открывает Арджуне, как более тонкие, превосходные, астральный и причинный миры и тела человека оживотворяются и поддерживаются, соответственно Бого-отождествленной природой космического разумного Святого Духа (Пара-Пракрити) и отождествляемого с душой разумно-различительного эго.

Как физическое эго ответственно за поддержание физического тела, так и физическая нечистая космическая природа (Апара-Пракрити) ответственна за творение и поддержание космического сна физической вселенной. Как различительное эго, отождествяемое с душой, является хранителем астрального и причинного тела человека, так и Святой Дух (Пара-Пракрити), чисто отождестволяемый с *Кутастха* сознанием и с Богом, есть хранитель более тонких астрального и причинного миров.

Как физическое эго заставляет тело казаться массой плоти, весящей столько-то фунтов, так и космический физический Святой Дух (Апара-Пракрити) заставляет космическую вселенную выглядеть массой грубой материи. Когда различительное эго становится единым с душой, оно воспринимает посредством своего интуитивного зрения, что тело создается из сознания и тонких жизнетронов с электронно-атомной аурой. Аналогично, йог, отождествляемый с более тонким Космическим Святым Духом (Пара-Пракрити), видит космос, не как материю, но как структуру сознания и космической жизненной энергии с электронно-атомной космической радиацией. Этот более тонкий Святой Дух, Космическая Природа,наделяет внешнюю вселенную видимостью, не грубой материи, но космической жизненности и космического света разума.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 6

Пойми, что эти Мои две природы, чистая и нечистая Пракрити, суть источник всех существ. Я – Прародитель, а также и Разрушитель всего космоса.

Бог, Своей внутренней духовной Космической Природой, сотворяет причинный и астральный миры и их существа; Своей внешней физической Космической Природой, Он сотворяет физический космос и его материальных существ.

Так одно сознание Бога, через тонкую и грубую природы Его Пракрити, является творцом сновиденческого физического мира со всеми его объектами и разными обитателями. Из разумного чрева Космической Природы и Ее двойственного проявления возникают все виды добрых и злых существ – вся жизнь минералов, растений, животных, людей, и ангелов. Минералы, растения и животные суть беспомощные продукты Пракрити; но человек, наделенный разумом, начинает оказывать сопротивление иллюзорному влиянию Космической Природы.Он пытается, добродетельностью и духовностью, стать сверхчеловеком и вырваться из майевой сети космических снов назад в блаженную сферу Высочайшего Духа.

Единый Божественный разум ответственен за сотворение разумного Космического Существа двойственной природы (Матери Природы, Майи, Шакти, или Пракрити) и объективной вселенной-сновидения. Поэтому, когда бы Бог ни устранил Свою космическую иллюзию относительности и не растворил Космическую Природу в Себе, все его сны и твари объективных миров-снов тогда отступают, как невидимые мысли Великого Сновидца, Бога.

Господь воображает Космическую Природу; Он наделяет ее индивидуальностью и способностью воображать-проецировать миры. Таким образом, это единственно Бог является источником Космической Природы и вселенной космоса-сновидения. А растворением Космической Природы в Себе, Он этим может растворить вселенную космоса-сна.

Как Творец поддерживает проявленное творение

Стих 7

О Арджуна! Для Меня нет ничего высщего или запредельного. Все вещи (субъекты и объекты) связаны со Мной, подобно тому как драгоценные бусинки на нить.

Все проявления Природы можно проследить до Одного Источника, Духа. Но невозможно проследить никакой причины Духа; Он самопроизводный и беспричинный.

Бесконечный содержит все конечные объекты, а также и существует за их пределами. Нет ничего за пределами Бесконечности. Божье сознание нитью пронизывает сияющую гирлянду творения сновиденческих кажимостей.

Дух, Высщее Единство, является единственой Причиной триединого сна творения. Одна нить сознания Духа удерживает вместе Бога за пределами творения, Бога внутри творения и Бога - Разумной Космической Природы с ее драгоценными бусами человеческих существ, животных, растений, цветений и сверкающих минералов, составляющих гирлянду творения. Сознание Космического Сновидца удерживает все образы сновидцев и объектов

сцепленными вместе, как украшающую гирлянду снов. Бог, играючи, носит Свой венок сновидений творения, чтобы развлекать Себя и детей Своих. Когда нить сознания Божественного Сновидца убирается, гирлянда сновидцев и объектов распадается и исчезает в Существо Духа.

Как бесконечное пространство содержит все конечные проявления планет, звезд и галактик, так и бесконечное небо Духа содержит в себе все конечные проявления творения. Это естественно, хотя и ошибочно, думать, что из-за того что все конечные вещи содержаться в Бесконечном, Бесконечное должно содержаться в чем-то еще! Бесконечное является причиной всех конечных вещей, но Бесконечное Существо – Высшая Причина, Вещь-в-Себе – не является следствием какой-либо причины. Бесконечное Существо, содержатель всех конечных объектов, не содержится более ничем, существующем за его пределами*. Безмерный Дух нельзя измерять какой-то конечной категорией. Конечные вещи имеют причину; но Бесконечное Само развивает Себя, существует посредством Себя и является Своей собственной причиной. Иначе оно бы не было бесконечным,

---

* Бесконечное, Беспредельное, просто и буквально **<u>не</u>** <u>имеет пределов</u>, поэтому оно даже просто логически не может иметь ничего за пределами, которых у него нет (примечание переводчика).

но конечным.

Араб, в диете которого финики составляли основу, спросил Бенгальца, посетившего его в Арабии: “Растут ли съедобные финики в Бенгале?” “Нет”, - ответил Бенгалец. “Как же тогда Индусы живут?”- спросил Араб.

Конечные существа, живя по конечным причинам, думают, что Бесконечное не может существовать без причины. Из-за того что человек спрашивает: “Кто сотворил меня и моего брата людьми?” – он также хочет знать: “Кто сотворил Бога?”

Опыт: Закрой глаза и представь солнце маленьким блюдцем в небе. Затем визуализацией увеличте это солнце до размеров всего неба. Потом сделайте этот увеличенный образ солнца до размеров вечности –далеко, далеко за пределами наиболее отдаленных планет; всеже вы будете видеть вечность, всегда увеличивающуюся за пределы сферического конечного образа солнца. Вам станет очевидно, что величайшая конечная сфера, которую можно вообразить, не тсоль велика, как вечность, не имеющая конца. Все конечные вещи имеют пределы; но вечность, жилище Бога, не имеет границ.

*

Природа Бесконечности

Кришна говрит в этой станзе, что нет ничего за пределами Бога. Все конечные вещи живут в вечности, но вечность не живет в чем-то еще. Все конечные существа живут в Боге, но Бесконечный Бог не живет в чем-то еще, за Его пределами. Все сны существуют в сознании сновидца, но его сознание существует [и] за пределами всех его снов. Сознание может существовать само по себе без снов. Все конечные сны творения существуют в бесформенном сознании, вечно-существующего, вечно-сознательного, вечно-нового Бога Блаженства; но Его космическое сознание может существовать само по себе, без форм-сновидений творения.

Все конечные объекты создают иллюзию чего-то за их пределами. Поэтому смертные спрашивают: “Что есть за пределами Бесконечного?” Ответ таков: Ничего. Ничто может быть больше Бесконечного, [понимаемого как] содержащее все остальное.

“Глядите на Меня, и будьте спасены, все страны света: так как Я есть Бог, и нет ничего больше”.*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Как нить сокрыта за бусинками ожерелья, и как сознание сновидца спрятано за гирляндами образов, так и Божественный Координатор остается невидимым за прелами украшений творения.

Как нить является поддержкой ряда бусинок, и ум сновидца поддерживает его образы сна, так и Божье сознание только поддерживает все видимости сна творения.

---

* Исайя 45:22.

Стих 8

О сын Кунти (Арджуна), Я есмь текучесть вод; Я есмь излучение солнца и луны; Я есмь Аум (пранава) Вед; звук эфира; и человечность в человеке.

Текущие воды, сияющие солнце и луна, истины писаний, излагаемые мудрецами, рычащие звуки в эфире и деяния доблестных мужей – все могут быть представленны огнями и тенями, и звуками кинокартины. Бог, подобно этому, творит на экране человеческого сознания все "реальные" кинокартины этого мира.

Станзы 8-12 этой главы описывают, как Космический Сновидец, Бог, поддерживает все проявления Своего космического сна.

Человек живет в очень маленьком мире-сновидении; он не может представить себе обширный сон Бога. Маленькое сознание человека не может вообразить безмерное могущество Господнего космического сознания. Смотря на солнце днем, человек видит только часть неба. Все объекты на земле невидимы для него, кроме тех немногих, лежащих в малых пределах его зрения. С помощью телескопа человек может видеть звезды, кольца Сатурна, многие луны Юпитера, и другие объекты, невидимые невооруженному глазу. С помощью микроскопа человек также может видеть миллионы копошащихся мельчайших бактерий в капле воды. В стране сновидений человек может преобразовать свой ум в

* микроскоп, чтобы видеть бактерии, или может *Приобретение видения* сотворить гиганский телескоп, чтобды заглянуть в *общирности творения Господа* отдаленнейшие астральные или физические миры.

Обычный человек днем видет освещенную часть земли. Ночью в свете луны он видит другую, весьма отличную картину этой земли.

По ночам он может создавать свои собственные маленькие сны в мире своего подсознания.

В спокойствии бодрствования с закрытыми глазами и во время сна, человек чувствует лишь свое существоание, не воспринимая беспокойные мысли или ощущения чувственных объектов. Человек в том неподвижном состоянии принадлежит маленькому пространству; во время своего восприятия мира-сна в пробужденном состоянии или мира-сна во сне, он остается узником снов. Обычный человек, поэтому, не имеет адэкватного восприятия обширности ни физической вселенной, ни астрального и причинного миров.

Йог, закрыв глаза, расстается со своими мыслями и ощущениями, посредством надлежащих методов медитации. Научившись этому, он находит внутри себя познание, познающего и познаваемое – преобразованных в одно экстатическое восприятие. Переживая душевное блаженство, ученик чувствует свое сознание ввинчивающимся в пространство.

Затем он чувствует космическую вибрацию, как слышимый космический звук и видимы космический свет. Вот в это-то время йоговское интуитивное сферическое сознание начинает распространяться с вечно-расширяющимся космическим звуком, космическим светом и космическим сознанием.

Тода йог научается расширять свое существо в Дух и Его космическое сознание, а также проецировать свою сферу слуха в сферу космического звука и увеличивать свою видимую жизненную силу в космическую жизненную силу. Это тогда он находит свою душу, более не ограниченной маленьким сном или сном мира. Вместо этого душа того йога не только чувствует космическое сознание во всем творении, но и за его пределами, до отдаленнейших границ сферы, не имеющей вибраций. Этот йог, единый с Бесконечным и Его конечным творением, воспринимает космический сон и свое собственное тело проекциями его бесконечного сознания.

Этот йог, будучи единым с Богом, видит Его сознание, проявляющееся как вкус в водах, сияние солнца и луны, космический звук и свет, странствующие в мирах и вечном эфире, восприятия всех чувствующих существ и святых душ, а также как *Аум* или Истины-вибрации Ведических писаний и всех других книг глубокой мудрости. Йог воспринимает космическую энергию, эманирующую из Божьего сознания, поддерживающей жизненность всех человеческих тел-сновиде-ний. Как луч кинокартины поддерживает все образы и объекты в ней, и как сознание сновидца поддерживает все сновидения и объекты сна, так и сознание Бога преобразует себя в Космический Луч, который поддерживает все образы и объекты вселенского сна.

Медитирующий йог также понимает слова Кришны в этой станзе так: “Текучесть вод” : творческое вибраторное движение пяти элементов (земли, воды, огня, воздуха, и эфира) в позвоночных центрах. “Солнце и луна” : позитивные и негативные силы в творении и в человеческом теле (двойственность), чье владение космического света является строительными блоками всех объектов и существ в космосе Божьих сновидений. “*Аум* в Ведах” : вариации вибраций *Аум*, проявляющиеся в позвоночных центрах (см. II:45). “Звук в эфире” : космический *Аум* с его творческой мощью, имманентной в вездесущем эфире. “Человечность в человеке” 6 душа и ее атрибуты (см. II:3).

Стих 9

Я есть благотворный аромат, исходящий от земли; яркость в огне есть Я; жизнь во всех тварях, а также самодисциплина в отшельниках.

Йог видит тело и его вибрирующие элементы, как миниатурный сон Божьего сознания, как он воспринимает и всю материю, все огни, тончайшую космическую энергию в существах, и высокое сознание аскетах - манифестациями Божественного Ума.

Кришна открывает Арджуне, что это Божье сознание вибрирует, как священный аромат в вибрации сновидения земли. Божье сознание также проявляется, как сияние сна огненного элемента. Это Его сознание вибрирует, как космическая энергия в астральных телах всех существ. И это Его сознание проявляется, как космические восприятия пречистых аскетов.

В этой станзе, как и в предыдущей, присутствует замечание не только о вездесущии Божественной природы, но также о Его имманентное проявление в позвоночных центрах. Йог чувствует Божье сознание, вибрирующее в копчиковом центре с его священным благоуханием земного элемента. Он чувсвует в поясничном центре присутствие Божьего вибраторного

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

огненного элемента. Он чувсвует Божью космическую жизненность, вибрирующую в спино-грудном центре всех существ. Он чувствует Его космическое сознание в мозговом центре, как это переживается самодисциплинированными.

Духовная магнетическая полярность существует между копчиковым (земным) и спино-грудным (жизненности) центрами, которая помогает в подъеме жизненной силы и сознания йога по позвоночнику.* Посредством огня самоконтроля (“само-дисциплины”), проявляющемся в поясничном центре, медитирующий йог поднимает свою жизненную силу и сознание через три низших центра; и с помощью того же огня самоконтроля, восходит к спино-грудному центру жизненности, а оттуда вверх к высшим мозговым центрам сверхсознания, *Кутастхи* Христового сознания, и космического сознания.**

Стих 10

Знай Меня, как вечное семя всех существ, Сын Притхи (Арджуна)! Я есть понимание разумных, энергичность активно живых существ.

Как из неисчислимых семян может произростать множество деревьев, и как одно сознание спящего может производить много объектов сна и образов, так и сознание Бога является вечным семенем-причиной для продолжающегося творения образов существ-сновидений и миров-сновидений.

Как спящий человек, посредством своего сознания сна наделяет сознанием и лучезарной жизненностью свои сновидения, так и Космический Сновидец наделяет разуностью людей и лучезарностью ангельские души.

Стих 11

Среди могучих, Я есть мощь, свободная от желаний и привязанности. Я есть то желание в людях, которое удерживает их в дхарме (праведности).

Это Божье сознание насаждает желание освобождения в мудрых людях и желание хороших результатов в праведных мирянах. Это Господь двигает пружины действий в человеческих существах и и побуждает их исполнять надлежащие действия, в соответствии с духовными наставлениями мудрецов.

Божья сила поддерживает отреченного, лишенного желаний. И та же самая сила создает хорошие желания в мирянах, стремящихся к плодам хороших действий. Желание плодов добрых дел нейтрализует желание плодов злых дел.

---

* См. I:21-22. ** См. II:3.

Но непривязанное действие с самоконтролем и без желания выше действия, вдохновленного хорошими желаниями. Последнее приносит лишь временную заслугу; первое приводит к освобождению.

Стих 12

Знай, что все проявления саттвы (добра), раджаса (активности), и тамаса (зла) проистекают от Меня. Хотя они и пребывают во Мне, Я не пребываю в них.

Все добрые и злые сны-кинокартины проектируются космическим кино-лучом. Все же эти иллюзорные сны-кинокартины, выявленные Божьим светом, не открывают Его сущностность. Они не могу существовать без лежащего в их основе Космического Сознания, но Дух остается вечно неизменным за пределами потока феноменов.

Человек можит воображать добрые, мирские и злые сны, и все же обнаруживать по пробуждении, что его сознание не затронуто ими. Аналогично, йог пробуждаясь в космическом сознании, находит, что Божий сон творения, через деятельность самой Божьей силы иллюзии (майи), производит мириады добрых, мирских и злых людей, без какого-либо Его самововлечения в тройственные атрибуты Природы.

Хотя космический сон не влияет на трансцендентное сознание Господа, божественного Снотворца, все же что можно сказать о человеке? Космичесое *
выражение тройственных качеств бесспорно влияет *Почему зло и страдание* на него, кому
этот сон предьявляется.Почему Господь *являтся частями творения* так испытывает
человека? Ответ таков: Бог знает, как *Божьего* оставаться
незатронутым, пока Он участвует в космическом
сне с привязывающими атрибутами; и из-за того, что Он создал человека по Своему образу, ожидает, что тот будет использовать разум, играя свою роль в в космическом сне добра и зла, не будучи внутренне под его влиянием.

Когда Бог сотворил майический сон связывающих атрибутов, Он надеялся, что человек будет использовать свой божественный свободный выбор, для сопротивления коварным злым влияниям. Посредством шторма космической иллюзии, Господь сотворил души-волны, чтобы Он мог играть с ними. Воистину, маленькие добрые волны вскоре возвращаются в безопасность обширной груди Духа. Даже запутанные в мирское души-волны и скованные злом души волны, держась далеко от Духа, из-за взаимных атак в буре иллюзии, избиваемые несчастьями, когда-то оставляют свои злые наклонности и отвечают космическому притяжению Божественного Океана, вечно зовущего их возвратиться к Его глубинам.

Поэтому, Бога нельзя винить полностью за страдание, приходящее к тем, упрямо желающим оставаться частью вечно искушающей космической иллюзии. Зная, что Он несет ответственность за ссылку человека в опасности Природы, Господь всегда держит Свой Дух присоединеным к человеческим душам, постоянно притягивающим их к Себе, иначе, несдерживаемые, они бы продолжали ранить себя, играя слишком долго и слишком жестоко.

На вопрос, - “Что относительно беспомощных животных, брошенных в иллюзии Природы?”, - отвечает факт того, что животные, не имеея свободного выбора, не могут долго оставаться уловленными. Хорошие или дурные или энергичные, как сладкогласная канарейка, ядовитая змея, и полезный конь, до-человеческие виды не запутаны кармически тройственными модальностями Природы, определенно влияющими на человека.

Связанная инстинктами, канарейка чирикает и заливается трелями. Змея из страха может поранить человека, случайно наступающего на нее или специально пытающегося причинить ей вред. После умершвления человека змея не наказывается злой кармой, так как она не знала о последствиях своих действий: она не знала, что ее зубы Природой были наделены ядом. Но человек-убийца, который, под влиянием гнева, убивает ножом своего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

врага, вызывает злую карму, из-за неверного использования своего дара божественного свободного выбора.

Рабочая лошадь, исполняя свои обязанности с удовольствием или нехотя, не подлежит закону кармы, потому что не имеет свободного выбора и связана инстинктами. Но бизнесмен, работающий, чтобы разбогатеть, охотно или неохотно, привязан к кармическим следствиям его действий, потому что имеет свободный выбор работать для Бога и благосотояния других и стать освобожденным, или работать для удовлетворения своего эго и эгоистичности и так оставаться в рабстве у тысячи неумолимых законов Природы.

Змея имеет иммунитет против своего собственного яда, но этот яд вреден для укушенного; поэтому для человека единственно разумно не подходить к змеям, или уничтожить их, или найти противоядие от змеиных укусов. Аналогично, яд *майи* или иллюзии сна не влияет на Бога, хотя и присутствует в Его проявлленной форме, Пракрити; тем не менее влияет на все непросветленные твари, наполняющие миры Его творения. Чтобы помочь горю, интеллигентный человек должен оставаться в хорошей компании; или, по крайней мере, покинуть дурную. Отравленный с рождения *майей*, он должен стараться встретить добрых людей, следовать добродетели и руководству истинного гуру, и, важнее всего, практиковать йогу. Благодаря накопленным воздействиям медитации, он должен оставаться все время спокойным и духовно-бдительным. Это суть практические методы нейтрализации последствий иллюзии.

Если бы Бог не сотворилтройственные качества, которые влияют на человека, радуя, возбуждая и причиняя ему боль, Его космическая пьеса-сновидение была не имела бы смысла. Этими триедиными влияниями Он испытывает Своих детей; и в результате этих испытаний направляет их правильно использовать принадлежащую им свободную волю, чтобы таким образом, мужественно и успешно сыграв свои роли в этой драме-сновидении, они бы могли найти путь обратно к Нему. Он сотворил эту космическую пьесу-сон, чтобы развлекать Себя и Своих детей. Он никогда не желал этим причинуть зло своим отпрыскам. Они ранят себя тем, что не играют правильно свои роли. Если они будут играть свои роли разумно, то найдут счастье в этой жизни и вечное блаженство в последующем.

Высшая весть этой станзы Бхагавад Гиты состоит в том, что человек, созданный по образу Бога, должен учиться быть трансцендентным, подобно своему Творцу. Тройственные качества космической иллюзии и сон космоса, окрашенный теми атрибутами, все происходят от Бога; но так, как Он остается незатронутым ими, так и человек должен учиться , посредством постоянного йоговского слияния с Богом, как оставаться невовлеченным в *майю* и видеть панораму жизненных опытов всего-лишь развлечением.

Космический гипноз (Майя) и способ трансцендировать (преодолеть) его.

Стих 13

Этот мир смертных существ не воспринимает Меня, неизменного и за пределами всех качеств, потому что они обмануты тройственной модальностью Природы.

Эмоциональные кинозрители слишком склонны смотреть кинокартину, чтобы замечать над их головами творящий кинофильм прожекторный луч. Аналогично, миряне слишком

погружены в Божью кинокартину-сон жизни, чтобы воспринимать Его беспорочный вездесущий Луч, являющийся единственным Творцом и Деятелем.

Как сновидец занятый просмотром своего сна добрых и худых переживаний, не в состоянии уловить сознание его пробужденного состояния, свободного от возбуждений сна, так и мирские люди настолько захвачены созерцанием и участием в тройственно влияющим на них космическом сне, что они не могут видеть его, с непривязанностью, как божественный спектакль.

Предоставь мудрым спорить, а со мной
Пусть будет Спор Вселенной:
И, в каком-то уголке оформленного Шума,
*Сотвори Игру из того, чем Ты явился в результате.**

---

* Рубаят Омара Хайяма, четверостишье XLV, переведен на английский Едвардом Фицжералдом. Духовная интерпретация этого поэтического классика Парамахансой Йоганандой *Вино мистика* опубликованно Обществом Самопознания, Лос Анджелес.

Пусть мудрецы поспорят меж собой,
Мне ж предоставят спорить со вселенной;
И в шуме, так оформленном борьбой,
Тем образом сыграй со мной, Нетленный.

(Поэтический перевод Александра Кудлая)

Обман космического сна наложен, подобно гипнотическому проклятию на людей с их рождения; они не знают о его коварстве. Если бы Бог явил Свое высшее блаженство всем людям, они бы не подвергались влиянию меньших искушений чувств. Бог, совершенное, вечно-новое нескончаемое Блаженство, является величайшим искушением для души человека. Поэтому Он испытывает Своих детей сначала меньшими искушениями чувств; отвергнувший те в подобающем духе мудрости получает откровение высших божественных сокровищ.

*
Секрет космической игры в прятки

Секретом этой космической игры является то, что Бог прячет Свой сюрприз, Его блаженство, за искушениями мира. Разочарованный неудовлетворяющими чувственными удовольствиями, человек приследуется воспоминанием о своем потерянном душевном мире. Уязвленный отравленным медом уловольствий, он в конце концов ищет чистый божественный нектар. Божья игра в прятки со Своими детьми в этом космическом сне не имела бы цели, если бы Он не сделал ее опасной страданиями и наслаждениями. Он ослепил людей невежеством с прятал Свой совершенный Лик. Цель-сюрприза, которую должны получить Его дети, один за одним, есть сознание тождества с Ним.

Сверхчеловеки достигли Богопознания, не как незаслуженный дар. Обретающие слияния с Богом в младенчестве, вошли в это состояние в предыдущей жизни глубокой практикой йоги и медитации. Никому не следует беспомощно завидовать Богопознанию святых, а также депрессировать по поводу своей само-сотворенной несчастливостии невежеству о Боге. Подобно сверхчелдовекам, тот, кто был в сердце Бога на протяжение вечности; начав свой тур человеческих воплощений, он пришел, как сделанный по Его образу.* Так, помня свое божественное наследие, он не должен ждать чтобы хорошая карма пришла по счастливому случаю. Ему следует предпринять верное усилие и раздуть желание восстановить свое потерянное блаженство, накапливая хорошую карму посредством

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

медитации. Человек, в самом себе, уже обладает Богом; и, как только он предпримет верные шаги, может вновь осознать Его.

Стих 14

Это действительно трудно преодолеть влияние Моего божественного космического гипноза, пропитанного тройственными качествами. Лишь обретающие убежище во Мне (Космическом Гипнотизере) освобождаются от этой силы иллюзии.

Трудно оставить космический гипноз и его усыпляющие феномены, без постоянной молитвы к его Творцу, даже после распознания его влияния. Когда Иисус подвергался искушению Сатаны, его чувства не были притворной борьбой; они были реальным испытанием.

Наконец, вот и еще рассказ о могуществе могуществе иллюзии, описанный как эксперемент, на который согласился Господь Вишну:

Легенда о Вишну и Нараде: Могущество иллюзии

Нарада, один из бессмертных *риши*, о котором иногда говорят, как о божественном ловкаче-проказнике (шутнике), из-за неудобных ситуаций им порождаемых, с целью испытать богов – предложил *
Вишну необычную демонстрацию: “Господин, понимаешь ли ты, насколько сильна иллюзия, которую Ты наводишь на смертных? Не лучше ли Ты знал об ее могуществе, если бы применил ее к Себе?”

Всегда готовый удовлетворить взывающее сердце поклонника, Вишну ответил: “Нарада, что ты хочешь, чтобы я сделал?”

“Привязанность нелегко оставить, когда некто вовлечен в обманчивые чувства”, - сказал Нарада. “Почему бы тебе не войти в тело свиньи-матки и посмотреть, каково заботиться о семье поросят.”

Вишну с легкостью принял это предложение, но благоразумно добавил: “Если ты увидишь, что Я остаюсь в теле свиньи дольше шести месяцев, на твоей ответственности будет освободить Меня. Произнеся заклинание, пронзи тело свиньи, и я выйду оттуда”. После чего Вишну исчез из виду Нарады в тело дикой свиньи-матки.

Прошло шесть, десять, двенадцать месяцев! Напрасно Нарада ждал возвращения Вишну по Его собственному соизволению. Наконец , вооружившись дротиком, Нарада приблизился к горной пещере, где жила свинья со своими малышами. Когда свинья-матка увидела приближающегося с копьем Нараду, она бросилась в пещеру со своей семьей. Стоя у входа, Нарада воззвал: “Пожалуйста, Господин, выходи”, - на что свинья ответила, - “Пойди прочь Нарада, не бесппокой меня”.

Согласно договору, Нарада тогда произнес заклинание. В конце оного мать-свинья неохотно высунулась из пещеры. Голос изнутри нее произнес: «Брось этот дротик в Меня, Нарада!»

Нарада послушался, и Вишну, смеясь, выпрыгнул из мертвого тела свиньи. «Ох, Нарада, это казалось прекрасно вскармливать тех маленьких поросят! Как действительно могущественна Моя иллюзия! Клянусь тебе, что даже величайший из грешников, который под руководством благородного гуру непрестанно стремится ко Мне, как Неизменному Духу, вскоре очистит душу и будет освобожден”.

Стих 15

Негоднейший из злодеев и обманутых глупцов, чей разум был украден майей (иллюзией), следует пути демонических существ, не в состоянии найти убежище во Мне.

---

* "Я принадлежала Господу в начале пути Его, перед трудами Его искони. Я была сложена из вечного, с самого начала, или до сотворения земли" (Притчи 8:22-23)

Господь Кришна открывает Арджуне: "Люди по собственной воле реагирующие на злое качество в Моей космической иллюзии и и продолжающие вступать в развратные половые отношения, жестокость, пьянство, приобретение денег нечестным путем и т.п. проявляют природу демонов, живущих в темных лесах. Такие люди не интересуются высоко активизирующим и хорошим качествами Природы, и поэтому не обретают божественного блаженства, просачивающегося из Моего Духа в их души".

Те, кто развивает вкус к питанию гнилыми сырами и особенно острыми специями, не наслаждаются легким молочным сыром и делекатного вкуса пищей. Аналогично, злые люди, чрезмерно потокающие грубым наслаждениям, становятся рабами чувст, вновь и вновь действуя под ложным влиянием, не желая изведать тонкого счастья души.

Хотя космическая иллюзия имеет сильнейшее влияние на злых, даже они могут избежать ее, посредством использования разума, который можно спасти от *майи*, медитируя на Боге. Но если злодеи упорствуют в своих злых привычках, они перерождаются в каком-либо демоническом мире*.

Гита, тем не менее, подчеркивала снова и снова, что между всеми существами и их Создателем существует бессмертная связь – податливо элластичная, но никогда неразрываемая. Никто не может сбиться с пути настолько, чтобы противостоять притягательной силе Божьей спасительной милости.

Поэтому, отбрасывая гордыню и упрямство, для своей же пользы, злой должен кооперировать с Господней искупительной силой; ему следует искать хорошей компании и учиться медитировать на Боге.

Стих 16

Страждущие, стремящиеся к мудрости, жаждущие могущества здесь и в последующем**, и мудрецы – вот четыре вида праведных, ищущих Меня, О Арджуна.

Здесь Гита перечисляет четыре вида добродетельных актеров в земной драме, которые , в большей или меньшей степени, следуют желаниям Космического Сновидца. Все добродетельные, с эгоистическими или неэгоистическими мотивами, путешествуют медленно или быстро по пути освобождения. Они отличны от злых личностей, следующих мучительным путем рабства.

Большинство людей в несчасте ищут Бога, хотя и с эгоистическим желанием избавления от физических или ментальных зол. Они молятся Богу о деньгах или исцелении болезни, своей или близких, или о какой-то личной выгоде, вроде спасения от неудачи в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

бизнесе или победе в суде. Обретая временное облегчение, по милости Божьей или от хорошей кармы, или силой молитвы, после они легко

---

* См. главу XVI:19-20

** *Артхартхи*, букв. "имеющий сильное желание достигнуть своей цели или объекта"; жаждущий способности послного удовлетворения в настоящем и будущем.

забывают о Нем. Но другие личности, подвергаясь даже легкому страданию в этой жизни, получают сверхсознательные откровения или воспоминания обо всех страданиях прошлых жизней. Зная себя слонными к жестоким настроениям и глупым действиям, и опасаясь последующих боли и несчастий, такие люди решаются искать Бога, как окончательного освобождения от всякого страдания. Эти поклонники, прислушиваясь к духовным наставлениям Богопознавшего гуру, вступают на путь йоги (божественного единения), в результате чего они могут научиться общаться с Богом.

Люди непостоянной мудрости снова и снова ищут божественной помощи во время несчастия, а потом обращаются к материальным утешениям. Все же, несмотря на то, что они молятся о личных выгодах, такие люди спазматически добродетельны, и это напоминает им о Боге. Они на верном пути.

Второй класс людей – те, кто безусловно ищут мудрость, чтобы понять свою божественность и разрешить загадку жизни. Они используют присущую им свободную волю для хорошей цели, и, поэтому, являются более достойными, чем ранее описанные искатели Бога. Это естественно, что Господь реагирует более жарко на просителей, не ставящих условий Его любви, чем на искателей милостей!

Третий класс людей состоит из искателей совершенного удовлетворения, что по необходимости должно включать Дарителя наряду с Его дарами. Такие искатели стремятся к Божьей помощи в приобретении богатства, друзей, здоровья и могущества; они также практикуют йогу, чтобы достичь блаженства и все-удовлетворяющее духовное могущество в этой жизни и следующем после нее. Сбалансированно они пытаются обрести хорошую жизнь, а также и Богопознание.

Четвертый класс людей суть мудрецы, определяемые в следующем стихе, как величайшие из всех. Их цель состоит не в приобретении знания, и они стремятся к Господу не из-за какой-либо внешней цели; они уже достигшли устойчивой мудрости и божественного единения. Такие люди, освобожденные от искушений и привязанностей илююзии, навсегда присоединенные к Богу в своих сердцах, любят Его без условий. Они живут для Него, действуют для Него и сливаются с Ним, лишь в ответ на Его любовь и из уважения к Нему, как сын естественно любит своего отца.

Стихи 17-18

(17) Лучшим из них является мудрец, всегда постоянный и однонаправленный в преданности. Потому что Я в высшей степени дорог тому мудрец,у и он в высшей степени дорог Мне.

(18) Все эти (четыре сорта людей) благородны, но мудреца Я считаю во истину тождественным Себе. Непоколебимо, он утвердился во Мне одном, как своей высочайшей цели.

Внутренне сосредоточенный в Боге, преданный только Ему, мудрец всегда постоянен (*нитьяюкта*), всегда спокоен, неизменяем и незатронут колеблющимися волнами иллюзорных сил Природы, играющих на поверхности его существа. Ничто не может отвратить его внимание от Бога, как его высочайшей цели.

Тот есть мудреший, кто всем сердцем и исключительно ищет Бога, потому что он дорог Богу превыше всех. Когда стремление достаточно глубоко, оно приносит любяшую реакцию Бога. Такой человек удовлетворяет Божье желание уникального романса с каждым из Его творений.

Поэтому, среди четырех видов поклонников, мудрец, действующий в этом космическом сне лишь только Богосознанием, и с высшей однонаправленной преданностью, Ему ближе всех. Тот поклонник любит без условий. Он любит Бога без эгоистического мотива, без делового договора, вроде: “Я буду молиться Тебе, О Господи, при условии, что Ты дашь мне здоровье, деньги и благодать”. Между мудрым поклонником и Богом имеется более глубокий обмен любви и нежности. Преданность мудреца активизируется спонтанно, без задней мысли, потому что предлагается с полной верой, что любящий, всезнающий Творец – единственный даритель всех вещей – знает каждую нужду всякого существа. Мудрец удовлетворяется тем, что Господь считает лучше дать – или удержать.

В случае корыстного искателя Бога, Господь знает, что поклоняющийся более желает Его низших или высших даров, чем Самого Дарителя.

Это не неприлично молиться о необходимом. Однако, когда поклонник молится о божественном единении, ему не следует надеяться подспудно об удовлетворении первой просьбы. Его ум не должен быть фиксирован на дарах, но исключительно на Дарителе. Когда поклонник реально способен к этому, все дары Дарителя также, как говорит Библия, прилагаются ему: “Ищите прежде царствия Божия и Его праведности; И все те вещи приложатся вам”*.

Стих 19

После многих воплощений, мудрец обретает Меня, понимая, “Господь – всепроникающ!” Трудно найти столь просветленного человека.

Редок поклонник, различающий только Вездесущий Луч Духа, творящий многие сны рождений и смертей, включая свои собственные. Такой человек, сосредотачиваясь только лишь на Космическом Луче, становится освобожденным от просматривания многих снов рождений и смертей, налагаемых на смертных, зараженных похотями и преследуемых кармой. Он может ускорить свою эволюцию проживанием многих жизней, материализованных в повседневных видениях.

Личность, эмоционально отождествляемая с повседневными снами кинокартин ее жизни, не находит освобождения, потому что запутывается в паутине рождений и смертей. Она не понимает, что при средней продолжительности жизни в шестьдесят лет, человек “рождается” или повторно пробуждается 21900 раз; и “умирает” или засыпает, входя в “малую смерть” 21900 раз.

---

* От Матвея 6:33.

Некоторые трактаты по Йоге объясняют, что с каждым выдохом, личность умирает, а с каждым вдохом возрождается. (В среднем, человек дышит 18 раз в минуту).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Некоторые йоги говорят, что с каждым “лаб” звуком сердца имеет место рождение, а при “даб” звуке сердца смерть. Согласно этой теории, человек живет и умирает возможно 70 раз в минуту – соответственно своему нормальному сердечному ритму; в течение жизни человек имел бы (при этом) намного больше переживаний сердцебиений, рождений и смертей, чем те, связанные со вдохами и выдохами.

Медицинская наука утверждает, что нормальный человеческий мозг существенно изменяется каждые восемь лет. Согласно той теории, человек перерождается восемь раз за свою жизнь 64-х лет.

Некоторые мудрецы говорят, что злые люди умирающие без желания освобождения могут переживать рождения и смерти в течение миллионолетних циклов.

Тем не менее, Лахири Махасайя, Шри Юктешвар, и их продвинутые ученики свидетельствовали из их собственных реализаций, что люди с хорошей *

кармой из прошлого могут ускорить свою эволюцию, *Крийя Йога сокращает те* посредством практики *Крийя Йоги*, и обрести *“многие воплощения”*, освобождение через 3, 6, 12, 24, или 48 лет в течение *нужные для реализации* одной жизни – освобождение, которое обычно приходит к праведнику, без сознательного усилия, только через миллион лет рождений и смертей, в естественной эволюции. “Праведник” в этом смысле есть тот, кто живет в гармонии со своей душой и не извращает законов Природы.

В повозке, запряженной волами и в лодке, а также извилистым путем, человеку потребовалось бы много лет для совершения кругосветного путешествия. Но скоростным самолетом, летящим кратчайшим курсом, человек может облететь землю в несколько дней и возможно даже часов. Придет время, когда это расстояние будет покрываться в несколько минут. Аналогично, индивидууму, не делающему сознательного усилия, могут потребоваться неисчислимые жизни для достижения освобождения; но мудрый человек, посредством своего знания ускоренной эволюции по методу *Крийя Йоги*, может достигнуть освобождения за одну жизнь.

Эксперт мудрости, совершенный *Крийя Йог* , может уничтожить карму своих прошлых незаконченных действий, посредством переживания многих рождений и смертей, задействованных в еженевных видениях во время *самадхи*. В продолжении трех лет он может выработать все свои прошлые желания многих, многих жизней, материализацией их в видениях силой *самдхи*. Мудрец понимает, что человеческое воплощение есть кинокартина многих снов. Такой просветленный поклонник не должен подвергаться многим смертным рождениям и смертям; на сверхсознательном уровне он может сконденсировать, требуемые кармические опыты многих жизней в сон настоящего.

Продвинутому йогу, живущему в суровых Гималаях, не требуется идти в город или рождаться в новом теле, чтобы выработать какое-то задержавшееся

желание. Если он страстно желает кэрри, например, он может создать “цветную” удовлетворяющую- -всем-чувствам кинокартину вкусных кэрри и насладиться ими этим новым способом, пока, посредством мудрости, его кармические желания пищи не исчезнут навсегда.

*
Удовлетворение творящих перевоплощения желаний посредством сверхсознательных видений (проекций)

По большому счету, Махаватар Бабаджи сотворил золотой дворец, чтобы удовлетворить давно забытое желание Лахири Махасайи – случай, описанный мною в *Автобиографии Йога*. Это “чудо” объяснялось так: “Нет ничего необъяснимого в этой материализации. Вся вселенная есть спроецированная мысль Творца. Массивный ком земли, парящий в пространстве, есть один из снов Бога. Он произвел все вещи из своего ума, подобно

спящему человеку, сознание воспроизводит и наделяет жизнью творение с его тварями….Сонастроенный с бесконечной всетворческой Волей, Бабаджи в состоянии приказать стихийным атомам сочетаться и выразиться в любой форме. Этот золотой дворец, мгновенно приведенный в существование, реален - в том же смысле, как реальна земля. Бабаджи сотворил этото прекрасное здание из своего ума и удерживает его атомы вместе силой свое воли, подобно тому, как Божьи мысли сотворили землю, а Его воля поддерживает ее”.

Это посредством видения-проекции Господь удовлетворил, к моему полному удовлетворению, желание быть мировым филантропом. Посредством этого переживания Он показал мне освобождающую силу видений.

В моих путешествиях, посещая многие страны мира, я не мог переносить видов трущоб по всей Европе и Азии. Желание освободить мир от его физической бедности вошло в мое сознание. Это желание возрастало, продолжая разъедать мой ум. Подсознательно мне хотелось быть богатым миллиардером, чтобы я имел средства облегчить это человеческое страдание. Но я понимал смертные ограничения материальной жизни и невероятность накопления такой суммы для блага человечества. Исполнение такой программы могло бы поистине занять не одно, но многие воплощения! Это было иррациональное и самонадеянное желание, от которого, как я решил, я должен был освободиться. Моей духовной обязанностью было осуществлять в этой жизни только те дела, которые Бог благословил и указал мне в мои периоды молчания. Тем не менее боль за страдающее человечество не покидала моего сердца.

Однажды ночью, когда я медитировал, меня охватило видение. Я увидел себя богатым миллиардером-бизнесменом. В моем видении я путешествовал с инженерами, учеными, рабочими, архитекторами, индустриальными и земельными специалистами, по всем трущобам мира, строя современные дома, устанавливая кооперирующии индустрии и фермы, и медицинские центры, давая питание и выгодную работу всем нуждающимся людям.

Когда каждый из полутора миллиарда членов глобальной семьи имел работу и хорошее питание, я был совершенно счастлив. Затем мое видение исчезло, оставив меня полностью удовлетворенным. Бог в несколько минут удовлетворил желание, которое едва ли бы могло исполлниться и в нескольких перевоплощениях тяжелого земного труда и планирования.

Увы, мир – узник своих кармических связей, не мог получить облегчения от освобождающего влияния моего космического видения. Каждое существо воображает свое собственное окружение и в конце концов свое собственное божественное пробуждение, согласно Божьему упорядоченному эволюционному плану и сострадательной милости.

Поэтому, Бог не хотел бы, чтобы каждый избегал работы, служения, умственного усилия, и настойчивости, или пытался осуществлять филантропическую деятельность лишь во снах или видениях – всего-только галюцинациях воображения в лучшем случае – чтобы этим освободиться от обязанностей, посредством такого метода. Но особожденный или почти освобожденный йог, который может творить видения по воле, может этим уничтожить все кармические эффекты своих действий и преотвратить укоренение всех новых семян-желаний. Видения могут включать детальные события многих лет, все же, видимые посредством духовного глаза на сверхсознательном уровне, а не на материальном плане относительности, они имеют весьма малую продолжительность. Многие воплощения этим преобразуются всего лишь в одно или несколько.

Йог таким образом отвергает формулу медленного продвижения «многих воплощений”, как необходимое преддверие к его окончательному вхождению в царство Бога. *Крийя Йогой* он ускоряет свою эволюционную многосложность; а применением видений он отпускает творящие-перевоплощения замешкавшиеся желания. Более того, божественным слиянием в *самадхи* медитации, он познает Высшего Господа, как Все-во-Всем, единую всепроникающую Реальность.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Кришна говорит в этой станзе: «Даже мудрый человек обретает Меня только после многих рождений – потому что редок йог, знающий Мое везесущие”. Эти слова имеют удивительное скрытое значение: “Мудрые достигают Меня лишь после многих рождений, потому что очень редко даже мудрец понимает, что Я - обитатель мельчайшего атома и души человека – есть Ближайший из близких, достижимый мгновенно!”

Какого “Бога” следует почитать?

Стих 20

Ведомые своими собственными наклонностями, утратив разум, украденный той или иной страстью, преследуя то или иное культовое учение, люди стремяться к меньшим богам.

Бабочка ума волей-неволей уносится ветерком присущих ей настроений, приобретенных в прошлых жизнях. Неразумно она живет разнообразными цветениями желаний, или же полностью предается поверхностным релизиозным поклонениям, потягивая мед их слабых удовольствий или временных вдохновений. Такой беспокойный, мелкий ум на время погружается в дорогой ему объект или действие, обожествляя их, и тем забывая искать высший нектар блаженства Богопознания.

Многие люди этого мира неразумно предаются многочисленным материальным и религиозным действиям. Согласно своим характерам, наклонностям и привычкам прошлых жизней и этой, они посвящают себя поклонению деньгам, славе, могуществу и т.д. Они обожествляют объект своих желаний и меньшие дары Бога. Так они забывают почитать Бога богов, Дарителя всех даров. Выбор большинства людей относительно религиозных практик и верований аналогично неразумен и основан на капризе; ритуализм и догматизм суть их “меньший бог”.

Каждый, посредством самоанализа, должен распознать свои вредные ментальные и материальные привычки. Ему следует прекратить отождествляться со своей “второй природой” и скорее помогать своей истинной природе души, любя божественное блаженство Духа, чтобы тому показаться из-за облаков неблагоразумных поступков и духовного безразличия.

Стихи 21-22

(21) Какое бы воплощение (Бог-воплощенный, святой, или божество) поклонник не стремился бы преданно почитать, это Я укрепляю его поклонение.

(22)Поглащенный преданностью, решившийся почитать то воплощени, тот поклонник так получает плоды своих желаний. Все же те удовлетворения жалуются лишь Мною.

Истинный поклоняющийся, выражая преданность Богу посредством всякого низкого или высокого способа поклонения, получит ответ на свое желание от Высочайшего Существа. Человек, почитающий представительные формы Божества – так как Абсолют неизмерим для него – получит милость Бога, благословляющего те благочестивые усилия.

Поэтому даже почитатель меньших богов, частных выражений Высшего Божества, не остается без божественного отличия или награды. Если человек глубокой преданности, предлагает поклонение форме любого божества, символически представляющего Бога, Последний молчаливо реагирует, материализуя ту форму в видениях того поклоняющегося. Бог таится в том проявлении, хотя сама форма открывает лишь модификацию Духа.

В Индии, Космическая Природа и Бесконечный – в одном общепринятом изображении – символизируются в форме Кали, Матери Вселенной, стоящей на груди своего мужа Шивы, или Бога. Этот символизм (объясненный!) значит, что Космическая Природа не испытывает или не обольщает поклонника иллюзией, если он сознательно соединен присоединен к Бесконечному (грудь Шивы). Много набожных индусов поклоняются Богу и Его присутствию в космосе в формах Шивы и Кали.

Не зависимо от модальности поклонения, принятой поклоняющимся для поисков Бога, Господь принимает ее, если почитание искренне. Это Божественное приятие позволяет уму поклоняющегося сосредотачиваться на Духе, за цпецифическим символом. Когда великий поклонник почитает символическое божество, как Бога, Последний проявляет Свое невидимое вездесущее видимым выражением той символической формы. Он появляется перед поклонником, говорит и благословляет его через форму, которая дорога последнему.

Символическая форма Бога, являющаяся индусу как Кали, Дурга, Вишну, Шива, или Кришна, например, становится постоянным оттиском в ефире. Если любой другой поклонник сосредотачивается очень глубоко на том божестве, которое действительно являлось великому святому и почиталось им, то самое проявление является в живой форме для удовлетворения истинного зова сердца того поклонника. Аналогично, любой поклонник, пылко почитающий Бога в форме Иисуса Христа, Святой Матери, Святого Франциска, Бабаджи, Лахири Махасайи, или какого-то другого святого или настоящего гуру ((ментально или перед изображением или картинкой) может видеть ту форму сначала в видении, а потом, при более глубоком духовном продвижении, как материализованное существо, живущее и говорящее.

Любой поклонник, пылко медитирующий на картинке или форме истинного гуру или любого другого мастера, со-настраивается с ним, усваивая его качества, и в конце концов чувствует в этом святом присутствие Бога. Как люди могут переговариваться по радио, со-настраиваясь, так и поклонник может сос-настроиться со святым и видеть последнего, телевизированного в кристальной сфере духовного глаза. Вот что подразумевается в этой станзе Бхагавад Гиты. Где-то еще она говорит: «Каким бы способом люди не почитали Меня, в той мере (соответственно их желанию, пониманию и модальности поклонения) Я проявляю Себя для них”*.

В конце концов , Вездесущий Бог знает всех Своих поклонников, независимо от формы, в которой они любят Его. Христос говорил: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего”** Если Божье вездесущие знает о малой птице, насколько же более глубоко Он знает о тех, кто истинно любит Его?!

Только лишь Всеведующий, знающий сердца Своих детей, отвечает на их молитвы многими способами. Почитание, оказываемое Богу, всегда возбуждает простую или таинственную реакцию в какой-то форме. Ни один настоящий поклонник не игнорируется Богом.

Тем не менее, поверхностные искатели, поклоняющиеся астральным божествам для удовлетворения желаний, не понимают, что это Бог исполнит их желания, инструментально используя тех божественных существ. Господь сознательно присутствует во всех высших

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

существах и их поклонниках. Это Он есть *Чинтамани* , “драгоценность, исполняющая все желания”.

---

* IV:11. ** От Матвея 10:29.

Стих 24

Но люди скудного знания (поклоняющиеся меньшим богам), получают ограниченные результаты. Поклонники тех божеств идут к ним; Мои полонники приходят ко Мне.

“Поклоняющиеся лучезарным существам сновидений, сияющим малым заимствованным светом Моего всеведения, не в состоянии воспринимать Моего тонкого сияния, растространенного повсюду, поддерживающего проявления всех существ. Поклонники малых богов – меньших аспектов Моего вездесущего Существа – идут к ним, а затем подлежат возрождению на земле. Поклонники, которые везде воспринимают Мой Космический Свет, смешиваются с Ним и не должны переживать дальнейших снов-кинокартин рождений и смертей”.

Люди малого понимания, поклоняющиеся меньшим божествам, из-за благ, которые, как известно, они даруют, получают те милости и после смерти достигают прекрасных астральных миров; но по истечении хорошей кармы, они должны возвращаться назад на землю. Совершив тот же объем духовной работы, эти близорукие поклонники могли бы выиграть, посредством обожания Высшего Существа и растворения всей тьмы человеческой кармы в неистощимом экстазе, вечных блаженных миров, из которых нет возврата.

Человеку было бы глупо работать служащим восемнадцать часов в день в течение всей жизни, зарабатывая лишь $120000, если за то же количество лет, тем же колличеством разумной работы, вложенной в свой собственный бизнес, он мог бы заработать $ 1000000. Аналогично, человек проявляет близорукость, поклоняясь меньшим астральным богам (которые, к тому же должны умереть по окончании их долгой жизни) чтобы только получить милости и временное пребывание в прекрасных астральных мирах.

Почему бы не стремиться решительно к Высшему Богу, Господу всех других богов, и обрести на все времена нескончаемое блаженство и свободу? Поклонники, сливающиеся с Высшим Духом, в этой жизни растворяют всю свою творящую-перерождения карму в огне высочайшего экстаза и тем достигают Вечной Обители, чтобы никогда больше не возродиться на несчастной земле. Что может быть лучше, чем соприкосновение с Жизнью жизни, Творцом законов кармы, “Боссом” вселенной? Какая польза в беспокойстве о Его меньших проявлениях – Его скромных служащих?

Слова Кришны к Арджуне (слова обетования Духа своему поклоннику) сладко вдохновляющи для всех нас: “Мой поклонник приходит ко Мне”.

Стих 24

Люди, не обладающие мудростью, считают Меня, Непроявленного, воплощающимся (подобно смертному, обретающему форму) – не понимая Мое высочайшее состояние, Мою неизменную невыразимую природу.

Невежественные поклонники, имеющие видения меньших божеств в медитации, не знают, что все те формы - всего-лишь временные, слабые проявления посути непроявленного

Духа. Они сосредотачиваются на конечных формах Бесконечного Бога и тем , в своих умах, ограничивают Его.

Кат невидимый пар может быть сконденсирован в воду и заморожен в айсберг, так и невидимый безличный Бог может спроецироваться в форму, “морозом” поклонения, почитаться, как личность. Всеже, поклоняющийся глуп, если ограничивает Бога той формой и забывает Его вездесущие. Великий мастер, Шри Рамакришна Парамаханса, который постоянно видел Бога, как Мать Кали, часто беседуя с Ней, позже сказал: “Я должен был разрушить ту конечную форму мечом мудрости, чтобы увидеть Ее, как бесформенное Бесконечное”.

Многие поклоняющиеся в Индии, например, ограничивают свои концепции Божества образами Кришны. Они кладут на ночь идола спать под простыни на алтаре; и “пробуждают” его утром пением перед ним гимнов, устанавливая его в вертикальном положении на алтаре. Они кладут пищу и фрукты перед идолом каждое утро и вечер, в символическом действии кормления. Если поклонник осуществляет такое почитание с искренним чувством, конечно Бог принимает тот дух любви за приношением. Но поклонник, делающий свое поклонение слишком личностным,уничтожает мысль о Божьей безличностной все-проникающей природе. Тот, кто почитает Бога всего лишь, как конечную форму, не получит трансцендентального божетсвенного единения с Его бесконечной природой.

32 Bhagavad Gita31 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 700-727)

Восприятие Духа за тенями сна Природы

Стих 25

Кажущийся заслоненным Моей собственной Йоговской Иллюзией (рожденной от тройственных качеств в Природе), Я невидим для людей. Сбитый с толку мир не знает Меня, Нерожденного, Бессмертного.

Неизменный, беспричинный, невидимый свет Космического Сознания остается спрятанным за тенями сна творения, невоспринимаемый своими бесчисленными существами сна.

Только немногие мудрецы, непривязанные в своем созерцании, посредством практики йоговского экстаза, всматриваются в духовный глаз и, через его вездесущее зрение, видят чистый сферический космический свет – проявленную силу Непроявленного Духа – производящий в своем сердце цветные кинокадры жизни, все с тенями тройственных качеств. Кроме как для возвышенного, пробужденного зрения мудреца, тот космический свет и Дух внутри него невидимы и незамечаемы.

Стих 26

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

О Арджуна Я знаю тварей прошлого, настоящего и будущего; но Меня не знает никто.

Если ты сновидец с хорошей памятью, ты можешь припомнить в своем уме прошлый сон. Может быть тот, где ты жарко поспорил со своими братьями. Ты бы знал все детали своего сна, но твои братья-сновидения не обладали бы такими воспоминаниями.

Космический Сновидец, с другой стороны, обладая всезнающей памятью и вездесущием, знает не только Свои настоящие космические сны, но и обо всем том, что произошло внутри Него в прошлом, а также и о том, что должно произойти в Нем будущем – появляясь и исчезая в Его сознании вечного настоящего без пространства и времени. Но, увы, никто из преходящих, живущих, чувствующих человеческих существ в этом космическом сне (кроме освобожденных святых) не знают неизменного Космического Света, творящего в своем всеведении космические картины-сны всех времен.

Человеческое сознание ограниченно тройственной относительностью времени – прошлого, настоящего и будущего. Человек обыкновенно забывает прошлые происшествия, сознателен относительно настоящих событий в его жизни, и не знает будущего. Но Божий разум всегда полон знания в вечности.

Божественное сознание не имеет ни прошлого, ни будущего, потому что оно никогда не прерывается, подобно человеческому, смертью или ограниченностью. Вечное сознание имеет единственное время – вечное настоящее. Бог смотрит через окно бесконечного сознания на фильмы конечных происшествий прошлого, настоящего и будущего, показываемых на экране времени и пространства, непрерывно двигающиеся назад и вперед в вечном сейчас.

Смертные не знают Бога, из-за своего отождествления с Его космическим сном. Только освобожденные йоги, соединенные с Господом, знают Его и все прошлые и будущие события, происходящие в Нем в вечном сейчас.*

Божье присутствие вуалируется в Его космическом сне и его чувствующих существах. За Йога-Майей, магических картин-снов космической Природы, запачканных тройственными качествами, ловко прячется Божий Свет.

Люди могут видеть друг-друга на экране космической иллюзии, но они не могут воспринять причину, невидимый Космический Свет.

Внутри этой магической тени Йога-Майи, Бог скрывается, за пределами даже наиболее тонкого понимания человека. Все же Господь, неподверженный иллюзии, всегда знает, что Он вуалирует Себя Своей творческой Майей. Освобожденные существа срывают это покрывало и смотрят на Вечную Красоту.

Стих 27

О Потомок Бхараты, испепеляющий врагов (Арджуна)! При рождении все твари погружены в иллюзорное невежество (моху), благодаря иллюзии пар противоположностей, происходящих от желания и отвращения.

Человек, видящий сон, с самого начала находится под влиянием его приятной или неприятной природы. Аналогично, как только человек рождается в определенной части этого космического сна, он начинает реагировать эмоционально. Он видит пары противоположностей приятными или отвратительными, соответственно своим индивидуальным наклонностям. Так, созерцая драму противоположных элементов, он знает желание и отвращение. Поддаваясь тем импульсам приятностей и неприятностей, разум и свободная воля его души подавляются, и он ввергается в иллюзорное невежество, *моху*,

неотъемлемую приверженность к иллюзии.** Подверженность с рождения противоположным состояниям иллюзии, доброй и злой, есть состояние “первоначального греха” человека.

Смотрящий через чистое окно и затем через грязное сначала увидит

---

* “Люди, вроде нас, верящих в физику”, - сказал Эйнштэйн, - “знают, что отличия между прошлым, настоящим и будущим есть лишь упорствующая иллюзия”. (Примечание издателя).

** См. замечание о *мохе,* I:9

внешние объекты ясно и в их естественных цветах, а затем туманно, как бы в темноте. Аналогично, соответственно доброму или злому характеру его собственной драмы-сновидения, человек оказывается под счастливым или враждебным влиянием.

Сам факт рождения в физическом теле является намеком на то, что человек находится в душевном невежестве и не познал своей тождественности с *

бесформенным Духом. (Исключением являются *Родиться в физическом теле* - мастера, возвращающиеся сюда по велению *вообще дышать – значит* Бога, чтобы направлять спотыкающихся *подлежать майе* братьев.) Если и вообще дышать, это значит дышать в *майе*. Так, с их самого рождения дети подвергаются космической иллюзии и вырастают беспомощно под ее влиянием. Бог дает им иллюзию прежде, а не Себя Самого, чтобы осуществлять Его драматический сценарий творения. Если бы Он не покрывал Себя вуалями *майи*, не могло бы быть Космической Игры творения, в которой люди играют с Ним в прятки, пытаясь найти Его, как Грант-Приз.

Разочаровавшись в меньших искушениях чувственных удовольствий, человек стремиться к высшему искушению жизни, Божьему блаженству. Этим способом, человек учится использовать Его божественные дары разума и свободной воли, чтобы найти Истину за видимостями жизни. При рождении люди впадают в иллюзию, что они расставлены для игры, хотя бы на время, с Богом. Затем, с подачи разума или страдания от озорства, они делают усилие навсегда возвратиться в Его Вечный Благословенный Дом. Зная эту правду, никакой поклонник не должен падать духом относительно окончательного освобождения.

Когда вода в горшке взбудоражена, она ломает изображение любого отражаемого объекта. Подобно этому, когда спокойные воды человеческого сердца взболтаны симпатиями и антипатиями, он не может решать свои проблемы и принимать мудрые решения. Не может также беспокойное сердце отражать внутреннее присутствие блаженной души.

Благодаря привычкам желаний и отвращений до рождения, человек возбуждается с рождения тройственными качествами космической *майи*. За исключением мудрых, все люди рождаются с иллюзией (*мохой*), привязанностью к телесному сознанию. Когда индивидуум с раннего детства являет знаки душевных качеств, такая личность родилась с врожденным сверхсознанием, заработанным хорошей кармой в прошлом.

Стих 28

Но праведники, уничтожившие грехи, и не являсь более субъектами противоположных иллюзий, поклоняются Мне решительно.

Продвинутые йоги не подлежат иллюзии автоматически с рождения. Осуществив добрые дела в прошлых жизнях, они подавили возбуждающие следствия прошлой кармы, посредством самодисциплины. Так, спокойные воды их сердец свободны от ряби симпатий и антипатий; они преданно сосредотачиваются на Духе, отражающемся в человеческой душе.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Добродетельные люди, без грешных, творящих несчастье привязанностей и отвращений от чувсвенных обектов, обнаруживают, что их сердца свободны от борьбы противоположных качеств. Всем сердцем и с очищенным умом, они твердо почитают Бога, как Вместилище Всего Добра.

Стих 29

Стремящиеся к спасению от разложения и смерти, припадая ко Мне, познают Брахмана (Абсолют), всевключительность Адхьятмы (вместилища Духа), и все секреты кармы.

Поклоняющийся, по пробуждении в Боге, понимает, что он, под влиянием *майи,* находился во сне о двойственных опытах жизни, управляемой законом кармы, действий и их плодов.

Мудрые люди не полагаются на несовершенные материальные методы медицины, диеты или магии в стремлении к свободе от предельных смертных ограничений болезни, старости и смерти. Вместо этого они находят убежище в Боге, единственной постоянной защите против опустощений несчастья. Отождествленные с Ним, йоги знают все секреты закона кармы, привязывающего человеческие жизни к колесу рождений и перерождений; они также знают способ бегства от того колеса, а также все други глубокие тайны и истины, спрятанные в душе – всеведующем индивидуализированном образе Духа.

Стих 30

Те, кто воспринимают Меня в Адхибхуте (физическом), Адхидайве (астральном), и Адхияджне (духовном), сердцем, присоединенным к душе, продолжают воспринимать Меня даже во время смерти.

Практикой йоги, поклонник учится воспринимать присутствие Бога в его физическом, астральном и причинном телах, также учась соединять свое сердце* с блаженством души. Такой знающий Бога йог сохраняет свое божественное сознание даже во время колоссального землетрясения смерти.

Чтобы сохранять непрерывность Богосознания во время наиболее значительного события – земного перехода – йог должен быть высоко продвинут. Когда “канарей-ка” (обычный поклонник) поймана “кошкой”

*
Почему обычный человек
ужасается при физической смерти

---

* *Четас,* чувство сознания, являющееся суммарным сознанием, существующим и оперирующим в человеке. Значение терминов *Адхибхута, Адхидайва* и *Адхияджна* (а также *Адхьятма* из VII:29) разъясняется в VIII:1-4.

(приближающейся смертью), она забывает свои божественные трели и начинает кричать в ужасе. Поэтому необходимо установить экстатический божественный союз так глубоко, чтобы жестокие испытания болезни или приближения смерти не стали причиной ужасных криков поклонника, забывшего святое присутствие Бога. Великий мастер, даже во время состояния болезненной смерти, может сливаться со своим Творцом.

Божьи испытания иногда очень тонки. Иисус, во время своей агонии на кресте, на мгновение позволил Богу ускользнуть от него. Так, он крикнул: “Мой Бог, мой Бог, почему Ты оставил меня?” Другие полностью просветленные мастера, подобно этому, знали трудный момент или пару во время смерти; и все же, как Христос, они оказались победителями.

Центром сознания обычного человека является тело; он постоянно обеспокоен его переменами. Он должен бы практиковать медитацию до тех пор пока он почувствует свое сознание центрированным в Боге. В том состоянии ученик не беспокоится более о своем теле; он чувствует Божество внутри и вовне. Когда его тело, ум и душа пропитаны Господом, он может подняться над всякими испытаниями ужасных страданий и приближения смерти. Испытывая бесподобную радаость Бога, поклонник забывает всю боль. Ординарный человек обычно ведет безрассудную жизнь, мало понимая ее цель. Он не понимает, что вся его жизнь есть духовная военная тренировочная школа, в которой он должен дисциплинировать свое тело, ум и эмоции, чтобы обрести свободу в окончательной битве смерти в последний день своего земного жития.

Смертный человек, при недостатке этого понимания, находит себя неподготовленным к смерти. В то время душа с ее эгосознанием постепенно отходит в астральное и причинное тела. Тусклый человеческий ум тогда беспокоится пробужденной памятью всех видов битв хорошей и дурной кармы этой и прошлых жизней. Затем он видит как смерть неумолимо отделяет его душу (погруженную в астральное и причинное тела) от физического тела. Эго ужасается открывая, что долго знакомый телесный инструмент становится инертным и бесчувственным при приближении смерти. Привыкшее думать и чувствовать через тело, эго смущается и теряет чувства, когда у него отнимаются мозг и органы чувств.

Эго вступает в “перетягивание каната” со смертью. До тех пор пока остается желание физической жизни, эго твердо обитает в мозгу и позвоночнике, даже когда состояние очевидной смерти проявляется в физической форме. Когда эго полностью терпит неудачу оживить парализованное тело, оно неохотно переходит в астральном теле в астральный мир. Затем эго спит некоторое время в астральном теле, или сознает жизнь в астральном мире.

Через некоторое время присущие эго подсознательные материальные желания и приглушенное желание выразить себя через физический инструмент начинают беспокоить его. В это время космический закон кармы, действуя соответственно желаниям и природе физически бестелесного эго, посылает его рождаться на земле к родителям, сходным в определенном кармическом смысле с этой странствующей душой.

Потенциальные родители, неведомо для себя, при совокуплении, генерируют астральный свет объединенных позитивно-негативных токов, соответствующих сперме и яйцу, в их копчиковых регионах. Когда сперма и ее генетический и кармический потенциал от отца объединяется с яйцом и его пренадлежностью от матери, происходит вспышка астрального света от этой оплодотворенной клетки, которая привлекает и направляет физически бестелесное эго, со своим подходяще сочетаемым кармическими оттиском, в гавань его новой начальной клетки жизни.

Йог прилежно тренирует себя на протяжении всей своей жизни, практикуя непривязанность к объектам чувства, и гармонически соединяя свое эго с душою, посредством отключения жизненной силы и ума от чувств.

Так, он может оттянуть свое эго от материального мира. Затем, сенсорно-моторным расслаблением, он учится оттягивать свое эго, жизненную силу и ум от физического тела во внутренние органы и позвоночник. Расслабляясь по воле, он оттягивает свое эго, жизненную силу и ум вверх через семь цереброспинальных центров и соединяет их с блаженством души. И наконец он оттягивает свою душу (оттделенную от ее природы эго, его телесно оперирующего сознания) и объединяет ее с Духом. Так, эксперт йог, могущий по воле слить свою душу с Богом, и свободный ото всех материальных желаний, обычно не чувствует при

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

приближении смерти никакой физической или ментальной агонии или перетягивания каната между смертью и физическими желаниями. Обнаруживая свой кармический срок в телесной тюрьме истекшим, он радостно совершает “главный выход”. Он больше не возвращается к этому миру, за исключением того, когда Бог велит сделать это, потому что он выучил все уроки, для обучения которым была создана эта земля.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде Святой Бхагавад Гиты – откровении Господа Кришны Арджуне, писании йоги и науки Богопознания – это есть седьмая глава, называемая “Йога знания и различительной мудрости”.

Глава VIII

Бессмертный Абсолют:
За пределами циклов Творения и Растворения

*

Проявления Духа в Макрокосме и микрокосме

*

Йоговское переживание во время смерти

*

Метод достижения Высочайшего

*

Циклы Космического Творения

*

Способ особобождения от циклов перерождения

АУМ

“Часть Божьего сознания (Тат) – неразделенного и невыразимого по своему характеру – отражена в Природе, мирах становления, в которых Он вечно творит сны циклов эволюции и инволюции. Но в Своей сущности Он есть непроявленный, за пределами всех вибрирующих миров космических снов, Сат или Вечное Существо, Само Бытие”.

Бессмертный Абсолют:
За пределами циклов Творения и Растворения

Проявления Духа в Макрокосме и микрокосме

Стихи 1-2

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Арджуна сказал:

1) ***О Лучший из Пуруш (Кришна)! Пожалуйста скажи мне, что есть Брахман (Дух)? Что есть Адхьятма (Кутастха Сознание, являющееся основой всех проявлений и существующее, как души всех обитателей космоса)? И что есть Карма (космическая и медитативная деятельность, рожденная от Аум)? Что есть Адхибхута (сознание, имманентное в физических тварях и физическом космосе)? И что есть Адхидайва (сознание, проявленное в астральных телах и астральном космосе)?***
2) ***О Победитель Демона Мадху (Кришна)! Что есть Адхияджна (Высший Творческий и Сознающий Дух), и в каком смысле Адхияджна присутствует в этом теле? И как во время смерти надлежит знать Тебя самодисциплинированному?***

Термины, употребленные Кришной (в последних двух станзах Главы VII) сбили Арджуну с толку. Он умоляет Господа просветить его относительно космических тайн.

Стих 3

Благословенный Господь ответил:

Неуничтожимый и Высочайший Дух есть Брахман. Его недиференцированное проявление (как Кутастха Чайтанья и как индивидуальная душа) называется Адхьятма. Аум (космическая вибрация или Висарга), являющаяся причиной рождения, поддержания и растворения существ и их различных природ, называется Кармой (космическим действием).

Космический Сновидец из Своего божественного разуматворит, посредством вибрации *Аум*, сны физического космоса и человеческих тел. Он отражает Себя в них, как вездесущее *Кутастха Сознание* и выражает аспекты Своей индивидуальности, как души сновидения. Космический Сновидец, чтобы продолжать Свою объективную вибраторную драму-сновидение Природы и актерскую игру всех существ сна на сцене жизни, управляет ими всеми разумным ритмическим законом кармы.

Дух неуничтожим, вечносуществующий в неизменной невибраторной сфере. Как луна способна отражаться в объектах в виде сияющего света, так и природа Духа дает Ему возможность отражаться, как Космический Разум (*Кутастха Чайтанья*) и как индивидуальные души, сияющие через физические тела.

Космическая вибрация (*Аум*) со своим законом двойственности и относительности истекает из Духа и является причиной рождения, поддержания и растворения всей материи и существ, посредством закона кармы. Этот закон действия распространяется на всякую деятельность человека и Природы.

Арджуна задал несколько вопросов в станзах 1 и 2 : (1) О Духе; (2) об *Адхьятме* (чистом отражении Духа, как Космический Разум и индивидуальная душа); (3) о карме (космических и индивидуальных действиях, рожденных от *Аум*); (4) об *Адхибхуте* (физическом теле и физической вселенной); (5) об *Адхидайве* (астральном теле и астральном космосе); (6) об *Адхияджне* (высочайшем творчески-сознающем Духе, и как Он присутствует в в теле и душе); и (7) о йоговских восприятиях Бога во время смерти.

В этой станзе отвечается на первые три вопроса. В четвертой станзе отвечается на (4), (5) и (6) вопросы. На (7) вопрос отвечается в пятой и шестой станзах.

Три вопроса, объясненные в этой части, относятся к Духу, душе и карме (космической вибрации *Аум*, выражающей себя внутренне, как медитативные и духовные действия, а внешне, как телесные и космические действия).

Трансцендентальный Высочайший Дух существует в отношении к вибраторному космосу, но также и за его пределами. *Сат* или Бытие; Бог Отец Христьянской Библии; Пара-Брахман Бхагавад Гиты * и Ведантической философии; Параматман йогов; и Пара-Пуруша, Трансцендентальный Дух, суть разные имена этого неизменного Высочайшего Духа, существующего за пределами структр сна вибраторного творения.

1.Пара-Брахман, абсолютный и всевключающий Дух

Человек в состоянии полу-сна может сохранять сознание себя и своего отдыха без мыслей или снов. Аналогично, непроявленный Дух может оставаться вечно-существующей, вечно-новой радостью, без снов творения. В этом состоянии Дух существует без мыслей или вибраций – Его бытие, сознание и блаженство слиты в одном восприятии. Как недиференцированный Абсолют, Дух сохраняет Свое бытие, Свое сознание и Свои творения, растворенными о одном радостном восприятии Себя.

Как полу-спящий человек может воспринимать сон, так и непроявленный Дух, после сотворения Своего космического сна, сохраняет Свое сознание разделенным (тройственным).

В первом состоянии трансцендентальный бодрствующий Дух (или Высочайший Брахман) существует за пределами Своих вибраторных творений-сна, за пределами космического *Аум*.

Во втором состоянии Дух материализует Свой разум в вибраторную вселенную-сон. Об объективной космической структуре-сне по-разному говорится, как о Космическом *Аум*, *Абхьяса Чайтанье* или отраженном свете *Кутастха* сознания; как отраженном творческом разуме Бога, или Слове, разумной вибрации Святого Духа, тождественном разумной космической Пракрити, Космическом Звуке, или Космическом Свете. Есть еще и другие термины для этой объективной вселенной сна: *Махататтва* или великие Вибраторные Элементы; и Мать Природа, или Космическая Дева Мария, Космическая Разумная Супруга Бога. Эта космическая вибраторная сила черпает свою мощь из *Кутастха Чайтаньи*, чистого отражения Божьего разума в творении, и является матерью всех духовных (возвышающих), материальных (активизирующих) и злых (препятствующих) действий (трех *гун*) в мире.

Этот космический *Аум* называется *висарга* или "две точки двойственности", потому что, посредством двойственного закона относительности и тройственных качеств, он производит космический сон иллюзии*.Божий свет разума, проходя через эту космическую пленку относительности, производит кинокартины космического сна. Когда эти две точки двойственности становятся одним с Богом, Космический *Аум* проявляет Его. Йог, прислушиваясь к космичекому звуку *Аум*, может видеть вовне, сон творения и все действия, происходящие отсюда; внутри он слышит этот космический звук, растворяющийся в абсолютное блаженство Брахмана.

Непроявленный Дух использует третью часть Своего сознания, чтобы отражать Себя, как недифференцированный разум творения (который становится дифференцированным и активным в отраженной творческой вибрации *Аум* – как уже отмечалось). Этот разум, сияющий на творение, называется *Кутастха* или Сознание Христа, "единорожденный Сын Бога", единственное неискаженное чистое сознание Трансцендентального Бога в творении, или (Санскритский) *Тат*. В непроявленном состоянии этот Дух есть вечно-существующее, вечно-сознательное, вечно-новое Блаженство. Производя сон творения, Он становится

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Троицей. Трансцендентальный Бог, творя сон посредством Сознания *Кутастха* и Космический Вибраторный Разум, становится объективными снами причинного, астрального и физического миров. Этот непроявленный Дух таким образом в творческом состоянии становится тремя: *Аум-Тат-Сат*; Святым Духом, Сыном и Отцом; или объективным Космическим Сном.

---

* *Висарга* есть символ в Санскритской гармматике, сотоящий из двух вертикальных точек (**:**) и выражающийся сильным слышимым "х" придыханием. Различные грамматические символы (вроде *висарга*), как и все буквы в Санскритском алфавите, представляют своими звуками особую вибраторную силу. (См. I:21-22) Эти вибраторные способности звуков того алфавита сочетаются с действиями лучей жизни и сознания "лепестков" тысячелепесткового лотоса (*сахасрары*); говорится, что вибрация *висарга* имеет место на верхушке Брахмарандхры, прохода к Духу – и наоборот, прохода, по которому Дух нисходит в тело. Слово *висарга* происходит от *ви*, "деление, разделение надвое", и *сарга*, "первоначальное творение; сотворение мира". Этот грамматический символ *висарга,* с его двумя точками двойственности и закона кармы или деятельности, творит множество форм из Одного Духа, и растворяет снова многих в Одно.

Это отвечает на первый вопрос Арджуны о том, кто есть Пара-Брахман или трансцендентный Бог.

Кришна открывает Арджуне, что особенностью трансцендентального Бога является творить сон космической вселенной и ее тварей. Его чистое неизменное * сознание внутри сна, обеспечивающее подспудную разумность, есть *Кутастха Чайтанья*, индивидуально выражаемая, как душа.

2. Адхьятма (душа)

Как сновидец во сне творит различные образы, имеющие жизнь или душу, так и Божественный Сновидец, Бог, становится многими сновиденческими телами людей и проявляется в них, в качестве их сновиденческих душ. Каждая душа, субъективно воображаемая Богом, как индивидуальность в особенном теле составляет сложного сновиденческого человека в космосе. *Адхьятма* означает лежащую в основании душу, *адхи* значит "лежащий в основании" а *атма* "душа".

Поэтому вопрос Арджуны об *Адхьятме* получил ответ: "*Адхьятма* есть лежащая о основе "вселенская душа" или *Кутастха Чайтанья*, и и индивидуальная сновиденческая душа вложенная в тело, воображаемое Богом. Говорится, что Он любит воображать Себя, отдельными душами. Это дает Господу возможность играть с сознательными сновиденческими душами в Его космической драме.

Карма означает все космические божественные и человеческие действия, а также духовные и мирские действия человеческих существ. Эти дейстия эманируют их двух космических точек двойственности * *висарги,* космической вибрации *Аум* . Эта разумная космическая вибрация, Бог в виде Природы, внешне порождает все материальные космические действия, а также духовные и мирские действия людей. Внутренне это выражает все божественные действия, исходящие от Бога в макрокосме Природы; и это помогает человеку овладеть той хорошей кармической деятельностью, что служит ему в понимании его собственной души и Высшего Духа.

3. Космическая карма или медитативные действия, рожденные от вибрации Аум

В лишенном вибрации совершенном Боге нет действия. Деятельность или карма означает разумные вибрации сознающего себя существа. *Аум* или космическая разумная вибрации есть первое проявление Бога в творении. Поэтому все космические действия , истекая от разумного космического Вибраторного Существа – *Аум* – называются Высшей Космической Кармой. Человек есть миниатюра или микрокосмическое проявление

макрокосмического Вибраторного Существа (невидимого разумного Святого Духа, или *Аум*, или Слова).

Человеческая духовная, мирская и злая деятельность называется человеческая карма. Бог, выражаемый в виде космического Вибраторного Существа или *Аум*, есть прямой Основатель всех космических и человеческих действий, управляемых законом кармы, или причины и следствия. Весь космос и все чувствующие существа подвержены этому закону. Космическое Вибраторное Существо, как представитель Бога, не только является творцом этого закона кармы, но и подателем его плодов. Согласно этому божественному декрету, когда человек правильно использует свою свободную волю, он получает хорошие результаты. Аналогично, когда человек совершает материальные или злые действия, он пожинает материальные или злые плоды. Животны, не подлежащие индивидуальной карме, подлежат групповой или массовой карме.

Слово *карма* обозначает всякую разумную активность, исходящую из космического Вибраторного Существа или от любой разумной твари в космосе.

* *Определение индивидуальной и массовой кармы*

Каждое космическое или человеческое действие, в соответствии с его особенной природой производит добрые, мирские или злые результаты. Например, планетные расположения, произведенные космическим Вибраторным Существом, отражают планетарную карму, влияющую на жизнь и деятельность человека в мире добрым или злым способом. Аналогично, когда человек начинает хорошие, мирские или злые дела, те производят соответствующие результаты.

Поэтому, как человек среднего возраста может сказать: “Моя жизнь и привычки суть результат моих действий с детства”, - так и каждая человеческая жизнь есть результат деятельности прошлых жизней. И полная сумма деятельности всей жизни какого-то человека определит особенный характер одного или более его будущих воплощений.

Жизнь животного предопределена; но нет предопределения жизни человека. Тигр свиреп и кровожаден по природе. Ягненок кроток и нежен. Не имея свободного выбора животные обладают характерами, не являющимися результатом их прошлых действий, но наложенными на них соответственно хорошему, активному или злому качествам разумной Природы. Но человеческие ранние добрые или злые черты характера не наложены на него насильственно. Они являются результатом добрых и злых действий его прошлой жизни или жизней. Поэтому, хотя каждый человек и может быть под влиянием тройственных качеств космической иллюзии (*майи*) он всеже имеет свободный выбор, который может использовать верно или неверно, к своему благу или вреду.

Человек может сказать о каком-то событии в своей жизни: “Это моя карма; вот почему это произошло”. Он говорит о прошлой хорошей или плохой карме, вылившейся в особое происшествие в его жизни. Хорошие, мирские или злые действия, произведенные независимой свободной волей или под влияние прошлых действий, все называются кармой. Действия индивидуумов называются индивидуальной кармой, а коллективные действия больших груп людей называются массовой кармой. Например, если люди в каком-то месте живут в анти-санитарных условиях, результатом может быть массовая карма эпидемии, охватывающая все то население, коллективное следствие нарушений законов здоровья Природы.

Действия, совершаемые по свободной воле, называются *пурушакара*. Накопленные впечатления действий прошлой жизни, которые влияют на действия настоящей жизни, называются *прарабдха* карма. Поэтому, используя слово *карма*, человек должен специфицировать, хорошая ли это, мирская или дурная карма; настоящего или прошлого (карма, как результат настоящего использования свободной воли или кармических действий под влиянием прошлого).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Человек, наделенный даром свободного выбора, находится под влиянием космического шторма иллюзии тройственной модальности. Когда он неверно использует свою свободную волю под влиянием злого *
качества (*тамаса*) в Природе, он становится злым. Но используя свою свободную волю под влиянием доброго качества (*саттвы*), так противясь злому влиянию в Природе, он выражает доброту. Неверным использование божественного дара свободной воли под влиянием активизирующего качества (*раджаса*), человек уловляется мирской деятельностью, и, в некоторых случаях, злой активностью *гун*.

Факторы, влияющие на свободную волю человека

После испытаний и несчастий человек хочет стать лучше; Бог, всегда осведомленный, через Свое разумное космическое вибраторное вездесущие, тогда посылает такому стремящемуся гуру – божественного святого, или учения такового, этим пытаясь привести поклонника назад в Свое божественное царство.

Мирской человек в основном находится под влиянием внешних вибраций активности, истекающей от космического Вибраторного Существа, *Аум*; так он становится запутанным в материю. С другой стороны, йог, следующий по шоссе йоги, обращает свое сознание во внутреннюю деятельность космического Вибраторного Существа, *Аум*. Другими словами, йог научается, посредством медитативной активности йоги, прислушиваться к космическому звуку *Аум* и этим расширяет свое сознание в космосе. Так, душа йога, будучи единой с космической вибрацией *Аум*, символом вездесущего Бога, становится единой с Богом в сфере без вибраций.

Это развернутое объяснение отвечает на вопросы Арджуны и всех настоящих учеников о том, что есть трансцендентный высший Дух; что есть лежащая в основе душа (*Адхьятма*); и что есть карма. Йоговская деятельность необходима, чтобы объединить душу, которой снится сон материи, с бодрствующим трансцендентным Богом (Пара-Брахманом).

Стих 4

О лучший среди воплощенных (Арджуна)! Абхибхута есть основание физического существования; Адхидайва есть основа астрального сущществование; а Я, Дух в теле и космосе, есть Абхияджна (Причинный Источник, Великий Жертвующий, Творец всего и Познающий все).

Адхибхута представляет собой макрокосмическую объективную материальную вселенную, а также микрокосмическое физическое тело человека. *
Адхибхута означает “то, что сановится”, никогда не стабильное, преходящее – следовательно, материальный мир преходящего. Дух, проявляющий Свой творческий разум в физическом макрокосме и микрокосме,

Ответы на вопросы Арджуны о физическом, астральном и Причинном мирах

характерезуется как Вирата и Вишва, правящие ангелы материального творения*.

Адхидайва означает макрокосмический объективный астральный мир, спрятанный за грубой вибрацией физического космоса, а также макрокосмическое астральное тело человека, прикрытого его физической формой. *Адхидайва* относится к *дайвам* или *дэвам*, букв.

“сияющим”, или астральным ангелам – Божьему разуму, управляющему астральным макро- и микро-космами, - Хираньягарбхе и Тайджасу.

Адхияджна характеризует объективный макрокосмический причинный мир и микрокосмическое причинное тело человека. Дух подразделяет Свое сознание на субъективное специализированное Сознание Ишвары и **Праджны**, чтобы творить причинный макрокосм и **микрокосм** и управлять ими. Эти первоначальные проявления, эманирующие от Духа, суть идеационый источник всех существований. Таким образом, *Адхияджна* означает, в конечном смысле, Бога, как Начинателя Снов, чье древнее сновидение есть причинное проявление, состоящее из мыслей или идей Духа, являющихся причиной астрального и физического сгущений сна.

Яджна означает “исполнение священного ритуала жертвоприношения”. Бог поэтому есть *Адхияджна*, который исполняет все, необходимые для творения Его миров, церемонии сна. Посредством этих церемоний, Он является причиной магии *майи*, которая преобразует Абсолют, Единственную Сущность, в действующего Творца, *Аум*-Вибрацию или Пракрити; неактивно активного, основного Наблюдателя и Разум, *Кутастха Чайтанья* и душу; и шесть подразделений Пракрити (которые наряду с Пракрити или Святым Духом представляют собой “семь ангелов перед троном Бога”), творящих причинный, астральный и физический макрокосмы и микрокосмы и управляющих ими.

Дух, как *Адхияджна* – существующий в космосе в качестве творящих и управляющих Интеллектов, а в теле человека, в качестве души – является поэтому все-творческой основной сущностью физического, астрального и причинного миров, с их разнообразными видами существ. Это есть Бог в обоих качествах: Первоначального Снотворца и Высшего Познавателя всего творения.

Во вселенной физической материи, о Едином Духе думают, как о Присутствии, которое придало сложности космоса скоординированное единство и гармонию. Тот самый Дух более ярко и мощно постигается в разумной энергии, присутствующей во всех атомах вселенной, а также в сознательной жизни, присущей всем живым существам, как сила происходящая из подспудного астрального мира, мира, которому принадлежат силы жизни. Более глубокая концепция вселенной, как идеи в уме Бога, визуализирует живой Дух – с личностью, индивидуальностью и сознательной способностью эволюции: Ишварой, Богом Отцом – выражая Себя в великом причинном творении, совершенных основных началах всех становлений.

В макрокосмах и микрокосмах Господь воистину является *Адхиаджной* или Единственным Жильцом. В грубом материальном мире, проявление Духа следует логически выводить. В астральном мире вибраторной жизни, проявление Духа следует чувствовать. В причинном мире идеационного сознания, проявление Духа

---

* См. IV:25

познается интуитивным восприятием.

Переживание йога во время смерти

Стих 5

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

И наконец, тот входит в Мое Бытие, кто думает лишь обо Мне в час своей смерти, когда оставляется тело. Это есть несомненная правда.

Кришна теперь начинает отвечать на последний вопрос, предложенный Арджуной во втором стихе: "Как, во время смерти, самодисциплинированному надлежит познать Тебя (Господи)?"

Йог, практикующий медитацию на протяжении своей жизни, способен сливаться с Богом в любое время, особенно в решающий момент смерти. Мысли человека в последние моменты жизни определяют его грядущий статус.

Настоящий йог заканчивает сновиденческую игру своей роли в жизни и совершает окончательный выход со сцены земной, при полном сосредоточении ума лишь на блаженстве Духа, и с сердцем, незапятнанным мирскими желаниями.

После смерти поклоняющемуся не требуется по кармическому закону возвращаться на землю, если во время своей жизни он был способен, посредством практики йоги, отключать свою жизненную силу и сознание от тела; и если он был успешен, по воле, входить в сознательное бездыханное состояние, поддерживая жизнь в теле впитывая поставки космической энергии от Бога; и если он был не привязан к телу и объектам чувств; и если не имел личных желаний, но оставался необеспокоенным эгоистическими желаниями какой-либо личности или объекта или чувственного наслаждения, таким образом зная лишь радость и любовь своего Творца.

Такой поклонник, без сомнения, достигает освободы и сливается с Божественной Сущностью. Ему не требуется дальнейших воплощений на земле для удовлетворения неисполненных желаний, так как он уничтожил последние. Самодисциплинированный йог, натренировавший свой ум отключаться, по воле, от чувственного мира и свободным присоединяться к Господу, не думает ни о чем кроме Бога во время смерти. Согласно закону кармы, тот человек автоматически создал причину, должную проявиться следствием Богодостижения. Тот, кто при жизни избегал всякой диснармонии и привык поглащаться йоговским экстазом, остается после смерти в том же состоянии божественного единения.

Такой йог всю жизнь видит свою физическую форму сном Бога; когда атомы того тела-сна рассеиваются смертью, он входит в Блаженство Пробуждения.

Стих 6

О сын Кунти (Арджуна), та мысль, с которой умирающий человек покидает тело, определяет – благодаря долгому упорству в ней – его следующее состояние существования.

Вся человеческая жизнь есть приготовление к окончательному экзамену смерти. Человек, неожиданно встречающий смерть у дверей, мгновенно пересматривает мысли и желания всей своей жизни. Он быстро охватывается побеждающим чувсвом или желанием, природа которого зависит от характера его жизни. Он может чувствовать преимущественно виновность из-за своих злых действий; или преобладающее счастье из-за своих добрых дел; или преимущественно мирское сознание, из-за своей материальной деятельности. Какого бы ни было его чувство, оно является определяющей причиной, которая поведет его в

соответствующую область астральных миров, а затем к подходящему воплощению на земле. “Потому что, как он думает по сердцу, таков он и есть”*.

По преобладающей привычке мысли и чувства во время жизни человека на земле и судить его будут “в день (страшного) суда”. Последняя мысль неумолимо производимая курсом всей жизни, воистину является окончательным судьей, который при звуке “трубы Гавриила” объявляет грядущую судьбу (следующее место назначения) человека.

Значение “трубы Гавриила”

Труба Гавриила есть звук Космического *Аум*, который выводит человека из физического тела во время смерти. Вибрация *Аум*, являясь вместилищем всех твоческих программ развертывает перед каждым человеком во время смерти созданный им самим образ его следующего существования. Человек, ведущий бессмысленную механическую или дурную жизнь, мало понимает, что в последний день он навлечет на себя суд, с кармической трубой “Гавриила”, провозглашающей его “судьбу”. Если личность устала от материальной жизни и дурных привычек, зачем ей продолжать в том же духе до конца своих дней, что принудит его продолжать тот же вид дикой жизни после смерти? Каждому человеку надлежит попытаться жить праведно, чтобы по окончании этой жизни он бы не имел сознания вины и не был бы рожден среди злодеев.

Практикой непривязанности йог растворяет все наклонности и желания своего сердца и остается в непрерывном экстазе с вибрацией *Аум*, проявлением Бога в творении. Когда смерть наступает, йог находит, что труба Гавриила, полученная из Космического *Аум*, вводит его в трансцендентные сферы Бога. Лахири Махасайя вошел через этот *Аум* в Бесконечное и воскресил себя в физическом теле на следующий день после своей “смерти”.**

---

* Притчи 23:7. ** См. *Автобиографию йога*, конец главы 36.

Те поклоняющиеся освобождены, которые могут проявить сознание Христа или *Кутастха*, выходя из всех бесполезных мертвых тел (физического, астрального и причинного). Христос или сознание *Кутастха* есть “первенец из мертвых”*, первое переживание вездесущия освобожденного существа, через которое он “приходит к Отцу (Космическому Сознанию)”. В этом состоянии освобожденное существо занет, что божественная мысль является матрицей творения; Он тоже способен теперь материализовывать мысль в форму своего прошлого тела или в форму любого другого тела, в котором он пожелал бы явиться. Или, по выбру, он может оставаться слитым с бесформенным Абсолютом в блаженстве Трансцендентного Духа.

Стих 7

Поэтому всегда помни Меня, и вступай в битву деятельности! Сложи передо Мной свой ум и свое понимание! Таким образом, несомненно, ты придешь ко Мне.

Кришна советует: “О поклонник, Я есть Творец Сна всей панарамы существования. Увидь свое тело и борьбу повседневной деятельности снами, эманирующими из Моего космического сознания. Если ты предотвратишь свой ум с его чувственными впечатлениями и свой

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

различительный интеллект, который часто находится под влиянием сердца, или чувства, от эмоционального возбуждения сновиденческой драмы земной, и удержишь их в созерцании Моего Блаженного Света, проецирующего эти картинки, ты не узнаешь страха. Несомненно, ты войдешь в Мое трансцендентное пробужденное состояние”.

Этот мудрый поклонник так глубоко медитирует в блаженстве *Крийя Йоги* , что не забывает то блаженное сознание во время повседневной борьбы деятельности, в которую его чувственный ум и различительный интеллект принудительно вовлечены. Способный всегда действовать так, чтобы все его сознание оставалось поглащенным в Боге, становится полностью единым с Ним во время смерти.

Стих 8

Тот достигает Высочайшего Лучезарного Господа, о Партха (Арджуна!), чей ум, стабилизированный йогой, неподвижно фиксирован на мысле о Нем.

Кришна говорит Арджуне духовно готовиться всю жизнь, чтобы при смерти, подобно великому йогу, он бы смог перевести свое божественное сознание в неописуемое присутствие Бога. Кришна рекомендует своему ученику практиковать *пранаяму* (технику контроля жизненной силы) , или *Крийя Йогу,* и учиться отключать чизненный ток от пяти чувств, чтобы усмирить беспокойные метания ума; и затем соединить свой ум и жизнь с душой, а душу с Сияющим Светом Духа.

Человеку необходимо практиковать научную технику, такую как *Крийя Йога,* чтобы предотвратить блуждания ума (*на-анья-гамина)* от божественного экстаза в сферу мыслей и материальных ощущений. Когда *Крийя Йог* освобождает свою жизненную силу от пяти телефонов-чувств, он автоматически обнаруживает, что чувства и мысли исчезли из его сознания. Так освобожденный, его ум магнитизируется в направлении блаженной души и ее вечного общения с Духом.

Стихи 9-10

Во время смерти йог достигает Высочайшего лучезарного Господа, если, посредством любви или йоговской силы, он полностью проводит свою жизненную силу через междубровье (седалище духовного глаза), и если он сосредотачивает свой ум неуклонно на Существе, которое, за пределами всех иллюзий тьмы, сияет подобно солнцу – чья форма невообразима, тоньше тоньчайшего атома, Поддержке всего, Великом Правителе, вечном и всеведующем.

В этих стихах описываются три качества благодаря которым великий йог переходит от своего физического тела в Божественную Сущность. Первое – любовь к Богу. Второе – мастерство той царственной науки, *Крийя Йоги,* которым он может ввести свое сознание в Бесконечное, через посредство “единого глаза” во лбу. Третье – совершенный контроль ума, ставший возможным от постоянства в йоге, что обеспечивает ему возможность сосредоточить

свою мысль неуклонно на Господе во время смерти – час, окончательность которого всегда известна заранее настоящему йогу.

Эти две станзы, говоря о Боге как о Свете ("Высочайшем Лучезарном Господе" и "Существе, сияющем, подобно солнцу"), также упоминают особый *

йоговский метод (См. VIII:12-13). Мысль, которую

Бог, как Свет Кришна желал выразить таким сопоставлением, такова, что

человек, посвящающий себя йоге, видит Господа, как Свет.

В медитации великий йог переводит свое эго, жизненную силу (*прану*), и сознание за пределы своего физического тела к обширной области, сияющей целебным светом. Это сияние, как от тысячи солнц, растворяется в вечно новое представление многоцветных лучей, исходящих из бесконечно расширяющегося сферического источника.

Единый глаз во лбу человека обладает сферическим зрением. В медитации это зрение постепенно расширяется для йога в невыразимую сферу постоянно меняющегося сияния, блаженного и вездесущего.

---

* Откровение 1:5. ** От Иоанна 14:6.

После переживания этого вибраторного видения *Аум*, как Космического Света, освобожденный йог выходит за пределы всех иллюзорных относительностей вибраций. Он тогда чувствует и понимает Трансцендентного Господа – существующего за преходящими снами космической материи и ее мириада компонентов клеток, молекул, атомов, электронов и протонов, "жизнетронов" (*праны* или энергии), и "мыслетронов" (высшего основания материи).

В трансцендентальном состоянии Бог прядет Свои сновидения идеального (причинного), астрального, и физического миров. Физический космос, с его *

многими "островами-вселенными", плывущими *Описание астрального и* в вечной пустоте, окружается нимбом лучезарной *причинного миров* энергии, растворяющейся в больший астральный мир. Астральный космос есть более великое проявление творения, чем физический, и и пронизывает последний, простираясь за его пределы. В астральном космосе имеется много сияющих галактик различной плотности, с их астральными солнечными и звездными системами странствующими в более обширной сфере вечности.

Величайший или причинный космос содержит бесчисленные причинные галактические системы, с их солнцами и планетами, скитающимися все через физический и астральные миры и далеко за их пределами к к отдаленнейшей сфере вибраторного пространства. Причинный мир есть чрево творения. В причинном мире, Божьи тончайшие творческие силы сознания, а также высоко развитые существа с их интуициями, объективизируют вселенные из тонких божественных сил мысли.

Посредством чистой интуиции души, развитый йог может видеть физический космос и его существ, как космический сон Бога. Или он может проецировать свое сознание в астральный мир и воспринимать его панараму неописуемо прекрасных островов-миров и существ, сделанных из эфирных смесей различных цветных лучей. Или он может поднять свое сознание в высокую причинную сферу, с ее галактиками на галактиках ослепительных объектов мудрости и взамодействующих существ – славную диадему в вечно неподвижных небесах Духа.

Йог, достигший совершенного контроля над своим сознанием, может видеть физический, астральный или причинный миры, или выйти за их пределы к трансцендентной, лишенной вибраций, области Бога. Он в состоянии воспринимать одну часть Господнего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сознания, как трансцендентный вечный мир, а другую часть, как рябь космических снов – миров творения. Это невибраторное, блаженное сознание Бога в конечном счете является причинным и всеведующим Вседержителем космоса сновидений и всех его сил, тонких и грубых. Проявления Божества свидетельствуют о Нем в комическом сне, но Он – Правитель – остается скрытым.

Чтобы обрести Творца, как говорит нам Кришна в этом отрывке, йог должен полностью проникнуть своей жизненной силой через единый или духовный глаз.

Процесс смерти: выход через духовный глаз

Об этом седалище всеведения в человеке говорится в Библии: “Побеждающему, и соблюдающему дела Мои до конца, ему дам власть над народами. . . . И дам ему утреннюю звезду”*. Христос так уверял Святого Иоанна в божественной награде, ожидающей преданных Богу “до конца”. “Утренняя звезда” или “звезда Востока” есть единый духовный глаз в Христовом или Кришновом центре сознания во лбу (востоке), микрокосме творческого вибраторного света и сознания Бога. Через духовный глаз адепт йоги достигает мастерства над силами (“народами”) в своем физическом, астральном и причинном телах, и входит в царство Духа. Это через отверстие духовного глаза астральный экипаж человека выезжает во время смерти. Лишенные своих астральных составляющих, органы чувств и мириады клеток человеческой формы оставляются бессильными. Они могут разлагаться и возвращаться к своему естественному состоянию “пыли”. Силы астрального тела могут быть видимы йогом, когда они проходят вверх через туннель позвоночника и мозг (семь “люков” или плексусов) и входят в астральную форму.

Духовный глаз в среднем человеке не пробуждается в течение всей его жизни. Поэтому он не знает во время смерти о проходе астрального тела через те плексусы. Бессознательная личность, переносимая из одного места в другое, не замечает стадии своего путешествия. Аналогично, ординарный индивидуум не видит перенесения его жизненной энергии из физического экипажа во время смерти и проявляющей себя в астральной форме.

Во время смерти человека охватывает страх от странного переживания, когда он постепенно находит себя неспособным чувствовать, или выражать свою волю, посредством физического тела. Потом его побеждает сонливость, и некоторое время он остается в состоянии мирной дремоты. Пробуждаясь от этого сна смерти – весьма нужного после тяжелых испытаний жизни – он понимает, что находится в астральном теле, сотканном из света. Среди новых красот астрального мира он забывает полностью свое предыдущее физическое существование.

Однако, великий йог сознательно обозревает своим сферическим духовным глазом разнообразные феномены смерти. Даже личность, душа которой частично пробуждена хорошей кармой, может при приближении смерти иметь проблески славы и радости перехода смертного от физического в астральные небеса**.

---

* Откровение 2:26, 28.

** Средневековое представление о смерти параллельное тому, хорошо известному йогам, становиттся результатом научного исследования. Среди наиболее доступных из тех являются исследования доктора Рэймонда Муди, доктора Карлиса Осиса, доктора Ерлендера Харалдсона и доктора Кеннеса Ринга. Сравнивая тысячи описаний, данных умирающими пациентами в моменты непосредственно перед смертью, и людьми, возвращенными к жизни после состояния временной клинической смерти, эти и другие доктора известных университетов и медицинских исследовательских центров открыли устойчивую особенность в этих так называемых “пара-смертельных переживаниях”.

“Несмотря на значительное разнообразие окружающих обстоятельств и личностей, переживающих в них смерть”, - пишет доктор Муди в своей книге *Жизнь после жизни* (Нью Йорк: Бантам Боокс, 1975), - “остается правдой то, что имеется шокирующее подобие между отчетами о самих тех переживаниях. Поистине, подобие различных отчетов столь велико, что легко можно отметить около 15 отдельных элементов, повторяющихся снова и снова в массе расказов, котрые я собрал.

Продвинутый йог видит свои жизненные силы двигающимися в обратном направлении, подобно массе вихрящегося света от клеток, нервов, органов и позвоночника, и затем входящих в астральное тело, парящее над инертной физической формой.

Йог, в жизни или смерти оттягивающий свою жизненную силу от чувств и сосредотачивающийся в едином духовном глазу, обнаруживает себя в радостном состоянии бездыханности. Он видит, в трепете, потоки *праны*, текущие назад от бесчисленных клеток и поднимающиеся по позвоночному туннелю по винтовой лестнице (*кундалини*) и вовне в астральное тело из отверстия единого глаза во лбу.

Йог, входящий в это состояние – восприятия между физическим о астральным планами - , охвачен радостью. Он видит двойное великолепие обоих тех миров. Как человек, стоящий на узкой полоске земли, может одновременно видить два озера, лежащие по стронам, так йог одновременно знает физическую и астральную сферы. Его область восприятия увеличивается, посредством медитации на интуитивном сферическом глазе, до тех пор пока он может видеть вездесущее Бога во всем творении и за его пределами.

Когда йог освободился от физического тела, от все еще находится в астральном и причинном телах. Дальнейшей йоговской медитацией на духовном глазу он восходит от астрального тела, оттягиванием своей жизненной силы и сознания вверх через триединый туннель астрального позвоночника, через духовный глаз, в причинное тело.

Идеальное или причинное тело хранит семенные мысли человеческого физического и астрального тел. Когда более глубоким экстазом йог растворяет свои хронические мысли или иллюзии, причинившие воплощение в физическом и астральном телах, его душа двигается через семь идеальных узлов или плексусов причинного тела в лишенное вибраций Трансцендентное.

Сценарий включает постепенное оставление чувствительности всех частей тела; чувсва быстрого движения через длинный темный туннель к свету в конце него; оттделение сознания от тела (пациенты часто отмечают парение над инертной физической формой); созерцание и погружение в свет сверхестественной яркости, вызывающие чувство трансцендентного мира, радости и любви; встречи с духами друзей и родственников, умерших в прошлом; встречу благорасположенного существа света, иногда описываемого как “проводника”, появляющегося наряду с панорамным видением событий жизни умирающего; чувство нежелания возвращаться к физическому телу”.

Доктор Муди пишет далее: “ [Личность подвергающаяся этому] отмечает, что она все же имеет некоторое “тело”, но природы и способностей, очень отличных от физического тела, оставленного позади. . . . Последнее она пытается поведать другим, но обнаруживат затруднения в том. Во-первых она не находит человеческих слов, подходячих для описания таких неземных эпизодов. . . . Всеже это переживание оказывает глубокое влияние на ее жизнь, особенно на представления о смерти и ее отношения к жизни”.

В своей книге *В час смерти* (Нью Йорк: Эвон Букс, 1977), доктора Осис и Харалдсон пишут: “Хотя большинство пациентов, очевидно уносятся в забвение, не осознавая этого, имеются некоторые, явно сознательные до конца, говорящие, что они “видят” потустороннее, и способные рапортовать свои переживания перед смертью. . . . Эти переживания преображающи. Они приносят с собою спокойствие, мир и религиозные эмоции. Эти пациенты умирают “хорошей смертью”, что контрастирует с обычно ожидаемым мраком и несчастьем, ожидаемыми перед смертью” (Замечание издателя).

33 Bhagavad Gita32 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 728-759)

Метод достижения Высочайшего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 11

Того, кого Ведические пророки объявляют Неизменным, Того, который достигается отречением от исчезнувших привязанностей, желая кого, они ведут жизнь самодисциплины – метод достижения Того я поведую тебе вкратце.

Божественная Цель достижима, Кришна уверяет Арджуну, посредством определенных методов (описываемых в следующих станзах).

Стих 12-13

Закрывающий девять врат тела,* изолирующий ум в сердечном центре, сосредотачивающий всю жизненную силу в головном мозге – так занимающийся устойчивой практикой йоги, устанавливающийся в Аум, Святом Слове Брахмана, и помнящий Меня (Духа) во время своего последнего выхода из тела, достигает Высочайшей Цели.

Техника Джъёти мудры, которой учат Крийя Йогов, имеет своей целью проявление света (джьёти) духовного глаза, посредством “закрывания девяти врат тела”, что Господь Кришна предлагает здесь в качестве средства просветления человека.

Продвинутый *Крийя Йог,* применяя эту технику, может контролировать жизненный ток, который обычно рассеян по всему телу, и предотвратить его обычное возобновляющееся движение вовне через девять врат или отверстий тела. Ум (*манас,* или чувственное сознание) оттягивается от трех нижних позвоночных центров, ассоциируемых с физическими чувствами, поднимается в сердечный центр (второй “остановочный пункт” в восхождении к высшим духовным центрам в мозгу).** Со вниманием, сосредоточенным в точке междубровья, оттянутая

---

* *Сарвадхарани дехам*, “все врата тела”. Эти отмечались в стихе V:13, как девять: “телесный город девяти врат”. Они состоят их двух глаз, двух ушей, двух ноздрей, двух органов выделения и размножения, и рта.
** См. I:21 и VI:11.

жизненная сила концентрируется там и в мозгу, освещая всеведующий духовный глаз, божественные врата к Бесконечному. Йог слышит космический звук *Аум,* Священное Слово Брахмана. Ныряя в вибрацию *Аум,* йог входит в духовный глаз и освобождает свою душу от трех тел (как было упомянуто выше). Испытывая вездесущие *Аум,* он ныряет в *Кутастха* или Сознание Христа, присущее тому центру, а затем восходит через Космическое Сознание к трансцендентному Абсолюту за пределами вибраторного проявления.

Йог, неуклонно и успешно практикующий этот метод реализации, во время смерти сознательно достигает полного освобождения в Духе.

Стих 14

О Пратха (Арджуна)! Тот йог легко достигает Меня, который всем сердцем помнит Меня повседневно, продолжительно, сосредотачивая свой ум только на Мне.

Успех в Самопознании зависит от нераздельного усилия души.Истинный поклонник знает цену постоянной и регулярной медитации, из-за которой его жизнь становится непрерывной молитвой. Йогу не следует практиковать механически или от подавляющего чувства долга, но с радостью и постоянным рвением, этим извлекая из повседневной медитации более глубокое блаженство чем в предыдущий день.

Стих 15

Мои благородные поклонники, обретя Меня (Дух), достигли высочайшего успеха; им не требется дальнейших перевоплощений в этой обители горя и непостоянства.

Наиболее успешные йоги суть усовершенствованные высокие души, которые в экстазе или в состоянии после смерти достигли окончательного союза с трансцендентным Духом. Их души избегают кармических связей трех тел и больее не наблюдают сныжеланий и привязанностей смертного существования. Перерождение во временных, преисполненных горем царствах более не налогается на них. Они пробуждены в космическом сне Бога и в бессонном блаженстве Духа.

Стремящимся йогам надлежит прагматически видеть этот мир школой. Высочайший урок, назначенный каждому человеку есть понимание того, что он не есть смертный, осажденный страданием и переменчивостью, но свободный сын Бога. Хороший ученик, успешный в испытаниях земной жизни, и сдающий “последний экзамен”, не должен возвращаться для дальнейших наставлений. Он получил божественную Докторскую степень.

Циклы космического творения

Стих 16

Йоги, еще не освобожденные от мира*, возвращяются назад снова (к этому миру) даже из высокой сферы Брахмы (союз с Богом в самадхи). Но для входящих в Меня нет перерождения, О сын Кунти (Арджуна)!

Комментируя на предыдущий стих, Кришна подчеркивает что всего лишь достижение обители Брахмана, Духа, может само по себе не обеспечить полного освобождения. Даже в случае достижения йогом в медитации высоких состояний Богоединения – погружая сознание в *Аум* в вибраторной обители Брахмы, испытывая Его всеведующее и вездесущее Кутастха или

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Сознание Христа, и даже достигая Высочайшей сферы Брахмы Космического Сознания – он не может оставаться в тех состояниях но долже вернуться снова к телесному сознанию, если в нем упорствуют какие-либо смертные желания или кармические связи. Если смерть случается в несовершенном состоянии, он будет перерожден на земле или в какой то высокой астральной сфере с новым шансом и духовным потенциалом освободиться.

В медитации йог постепенно восходит своим сознанием и жизненной силой через позвоночные центры божественного пробуждения, испытывая расширенное Самопознание с каждым более высоким шагом. Достигающий единства с триединым проявлением Брахмы, как Космической вибрации *Аум* или Святого Духа в медулле, как Сознания Кришны или Христа в *Кутастха* центре, и как Космического Сознания в тысячелепестковом лотосе в мозгу, все же должен будет вернуться к ограниченному смертному сознанию, если он не разорвал всех кармических связей, желаний и привязанностей и не поднялся сознательно от всех трех телесных футляров – физического, астрального и причинного. Чем больше йог может выиграть высоких состояний сознания, и чем дольше он может придерживаться их в медитации и после нее, тем больше он истощает свои кармические рефлексы и иллюзии сна. Когда последние побеждаются, йог растворяет телесно-сознательное эго в душу и забирает свою душу со ее астральным и причинным телами из физического тела; затем он забирает свою душу и причинное тело из астрального тела; и наконец его душа восходит из причинной формы и погружается в трансцендентный Дух, от которого нет принудительного возвращения в долину болезненных двойственностей.

Санскритское слово *Локи* в этом стихе могут также переводиться как “миры”. При такой интерпретации, стих звучит так:

> *Все миры, от высокой сферы Брахмы (до грубой земли), подвержены (конечному закону) возвращения. Но те поклонники, О Арджуна! Которые погружаются в Меня, освобождаются от перерождения.*

Закон возвращения неумолимо оперативен не только для всех смертных, но также и для всех конечных миров, включая сферу Брахмы – ту часть Духа, которая имманентна в творении как Сновидец Творец-Вседержитель-Разрушитель во время каждого цикла космического проявления. Человек избегает этого закона, когда он “приходит к Себе” или вспоминает свою сущностную божественность и становится безвозвратно един с трансцендентным Абсолютом.

Стихи 17-19

(17) Те воистину знают “день” и “ночь”, кто понимают День Брахмы, продолжающийся тысячу циклов (юг), и Ночь Брахмы, которая также продолжается тысячу циклов.
(18) На заре Дня Брахмы все творение, возрожденное, появляется из состояния непроявленности; в сумерках Ночи Брахмы все творение соскальзывает в сон непроявленности.
(19) Снова и снова, О сын Притхи (Арджуна), все та же толпа людей беспомощно перерождается. Серия их перевоплощений прекращается с приходом Ночи, а затем возобновляется на заре Дня.

Брахма Творец есть тот аспект Божества, который активен в творении, Господь Времени. (Брахман или Пара-Брахман означает Бога Абсолюта, Трансцендентного).

“Ибо тысяча лет перед очами Твоими, как день вчерашний,когда он минул, и как стража в ночи.

Ты как наводнением уносишь их; они как сновидение, как трава, которая утром свежа.

Утром цветет и свежа, вечером подсекается и иссыхает”*.

Кришна говорит об этих великих циклах или *югах***, чтобы показать Арджуне глупость человеческую, когда тот позволяет себе оставаться частью феноменального существования, механически вращаясь цикл за циклом.

* *Юги – Космические Циклы эволюции и разложения*

Христьянская Библия упоминает те циклы, Ночь непроявленности и День проявленности так: “Но земля была необразованна и пуста, и тьма наз бездною; и Дух Божий носился над водами. И сказал Господь: да будет свет; и стал свет. Бог увидел, что свет хорош, и оттелил свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер, и было утро: день первый”***.

---

* Псалмы 89:4-6. ** См. также IV:1-2 и 7-8. *** Бытие 1:2-5.

Много сложных формул присутствуют в *шастрах*, астрономических трактатах, известных как *Сидханты*, для измерения времени и пространства – от бесконечно малого атома до циклических веков космоса. Любой неподготовленный ученик, замахнувшийся на это изучение, оценит комментарий почтенного Санскритского ученого Монье-Вильямса в его трактате *Индийская Мудрость:* “Астроном Индуис спекулирует об арифметических концепциях весьма за пределами ментальных способностей любого, чувсвующего себя некомпетентным предпринять попытку измерения бесконечности”.

Слово *юга* есть общий термин для обозначения века, или отдельного периода времени. В зависимости от формулы, интерпретации и приложения этого, появляются разнообразные цифры при определении продолжительности *юг* (см. замечание о космических циклах на следующей странице).

Мой гурудэва Свами Шри Юктешвар, в *Святой Науке*, отметил ошибку, сделанную Индуистскими составителями альманахов во время последней Кали Юги. Из-за непонимания, они отбросили все ссылки на 24000-летний Равноденственный Цикл, перводя его в *дайва* годы великого вселенского цикла (каждый *дайва* или божественный век равен 360 солнечным годам). Джнаватар, уважаетмый авторитет в науке и духовной астрономии и астрологии, призывал к представлению вновь и принятию 24000-летнего цикла, который непосредственно влияет на человека в уделенном ему месте в этой солнечной системе. Измерения места человеческого существа в великом вселенском плане заметно незначительны для божественного предназначения, которое расположило заключенного в тело смертного в его настоящей позиции. Он уже хорошо обложен налогами, чтобы всего-лишь поспевать за минутами и часами свих земных лет, наполненных инструкциями от природных и тонких событий и влияниями от его ближайшего и небесного окружения.

Эзотерически, космические циклы, упоминаемые в этих трех стихах относятся к разнообразным фазам творения: “День Брахмы” – время проявленного творения; “Ночь Брахмы” – время одинаковой протяженности, когда творение растворено, а его семена держатся непроявленными в Мула-Пракрити. Повторяющиеся циклы проявления и растворения применимы к периодам солнечных систем, галактик, или особому спектру объектов и форм

* *Экзотерическое и эзотерическое значения юг*

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

жизни внутри них; и, наконец, ко вселенной в целом. Растворения могут быть частичными – как устранение значительных множеств объектов или существ из кинокартины космического сна, в результате катаклизмов; или тотальными – растворение материи в эфирную энергию, или ее полное возвращение в Дух.*

---

* Астроном Карл Сэйган из Корнельского Университета писал в *Космосе* (Нью Йорк: Рандом Хауз, 1980): «Индуистская религия, единственная из великих вер мира предана идее, что сам космос подвержен огромному, воистину бесконечному, количеству смертей и возрождений. Это единственная религия, в которой шкала времени соответсвует современной научной космологии. Ее циклы бегут от наших ординарных дня и ночи до дня и ночи Брахмы, продолжительностью в 8.64 миллиарда лет, дольше, чем возраст земли или солнца и около половины времени с Биг Бэнга. И имеются даже намного более продолжительные временные шкалы. . . . На тысячелете раньше того,

Эзотерически, и более важно, так они прямо влияют на человеческое существование, космические циклы относятся ко внутренней микрокосмической солнечной системе человеческого астрального тела, которое управляет его индивидуальной эволюцией. Духовный глаз, который получает свой свет и энергию от своего соединения с божественным центром сознания в тысячелепестковом лотосе (*сахасраре*) в мозгу, является солнцем микрокосма; а шесть тонких плексусов или *чакр* астрального позвоночника (двенадцать по полярности) суть двенадцать астральных знаков зодиака. Космическое солнце нашей солнечной системы двигается через знаки небесного зодиака в годовых циклах, а вся эта система движется вокруг двойной звезды или магнетического центра в космосе в 24000-летнем цикле, называемом Равноденственным Циклом, состоящем из четырех *юг* или веков (Кали, Двапары, Треты и Сатьи), в 12000-летней восходящей арке этих четырех *юг* и соответсвующей 12000-летней нисходящей арке. Аналогично, индивидуальная эволюция человека отмечена циклами его миниатюрного солнечного космоса – энергизирующим эффектом солнца духовного глаза на зодиакальные астральные центры позвоночника.В двенадцатилетних циклах человек медленно продвигается в своей духовной эаволюции. Эти двенадцать солнечных лет представляют собой *югу* для человека, или циклический оборот времени.Древние говорили, что если бы человеческое существо могла оставаться “пробужденным” – встав на якорь в духовном сознании, непрерываемом потерей памяти, причиненной смертью, или болезнью, или ментальным повреждением – в течение периода 1000 *юг*, или эквивалента 12000 лет одного космического цикла четырех космических *юг* , он бы развился через все стадии этих четырех веков от материальной Кали Юги до возвышенной Сатьи Юги, проявляя благодаря этому полное знание.

Чтобы оценить эту прогрессию, необходимо понять природу идеального существа каждого века – которое выражает полный потенциал последнего – так как каждая из четырех *юг* содержит также и относительную пропорцию (характеристик) всех четырех *юг*.

когда европейцы пожелали распрощаться с Библейской идеей о том, что миру было всего несколько тысяч лет, Майи думали о миллионах, а Индусы о миллиардах . . .

“В Индии имеется много богов, и каждый бог имеет много проявлений. Броны Чолы, отлитые в XI веке, изображают несколько разных воплощений бога Шивы.Наиболее элегантным из них является изображение творения вселенной в начале каждого космического цикла, мотив, известный как космический танец Шивы. Бог, называемый в этом проявлении Натараджа, Царь Танца, имеет четыре руки. В верхней правой руке он держит барабан, чей звук есть звук творения. В верхней левой руке – язык пламени, напоминание что вселенная, теперь заново создаваемая, через миллиарды лет будет совершенно уничтожена.

“Мне приятно воображать, что эти глубокие и прекрасные образы являются предчувствиями современных астрономических идей. Очень вероятно, вселенная расширялась с Биг Бэнга, но никоем образом не ясно, будет ли она расширяться вечно. Расширение может постепенно замедлиться, остановиться и пойти в обратную сторону. Если окажется меньше определенного количества материи во вселенной, гравитация разбегающихся галлакик окажется недостаточной, чтобы остановить расширение, и вселенная будет расширяться

вечно. Но если имеется больше материи, чем мы можем видеть – спрятанной в черных дырах, скажем, или в горячем , но невидимом газе между галлактиками – тогда будет удерживаться гравитационно и принимать участие в Индийской последовательности циклов, расширения и последующего сжимания, вселенная за вселенной, Космос без конца". (Примечание издателя)

В Кали Юге интеллект и способности человека обычно характерно ограниченны грубой материей и заботами материальности. Его естественная каста есть Шудра; он полностью подчиняется (служит) предписаниям природы. В Дваапра Юге он достигает понимания и использования электрической и атомной составляющих материи, понимая что природой материи является энергия. Говорят, он становится *двиджа*, или из класса " дважды-рожденных".

*

Характеристики каждой юги соотносятся с кастой

В Трета Юге, ментальном веке, человек приобретает знание и мастерство атрибутов вселенского магнетизма с его поляризованными тонкими электричествами, из которых его астральные и физические инструментальности развиваются. Он способен отказаться от многих "механизмов", усиливающих его чувственные способности, поскольку его естественные способности телепатии, яснослышания, ясновидения развиваются. Говорится, что он принадлежит к *випра*, классу почти совершенных существ. А в Сатья Юге, духовном веке, идеальный человек обладает способностью понимать источник вселенского магнетизма с его двойственностью (изначальное движение или выражение сознания Бога, от которого развиваются 24 принципов Природы, образующие все творение)*. Он будет иметь способность постоянного контакта с Богом, становясь Брамином, или знающим Бога. Его восприятие будет через интуицию; межпланетное и межастральное путешествие будет осуществляться не самолетами или атомными космическими кораблями, но немедленной астральной проекцией. Он овладеет полным спектром *айшварья*, или божественных сил.**

Увы, идеальное достижение через 12000 лет беспрепятственной эволюции лежит за пределами способностей ординарного смертного, который сам привязан к природным движениям вперед-назад – прогрессируя наряду с отступлениями, случающимися от нападений иллюзии и перерывами смерти и перерождения. Но, чтобы обеспечить окончательное возвращение человека к его истинному Я, Господь встроил в человеческое существо и его космическое окружение эволюционные циклы, которые по божественному указу толкают его в направлении исполнения его высокого предназначения. Без ошибки против естественных законов, управляющих телом и умом, говорится, что человеку необходимо около миллиона солнечных лет эволюции для достижения Самопознания. Смертный человек, неизбежно подверженный ошибке, должен столкнуться с множеством этих периодов. Сентиментальное существо откладывающее свое физическое и астральное развитие, или возможно желающее оставаться неопределенное время в почти совершенном причинном мире,

---

* См. подстрочное примечание к II:39

** Восемь основных божественных сил называют *айшварья* . Они могут проявляться воплощенными существами, достигшими мастерства над силами творения: способность свое тело или любой объект (1) маленьким по желанию (*анима*), (2) большим (*махима*), (3) легким (*лагхима*), (4) тяжелым (*гарима*); (5) обрести что угодно (*прапти*), (6) поставить что угодно под свой контроль (*вашитва*), (7)удовлетворить все желания посредством силы воли (*пракамья*), и (8) стать *Иша*, Господином, над всем. В *Йога Сутрах* мудреца Патанджали описываются и другие силы (*сиддхи*). Обретение господства над феноменальным творением не является целью просветленного человека, но естественным наделом всемогущей, всеведующей души – бессмертного Я, становящего проявленным, по мере постепенного разоблачения покрывающих его иллюзий.

наслаждаясь блаженным восприятием и участием в восхитительном множестве чудес Господнего творения, при приближении «Ночи Брахмы" войдет в состояние частичного, или временного, растворения – космической ночи или отдыха в Духе.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

За исключением немногих освобожденных, такое же множество существ перерождается много раз во время Дня Брахмы. Они отдыхают (без дальнейших воплощений) во время Ночи космического растворения. Но, с приходом Дня или цикла космического творческого проявления, они снова начинают круг принудительных камических путешествий в физическом, астральном и причинных футлярах.

Для тех, кто отвергает унизительность смертных ограничений на свою бессмертность, и ищущих раннее освобождение, при свободном выборе жизни в физической, астральной или причинной форме, или в бесформенной Блаженной Бесконечности, Господь посылает Своих аватаров, чтобы показать путь ускоренного спасения. Посредством *Крийя Йоги,* в которой сознание и жизненная сила (*прана*) направляется вверх и вниз по позвоночнику (вокруг позвоночных центров), создается эффект, аналогичный движению солнца через знаки зодиака, при одном таком полминутном-минутном обороте, производящим один год естественной эволюции. Адепт *Крийя Йоги* в глубоких состояниях медитации и *самадхи* может значительно увеличивать эволюционный эффект каждой *Крийи*. Искренний *Крийя Йог,* соответственно степени духовных достижений его прошлой жизни и заслуги настоящего, может достичь освобождения в 3, 6, 12, 24 или 48 лет, или лишь за одно или несколько дополнительных воплощений.

Через Свой выразительный принцип, вибраторный *Аум,* Бог является вечно плывущими существами сновидений на волнах творения, сохранения и разрушения. Хотя космические сны Божества суть вечные процессы, человек не присвязан к ним вечно. Посредством *Крийя Йоговской* медитации и божественной милости, Богообщение и сопутствующееe духовное пробуждение может быть неизменно установленно в повседневной жизни. Продвинутый *Крийя Йог* научается, посредством экстаза, отключаться от иллюзией наложенного сна этого мира и от своего тела и заменить его созданным-Я миром-сновидением и существованием-сновидением, в которых он может взаимодействовать с Господним космическим сном, играя любую роль, без ужасных принуждений и пут иллюзии. Благодаря силе концентрации, этот *Крийя Йог* удаляет из своего сознания космический мир-сновидение, и свое тело-сновидение с его подсознательными снами, и достигает пробужденного, бессонного состояния экстаза. В блаженстве божественного общения между душой и Духом,он познает свое причинное тело, как концентрированную матрицу Божьих мыслей, и свое астральное и физическое тела тонким и грубым проявлениями сна тех идеаций. Продолжительным экстазом напротяжении всей жизни, он трансцендирует ограничения телесно-связанного эго и живет исключительно как чистое Я, чистый образ воплощенного Бога, способного воспринимать и выражаться через его астральное и физическое тела-сны или растворять их по воле.

В ранних стадиях овладения Собой, йог способен растворять восприятия совего тела-сна в реализации единства с Богом, но само тело-сон не материализуется. После того как он теряет слабость своего экстаза, он снова воспринимает, как определенную реальность – которую слишком трудно забыть – свое физическое тело-сон и астральное тело-сон, заключенное в том. Лишь посредством более глубоких экстазов, когда йог обеспечиват нерушимость союза своей души с трансцендентным Духом, он может сознательно растворить космический сон своего физического, астрального и причинного тел, а после создавать их по воле, навсегда понимая их ничем иным как снами Бога, с которым его душа и ее сознательное сновидение суть одно. Пробужденный ли в Блаженной Трансцендентности или сознательно творя с Богом сон космической фантазии бытия, освобожденная душа более не страдает от позорного заточения большинства в нескончаемых циклах Дней и Ночей Брахмы. Это Колесо вращается вечно, но, один за одним, мудрые ускользают от него.

“Воздайте Иегове Богу вашему славу, пока еще не смерклось, и пока еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака;тогда будете ожидать света, а Он превратит его в тень смерти и соделает тьмою”*.

Стих 20

Но трансцендируя проявленное (состояния феноминального бытия) существует истинно Непроявленный, Неизменный, Абсолют, остающийся незатронутым циклами космического растворения.

Часть Божьего сознания (*Тат*) – нераздельное, и Само по Себе непроявленное – отражается в Природе, мирах становления, в которых Он вечно творит сны циклов эволючии и инволюции. Но в Своей сущностной природе Он есть Непроявленный, за пределами всех вибраторных сфер космических снов, *Сат* или Вечное Существо, Само Бытие.

В этой станзе Кришна объясняет, что непроявленное состояние (*авьякта*) космического растворения не является состоянием окончательного освобождения, но только временным местом отдыха для непросветленных существ, которые снеова должны появиться, как актеры в космическом сне. За пределами того периодически непроявленного состояния космической вибрации и отлично от него, остается вечно существующее безвибраторное состояние (*авьякта авьяктат пара санатана*), Вечное Непроявленное.

Так говорится, что даже в чистом, нераздельном аспекте Духа в творении (*Тат*) присутствует непостоянство, пронизанное приходящим и уходящим, поэтому то Сердце Вселенной во время космического растворения, из-за недостатка формы в которой биться, растворяется снова в Дух. Это символизируется в Индуистских писаниях, как Вишну, Хранитель Миров, спящий на Шеше, тысячеголовой змее, ожидая зари следующего цикла проявления, когда Он вышлет снова те миры и неосвобожденные души, сохраненные Им в непроявленном состоянии во время долгой ночи космического растворения.

---

* Иеремия 13:5-25.

Стихи 21-22

(21) Этот вышеописанный Непроявленный, Неизменный Абсолют, таким образом называется Высочайшей Целью. Те, кто достигают этого, Моего высочайшего состояния, не подлежат более перерождению.

(22) Нераздельной преданностью, О сын Притхи (Арджуна), достигается тот Высший Непроявленный. Он один, Вездесущий, является Жилищем всех тварей.

Единственственный дар человека, который он может предложить Бесконечному Дарителю, есть любовь. Одарить этим Бога, или несчастно удержаться от этого, находится единственно во власти человека. Все остальное уже принадлежит Творцу неба и земли. От чистой и скромной *бхакти* человек становится адэкватным для того чтобы взойти даже на высочайшее небо, Неизменного и Непроявленного.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Метод освобождения от циклов перевоплощения

Стихи 23-26

(23) Теперь Я поведаю тебе, О лучший из Бхаратов (Арджуна), о пути, следуя которым во время смерти йоги достигают свободы; а также и о пути, ведущем к перерождению.

(24) Огонь, свет, день, светлая часть лунного месяца, шесть месяцев северного курса солнца – следуя этим путе во время оставления тела, знающие Бгоа идут к Богу.

(25) Дым, ночь, темная часть лунного месяца, шесть месяцев южного курса солнца – следующий этим путем приобретает лишь лунный свет и затем возвращается на землю.

(26) Эти два пути выхода из мира считаются вечными. Путь света ведет к освобождению, путь тьмы ведет к перерождению.

Эти таинственные станзы, горестно искаженные почти всеми комментаторами, в реальности содержат символические ссылки на науку йоги. Они описываю открытие духовного глаза, пробуждение цереброспинальных центров, и восхождение жизненной силы и сознания через них к Космическому Сознанию, а также освобождение в Духе йога, следующего "путем света". И, напротив, они описывают также нисхождение или возвращение к телесному сознанию тех, кто неспособен открыть полностью все цереброспинальные двери, ведущие в конце концов к Духу. Освобождение души от физического, астрального и причинного тел является смыслом этих стихов. Глубокомысленные писания *риш* определили в завуалированных терминахлабиринт нисхождения и восхождения души. Кришна здесь сжато высказал эту порцию йоговской науки для понимающего Арджуны – продвинутого ученика йоги. Начала этих знаний таковы:

Станза 24 утверждает, что йог достигающий освобождения Должен следовать пути "огня". Здесь "огонь" означает жизненную энергию, *кундалини шакти*. Первый научный шаг ученика к освобождению – достижение контроля над этой жизненной силдой. В обычных людях *прана* движется вниз, "путем тьмы", истекая из мозга к чувственным нервам и бесчисленным клеткам тела. Это рассеяние и ослабление жизненной энергии открывает человеческому сознанию материальный мир.

*
Эзотерический Путь Огня и Света, которым йог следует к освобождению

В успешном йоге, с другой стороны, *прана* движется вверх, "путем света". Посредством йоги он изменяет направление потока на противоположное, и в состоянии сосредоточить всю жизненную силу в мозгу, в "солнце" Космического Сознания. Этим способом открывается Бог.

"Солнце" Космического Сознания есть Высочайший Источник жизни и сознания в теле, с Его домом в седьмом или высшем духовном центре, в мозгу, в тысячелепестковом лотосе –

сияющим как тысяча солнц. Вся жизни и способности тела развиваются от этой электрической станции сияния, посредством излучаемых ею лучей духовного глаза.*

"Свет" в 24-ой стансе относится к божественному глазу во лбу, чье пробуждение позволяет йогу сказать с Христом: "Я есмь свет мира: последующий за Мною не будет идти в темноте, но будет иметь свет жизни".**

Свет духовного глаза является проекцией "солнца" Космического Сознания. Через свет духовного глаза, йог продвигается по пути к Духу.

"День" есть выражение духовного глаза во время состояния *самадхи* в медитации. Это есть "день" для йога, потому что он пробудился ото сна иллюзии.

"Яркая часть лунного месяца" является той частью сознания продвинутого йога, которая остается пробужденной и сонастроенной с Космическим Сознанием, даже тогда когда другая часть его сознания "спит", или активна в материальном мире иллюзии. Аналогичное замечание дается в II:69: "То, что есть ночь для всех

---

* "Я вошел и увидел глазом моей души, над тем глазом моей души и над моим умом, Свет Неизменяемый – не этот обычный свет, который сияет для всей плоти; не если бы он был сильнее, но того же рода, так будто бы яркость его должна была сиять вовне яррче и ярче и своим величием занять все пространство. Не таков был тот свет, но отличен, много отличен от всех тех. Он не был над моей душой, ни подобно маслу над водой, ни небу над землей; но он был надо мною, потому что он создал меня, и я был под ним, потому что я был создан им. Знающий Истину, знает тот Свет; и знающий это, знает Вечность". – Св. Августин, *Исповедь*.

** Иоанн 8:12.

тварей, является пробуждением для самодисциплинированного. А что есть пробуждение для ординарных людей, является ночью для божественно восприимчивого мудреца" (См. комментарий к II:69).

Луна, чей свет есть отражение солнечного, имеет яркий период нарастания и темный период убывания в ее месячном цикле. Солнце Космического Сознания, сияющее на материю (свет астрального мира и тела, который поддерживает и оживляет материальный мир и тело), здесь называется отраженным или лунным светом. В человеке, миниатюрной вселенной, его яркая сторона означает, когда он одухотворяен и обращен к Космическому Сознанию; а его темная сторона – когда он повернут к иллюзии. В продвинутом йоге, цереброспинальные центры, хотя и исполняют свои функции, внешне оживляющие тело (вынужденные работать через инструменты Природы, или иллюзии, повернутой вовне или "темной стороны"), остаются тем не менее внутренне в одухотворенном или просветленном состоянии. Когда йог оттягивается от внешней деятельности и входит *самадхи* через свет духовного глаза, это есть настоящие яркие две недели ("половина лунного месяца"), тот период дня, когда все его существо внутренне пылает, повернутое к Духу, купаясь в "солнце" Космического Сознания.

"Шесть месяцев" суть шесть позвоночных центров, от копчика до духовного глаза. Так, выражение "шесть месяцев северного курса солнца" относится к шести периодам духовных восприятий в этих центрах (опустившихся от "солнца" Космического Сознания в тело), повернутых двигаться вверх "насевер"*, к своему Высшему Источнику в мозгу.

Что обнаруживается когда йог двигается по этому "пути света", так это поистине тонкий переход его жизни и сознания через духовный глаз: Во-первых, жизнь и сознание двигаются вверх через физический позвоночник и мозг, освобождая йога от физического тела; во-вторых следует переход через три астральных позвоночника света (*сушумну,ваджру, читру*), освобождая йога от астрального тела; и, наконец, восхождение через причинный "позвоночник" сознания (*брахманади)* , благодаря чему душа освобождается в Духе. При смерти душа успешного йога, следуя этому пути, поднимается в величии, необремененная, от принудительных перерождений.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Теперь, в 25-ой станзе, описывается, контрастно, “путь тьмы”, ведущий к продолжительному смертному рабству.

*

Путь тьмы и смертного рабства

“Дым” означает невежество, или иллюзию, препятствующую божественному восприятию реальности, и это держит человека, даже все еще стремящегося йога, в телесном сознании.

“Ночь” есть состояние темноты, причиненной невежеством. Иисус сказал: “Светильник для тела есть око (вездесущий единый или духовный глаз). Итак, если око твое будет чисто, то все твое тело будет светло; если же око твое будет худо (завуалированным иллюзией), то все твое тело будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же та тьма!”*

---

* От Матвея 6:22-23.

“Темная половина лунного месяца” есть жизнь и сознание, текущие вовне от цереброспинальных центров в духовно непробужденном человеке, что причиняет му видеть сны иллюзорной материальной деятельности в ночи невежества.

“Шесть месяцев южного курса солнца” относится к опусканию закрытого облаками иллюзии “солнца” Космического Сознания через шесть позвоночных центров к нижней или “южной” части тела, особенно к трем нижним позвоночным центрам, ассоциируемых с материальным сознанием.

Эти ссылки в данном контексте предлагаются в отношении ко времени смерти или отхода от физического тела.Те, чье внутреннее божественное зрение затуманено “дымом” иллюзии оставляют тело в “ночи”, или темноте невежества – бессознательно, или по крайней мере не полностью сознательно, относительно перехода из физического в астральное тело и мир. Отходя в “темную половину лунного месяца”, со своим непробужденным сознанием в позвоночных центрах, все еще привлекаемые обманчивыми материальными активностями, его возбуждаемое сознание и жизненная сила покидает физическое тело и движется вниз, “южным курсом”. Таким образом бессознательно двигаясь по “темной стороне” или идущей вовне энергии, шести позвоночных центров, он нисходит в астральное тело. Его сотояние продвижения и хорошая карма определяют будет ли его выход из физического тела и последующее пребывание в астрале проводится в очевидной тьме, подобно глубокому сну, с возможно случайными сновидениями или проблесками астрального мира (только злые личности испытывают астральные кошмары или “ад”), или же он будет полностью пробужден во славе небесных сфер. В любом случае, не достигнув предварительно свободы в Духе, но (достигнув) только “луного света”, или погружения души в астральный футляр, он остается в астральном мире на кармически предопределенное время; а затем его физические желания и карма причиняют ему перерождение. В “темноте” или сне астральной смерти, он переходит в объединенную-спермо-яйце-клетку и начинает свое перерождение в темном чреве своей новой матери.

Даже совершенный йог, достигающий в *самадхи*-медитации высоких состояний божественного единения, но еще не открывший всех дверей к освобождению из физического, астрального и причинного футляров души, должен вернуться из *самадхи* к телесному сознанию. После смерти его временное пребывание славно. Но обретя только “лунный свет” астрального неба, и приютив незаконченные материальные желания и карму, он откатывается назад к перевоплощению на земле, но с божественным вдохновением предрасполагающим его к духовной жизни.

Буквальное истолкование этих стихов, что йог должен умереть днем, в светлую половину лунного месяца, случившуюся в шестимесячный период северного курса солнца, не имеет смысла. Просветленный йог покидает свое тело незамедлительно в любое время по

своему выбору, днем или ночью, темной или светлой половины месяца, северного или южного курса солнца! Он не обязан консультироваться у безмозглых звезд для благоприятного часа. С начала времени, никогда не было “неблагоприятного” часа для человека пробудиться от иллюзии!

Стихи 27-28

(27) Никакой йог, понимающий эти два пути, не обманывается никогда (не следует пути тьмы). Поэтому, О Арджуна! Все время твердо пребывай в йоге.

(28) Знающий правду о тех двух путях, накапливает заслугу, далеко превышающую заслугу от изучения писаний, или от жертвоприношений, самоистязаний, или от даров. Такой йог достигает своего Высшего Источника.

Знать, что он живет в состоянии иллюзии, есть человеческий первый проблеск правды. Изучать и практиковать йогу – метод спасения от иллюзии – значит обладать несравненным сокровищем. Итак, ученик, “все время твердо пребывай в йоге”.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде священной Бхагавад Гиты – беседы Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть восьмая глава, называемая “Одинство с Абсолютным Духом”.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава IX

Царственное знание, царственная тайна

*

Прямое восприятие Бога, посредством методов йоги “легких для исполнения”

*

Как Господь пронизывает все творение, всеже оставаясь трансцендентным

*

Верный метод почитания Бога

Аум

“Таким образом Бхагаван Кришна кратко выражается в этой главе о решении Самопознанием через Йогу тайны одновременной имманентности и трансцендентности Духа. Посредством божественной науки йоги, или единения с Богом, йог соединяет себя с трансцендентным Духом, за пределами снов проявления, при этом оставаясь имманентным и активным, с Духом, в космической драме сна”.

Царственное знание, царственная тайна

Прямое восприятие Бога посредством методов йоги, “легких для исполнения”

Стихи 1-3

Благословенный Господь сказал:

(1) Тебе, непридирчивый, Я теперь открою возвышенную тайну (имманентно-трансцендентную природу Духа). Обладая интуитивным знанием этой мудрости, ты избежишь зла.

(2) Это интуитивное понимание есть царь наук, царская тайна, несравненный очиститель, сущность дхармы (человеческой праведности); это есть прямое восприятие истины – неуничтожимое просветление – достигнутое методами (йоги), которые очень легко применимы.

(3) Люди неверующие в эту дхарму (без преданности практикам, дарующим реализацию) не достигают Меня, о выжигатель врагов (Арджуна)! Снова и снова они идут смертельно-темным путем самсары (кругами перерождений).

Господь Кришна провозглашает здесь Самопознание, истинную мудрость, высочайшим ответвлением человеческого знания – царем всех наук. Самой сущностью дхармы (“*религии*”) – потому что только это навсегда искореняет причину человеческого трехчастного страдания и открывает ему его настоящую природу Блаженства.* Самопознание есть йога или “единство” с истиной – прямое восприятие или переживание истины всезнающей интуитивной способностью души. Это интуитивное знание является основой всякого ценного религиозного опыта, самой сущностью *дхармы* (религии или праведности), как утверждается здесь в Гите.

Ученик, который, посредством методов йоги, становится устойчивым в

* *Дхарма*, от Санскритского корня *дхри*, “поддерживать” – часто переводимая просто, как религия или праведность – есть подходящий термин для естественных законов и вечных истин, которые поддерживают божественный порядок вселенной и человека, миниатюрной вселенной. Философия Санкхья таким образом определяет истинную религию, как “те нерушимые принципы, которые постоянно предохраняют человека от трехчастного страдания от болезни, несчастья и невежества”. Индийское обширное наследие Ведических учений собрано под крышей термина *Санатана Дхарма*, “Вечная Религия”.

Самопознании, перерабатывает всезнающую интуитивную мудрость прямого восприятия, которое проникает до ядра тайны того, как Господь есть одновременно
и имманентен и трансцендентен. Понимая свое собственное единство с Богом, йог знает, что он сам есть микрокосм имманентности и трансцендентности; он остается работающим в мире не теряя пробужденности своей возвышенной душевной природы, и тем избегает “зла” иллюзорных привязанностей.

Многие философы, особенно на Западе, принимают пораженческую позицию, что Бог непознаваем. Противоположная точка зрения выражается в Гите – и нигде не более ясно, чем в этих стихах: Высочайшая Истина познается прямым опытом.

Наш настоящий Атомный Век был провозглашен учеными, имевшими веру в возможность огромного расширения человеческого знания. Мужественным видением и трудоемкими опытами они выполнили работу, считавшуюся напрасной и химерической людьми предыдущих эпох – расщепление атома и освобождение его скрытых энергий. Люди доброй воли, продолжающие ту работу будут направляться божественно, чтобы использовать новое знание для сонструктивных целей и улучшений человеческой жизни.*

Наука йоги аналогично была развита людьми высоко вдохновенными. Они испытывали голод по Вечной Истине и усовершенствовали науку внутренне применимых методов, имевшими успех в перекрытии пролива, иначе непреодолимого, между человеком и его Творцом. Неописуемый Единый, воистину не достигается легко, но Он действительно достигался многими царственными мудрецами; и будет достигнут, где бы ни появился ученик

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

достаточно волевой и решительный. Но метод следует знать. Тот тайный метод есть йога, которая “легка в исполнении” и дарует “нерушимое просветление”.

Как Господь пронизывает все творение, оставаясь при том Трансцендентным

Стихи 4-6

(4) Я, Непроявленный, пронизываю всю вселенную. Все твари зависят от Меня, но я не завишу от них.

* Рефлексируя о курсе мировой политики, начавшемся с открытия атомных энергий, один из наиболее известных историков современной цивилизации, Д-р Арнолд Тойнби, заметил: “Это уже становится ясно, что глава имевшая Западное начало, должно буде иметь Индийский конец, если она сама не к концу человечества.... В этот опаснейший момент человеческой истории единственным путем спасения для человечества является Индийский путь – принципы ненасилия Императора Ашоки и Махатмы Ганди и свидетельства Шри Рамакришны в пользу гармонии религий. Здесь мы имеем настоение и дух, которые могут обеспечить возможность для человечества развиться вместе в единую семью – и, в Атомный век это есть единственная альтернатива самоуничтожению” (Примечание издателя).

(5) Познай Мою Божественную Тайну, по которой ни все твари, по-видимости, не находятся во Мне, ни Я не живу в них; и все же Один лишь Я есть их Творец и (Защитник) Поддержка!

(6) Понимай это так: Подобно тому как воздух движется свободно в бесконечностях проостранства (акаши), и имеет свое существование в пространстве (всеже воздух отличен от пространства), также и все твари имеют свое существование во Мне (но они не суть Я).

Эти слова выражают порцию высочайшей мудрости, “высокой тайны”, которую Кришна пообещал открыть Арджуне (IX:1). Мысль: “Творение, хотя и пронизано Богом, всеже не заключает Его в себе и не выявляет Его сущность”, является освобождающей для настоящего ученика – того, кто не склоняется ни к какому состоянию феноменального существования, но находит свою собственную Реальность только в Невыразимой Безначальности.

Весь этот космический сон и его твари, производятся чистым неискажаемым лучом Божьего сознания. Но его бесформенное бесконечное сознание вечно трансцендентно, не ограниченно никакими конечными проявлениями сновидения*.

Смотря на небо, горы и океан, человек не замечает в них Божественного Присутствия. Тонкий свет Творца невоспринимаем для человеческого зрения. Из-за того что Он везде, кажется что Его нет нигде.

Хотя все твари формируются из Бого-материала, Он не запирается и не истощается ими. Это истолкование объясняет кажущее противоречие в тех стихах – что , хотя Господь пронизывает мир, всеже Он не живет в нем.

Божьей таинственной силой (*Йогам Айшварам* или Божественной Йогой), Его невибраторное непроявленное космическое сознание лежит в основе всех вибрационных

существ, которые тем не менее не могут наблюдаться существующими в Нем, а также они не влияют на Него. Несмотря на то, что луч света передает и поддерживает сцены кинокартины, во всем их разнообразии и контрастах, сам этот луч не изменяется. Аналогично, кинокартины творения не беспокоют Господний изначальный свет.

---

* Сегодня современная наука отваживается (проникать) в сферы, бывшие более четырех тысячь лет владениями религии и философии", - писал профессор Амит Госвами, в *Самосознающая Вселенная: Как Сознание Творит Материальный Мир* (Лос Анджелес: Тарчер, 1993). "До настоящего толкования новой физики слово *трансцендентность* редко упоминалось в словаре физиков. Термин даже считался еретическим". Тем не менее, заявляет он, опыт 1982 группой физиков во Франции подтвердил идею трансцендентности в квантовой физике. Опыт, проведенный Алэйн Аспект и сотрудниками, доказал что две квантовые частицы, освобожденные из одного источника, остаются сложно соотнесенными: Когда производится изменение в одной из них, незамедлительно другая претерпевает аналогичное изменение – даже, когда они разделены огромными растояниями. Госвами говорит: "Когда в пространстве-времени нет сингнала, являющегося посредником их связи … где тогда существует немедленная связь между соотносимыми квантовыми объектами, которая ответственна за бесссигнальную активность на расстоянии? Вкратце ответ таков: в трансцендентой сфере реальности.

"Техническое название для бессигнальной незамедлительной активности на расстоянии есть нелокальность….Согласно физику Хенри Стаппу, сообщение квантовой нелокальности таково, что "основной процесс Природы лежит вне пространства-времени, но генерирует события, которые можно локализировать в пространстве-времени"" (Замечание издателя).

Подобно ветру, гуляющему по всем направлениям по бесконечному небу и всеже неспособному влиять на это небо, колоссальная панорама творения, невлияя, живет в Божьем вечном сознании.

Как меняющиеся образы сна не изменяют сущностную природу сознания сновидца, так и мимолетные сцены космического сна, с его беспокойными эмоциональными существами, работающими и играющими в нем, не вовлекают Божественного Неизменного Творца-снов.

Таков парадокс творения, что Бог существует, как Душа всех людей, создавая и поддерживая их, и всеже Сам не смешивается с ними. А человеческие существа, хотя и пропитанные Богом, побеждены космической иллюзией и подчинены рождению и смерти. Воистину тайна!

В конце концов, все спекуляции о высших секретах Бога и творения не дают прибыли. С нами всегда остается непреклонный факт: человек здесь и теперь подлежит мучительным испытаниям своего воплощения. Как заключенные планируют непрестанно вновь обрести свою свободу, так и мудрые среди людей предпринимают попытку побега из заключения смертности. В известное Ему Самому подходящее время, Своими собственными священными устами, Господь откроет Своему поклоннику все тайны неба и земли.

Стихи 7-8

(7) В конце цикла (калпы), О сын Кунти (Арджуна), все существа возвращаются в непроявленное состояние Моей Космической Природы (Пракрити). В начале следующего цикла, Я выпускаю их снова.

(8) Оживлением Пракрити, Моей собственной эманации, снова и снова Я произвожу это множество тварей, всех подлежащих конечным законам Природы.

Если кинопленка на недвижущейся катушке внезапно уничтожается , образы на экране сразу исчезают. Подобно этому, когда освещаемый Бого фильм природы или Пракрити

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

растворяется в конце *калпы*, все картинки космического сна творения исчезают. Снова, вначале следующей *калпы*, Господь пробуждает Мать-Природу и заставляет ее возобновить объективный показ – материалитзованных существ, играющих свои роли на “экране” времени и пространства.

Эти циклы эволюции и инволюции вечны. “Представление должно продолжаться”, хотя один за одним актеры становятся освобожденными, и заменяются новым составом. Часть Божьего сознания всегда будет занята представлением феноменальных миров – сценой, где множество Его детей должно играть свои роли до поры, пока, через настоящее Самопознание, они не заслужат “почетное увольнение”.

В вечном движении времени, начало и конец дают лишь непостижимую концепцию, обращающуюся на себя, чтобы появиться снова там, где она исчезла.

Стих 9

Но эти действия не потрясают Меня, о обретающий богатство (Арджуна), так как Я остаюсь выше них, отстраненный и непривязанный.

Как оператор карусели в парке не отождествляется с личностными эмоциями публики, так и Мастер отой вращающейся карусели творения - попеременно начинающей вращаться и останавливающейся по Его воле – остается Непредвзятым Бесстрастным Наблюдателем.

Пока люди наслаждаются катанием на карусели космического развлечения, до тех пор они должны быть прикованны к ней, беспомощно переживая сцены рождения и смерти, наслаждения и страдания. Но Господь здесь открывает нам секрет, благодаря чему Он участвует без вовлечения в творении: это – непривязанность. Хотя и являясь единственным Деятелем, Он не обладает эгоизмом и поэтому остается свободным. Человек, понимающий что “все это есть Бог, а не я и не мое”, становится незаинтересованным наблюдателем, свободным от эгоистических мотивов и воспалимых эмоций, созерцая свою жизнь или жизни других. Помещаяя Своих детей на это механическое чудо, вращающуюся землю, Бог желает, чтобы они справились с этим космическим представлением, но под Его руководством, а не хаотическими способобами обманутых людей.

Существовать без душевного мира в этом мире значит жить в аду. Но человек божестввенных восприятий находит, что земля является благословенным жилищем. Сновидец, переживающий кошмар, мучается; но только лишь он понимает, что это подсознательная проказа сознания, как смеется над ним.

Средний человек придает большое значение мирскому спектаклю. Но йог относится к этому представлению сна легко, и лишь к Богу серьезно.

Стих 10

О сын Кунти (Арджуна), это только Мое оплодотворяющее присутствие, заставляет Мать Природу разродиться живым и неживым. Из-за Меня (посредством Пракрити) миры вращаются в переменных циклах (творения и растворения).

Несмотря на то, что Бог, как Божественный Космический Свет, является Творцом-Директором обманчивых фильмов Природы и ее счастливых и болезненных сновиденческих кинокартин, всеже Он не является прямым Делателем. Пракрити, оживленная Его светом, делает все зло и добро в творении.

Всеже Космическая Мать не могла бы ни существовать, ни оперировать без силы и управления непроявленного Божества. Бог и Природа, таким образом, неразделимы, хотя и различны, как две стороны монеты. Индуистские писания говорят нам, что даже Пракрити, столь близкая к трансцендентному Господу, затрудняется понять способ, которым Он таинственно проявляется через нее, заставляя ее чувствовать творящей, тогда как в реальности Он есть невидимый источник всего.

Стихи 11-12

(11) Невежественные, забывчивые к Моей трансцендентный природе, Творца всех тварей, не усматривают также Моего присутствия в человеческой форме.

(12) Их желания, мысли и действия, бедные интуицией, все тщетны, такие люди обладают лживой природой извергов (дьяволов) и демонов.

Практити имеет три *гуны* или проявляющих качества. Эти две станзы говорят о людях с преобладанием *тамаса* или невежества (природы демонов) и тех с преобладающим изобилием *раджаса* или активности для эгоистических целей (природа извергов).

Следующая станза (13) говорит о людях, исполненных третьей *гуной, саттвой или* мудростью.

Стихи 13-15

(13) Но махатмы ("великие души"), о сын Притхи (Арджуна), выражая в их природе божественные качества, Мне предлагают почитание своих неотклоняющихся умов, зная Меня неуничтожимым Источником всей жизни.

(14) Постоянно поглащенные во Мне, низко склоненные в почтении, сосредоточенные и решительные в своем высоком вдохновении, они поклоняются Мне и всегда благославляют Мое имя.

(15) Другие, также совершая яджну знания, поклоняются Мне, Господу Космического Тела, различными способами – сначала во многих формах, а после в Одной.

Саттвические существа, свободные от ослепляющих иллюзий качеств *раджаса* и *тамаса*, видят Бога внутри и вовне, во всех вещах, и так остаются всегда вблизи Него. Их безусловное совершенство и неотвлеченная преданность не сопротивляется естественному притяжению души по направлению к Духу – притяжению Господней любви, сопровождающей всякую душу даже к отдаленнейщим границам иллюзии.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Станза 14 говорит о пути любви (*бхакти*). Ум и сердце *бхакты*, погруженные в Божью любовь, всегда внимательны к Нему. Каждая мысль и действие понимаются как новая возможность любить и почитать Его.Через свои сияющие любовью глаза и действия, а также магнетическое блаженство их молчаливого поклонения, они тянут другие души к Богу. Господь прославляется красноречием такой примерной жизни. Нет иного способа прославлять Его.

Станза 15 говорит о пути мудрости (*джнане*). По мере духовного прогресса, йог предлагает свои многие состояния знания приношениями на вечно возрастающий огонь мудрости. Этим способом он поклоняется Бесконечному, как мириаду проявлений ых восприятий; в конечном итоге всех смешанных в Едином Блаженном Пламени. Через многие восприятия поклонник учится почитать Господа единственным восприятием – знанием Его, как Абсолют. Сначала йог видит, "Бог есть все", затем он реализует окончательную простоту, "Бог".

Стих 16

Я есть ритуал, жертвоприношение, возлияние предкам, целебная трава, святое заклинание, растопленное масло, священный огонь и [сама] жертва.

Ведические церемонии жертвоприношения, в которых очищенное масло возливается на огонь, символизируют сдачу я высшему Я. Все дары, которые Бог дал человеку, в свою очередь предлагаются Ему обратно поклоняющимся.

Саттвический поклонник считает все свои действия – мирские, духовные или ритуальные – священными ритуалами и возлияниями, предлогаемыми на очистительный огонь Богопознания. Как объекты и существа сна нельзя отделить от сновидца, так и совершающий возлияние поклонник почитает Господа, как Подателя, Подношение и Принимающего.

Стих 17

Этому миру Я есть Отец, Мать, Предок, Хранитель, Жертвователь, все-включающий Объект Познания, Космический Аум, и Ведическое знание.

Непроявленный Дух есть Высшая Причина, Предок Бога-Отца Творения (*Сат*, или Ксомическое Сознание); Бог-Сын, Его отражение в Творении, как Хранитель (*Тат*, Сознание Кришны или Христа); и Бог-Дух Святой (*Аум*, Мать или Космическая Природа, приносящая миры, посредством Своей творческой вибрации).

Дух, как Единственная Реальность, есть Единственный Объект Знания, познавая который человек одновременно понимает всякое иное знание. Дух есть Святитель, очищающий человека от греха и иллюзии; и он также является Источником Ведической или вечной мудрости.

Стих 18

Я есмь Окончательная Цель, Вседержитель, Хозяин, Свидетель, Укрытие, Убежище, и Единственный Друг. Я есмь Источник, Растворение, Основание, Хранилище Космоса, и Семя Неописуемое.

Бог есть Единственный Друг человека, Тот, кто когда-то возвращает к Себе всех Своих детей сна. Он есть Одно Сознание, которое Творит, сохраняет, растворяет и созерцает все творение; Единое Хранилище, где все чертежи космического сна хранятся во время *калп* растворения. А в начале великих *калп* проявления это Он, как Неуничтожимое Семя, оплодотворяет Пракрити и оживотворяет ее белковые формы.

Стих 19

Я дарю солнечное тепло, О Арджуна, и даю или удерживаю дождь. Я есмь Бессмертие, а также и Смерть; Я есмь Бытие (Сат), а также и Небытие (Асат).

Господь здесь представляет Себя Великим Парадоксом. Творец Майи, Космический Маг, Он ответственен за “пары противоположностей”, контрастирующие влияния, принимаемые всеми тварями подверженными гипнозу Майи – жару и холод, жизнь и смерть, правду и ложь (истину и иллюзию).

34 Bhagavad Gita33 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p759-794)

Правильный метод Богопочитания

Стихи 20 – 21

(20) Ведические ритуалисты, очищая себя от греха ритуалом сомы, поклоняются Мне посредством яджны (жертвоприношения), и так осуществляют свое желания попасть на небо. Там, в священном царстве астральных божеств, поклонники наслаждаются небесными удовольствиями.

(21) Но после ублажения в славных высших сферах, эти существа, при истощении их хорошей кармы, возвращаются на землю. Так, послушные [Ведическим] предписаниям, желая удовольствий, они путешествуют циклично (между небом и землей).

Желающие небесных плодов действий, и поэтому очищающие себя, согласно Ведическим ритуалам (или любым другим ритуалам или указаниям писаний), и праведной жизнью,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

удовлетворяют стремления своего сердца: входа в астральные святыни. Но этот “вход” ведет неизбежно к “выходу”, потому что такие поклонники желали не Бога, но лишь Его даров.

Для таких аспирантов, хорошая карма производит только период астральных наслаждений. Длинный или короткий, но тот период закончится. Но те, кто всем сердцем любят Господа и работают для Него без желания плодов действия – осуществляющие истинную йоговскую *яджну*, предлагая эго в жертву высшему Я, и, посредством гуру данных йоговских методов, очищают свое тело и сознание нектаром *сомы* или жизненной энергии* - достигают вечного освобождения.

Хорошие сны – о высоких астральных сферах – всеже являются снами и держат душу в иллюзии. Мудрый йог не желает тратить воплощения путешествуя от одного хорошего сна к другому. Заключение в прекрасной тюрьме-сновидении не соблазняет его. Единство с Высшей Реальностью является его целью.

---

* Сок, выдавленный из растения *сомы*, используется для приготовления очистительного ритуального напитка, предлагаемого во время церемониального поклонения. Истинная *сома*, тем не менее, известна продвинутым йогам, как нектароподобное выделение божественной жизненной энергии, производимой в горле, посредством усовершенствованной практики таких техник, как *Крийя Йога* и *Кхечари Мудра* (см. X:28).

Стих 22

Людям, медитирующим на Мне, как их Собственной Сущности, всегда присоединенным ко Мне непрестанным поклонением, Я восполняю их недостатки и увековечиваю их достижения.

Поклоняющиеся, верные своему Творцу, воспринимающие Его во всех противоречивых фазах жизни, обнаруживают, что Он принял руководство над их жизнями, даже в мельщайших деталях, и делает гладкими их пути, даруя божественное провидение. Так говорит мудрый царь Соломон: “Верь в Господа всем сердцем своим….Во всех путях твоих узнавай Его, и Он направит пути твои”.*

Предохраняющий колоссальный космический сон, любезно поддерживает мудрость йогов, как только они нашли ее. И неистощимому Господу нетрудно обеспечивать Своих поклонников пищей и укрытием для тела, также как и другими нужными принадлежностями жизни сна.

Эта станза Гиты напоминает нам о словах Христа: “Ищите прежде царства Божия и Его справедливости; а все эти вещи приложатся вам”**.

Большинство людей легкомысленно тратят свои драгоценные жизни в поисках материальных богатств, которые должны быть оставлены в смерти. Йоги предпринимают усилия найти неуничтожимую мудрость. Их духовное богатство вложено для них Богом в банк вечности, чтобы навсегда использоваться ими.

Стихи 23-24

(23) О сын Кунти (Арджуна), даже почитатели иных богов, приносящие им жертвы с верой, поклоняются Мне одному, хотя и неподобающим образом.

(24) Воистину, Я есть единственный Получатель и Господь всех жертвоприношений. Но они (поклонники Моих меньших форм) не воспринимают Меня в Моей истинной природе; поэтому они терпят неудачу.

Поклоняющийся, предлагающий преданность другим богам, даже высочайшим астральным божествам, не почитает Бога, как Бесконечного, но лишь как одно или несколько из Его конечных проявлений. Эти, подобно остальному творению, суть всего лишь видимости, а не Реальность.

Поклонник может подняться не выше объекта и цели его поклонения. Если добродетельный человек умилостивляет меньших богов, или поклоняется с целью достижения прославляемых удовольствий жизни на небесах, Высщее Существо

---

* Притчи. ** От Матвея 6:33.

действительно тронуто преданностью поклонника Ему, в любой Его форме, и в состоянии после смерти в небесных сферах дарует ему исполнение его ожиданий. Но со временем, будучи всеже в сферах, из которых возвращаются, он падает снова к смертному рождению и должен снова работать для божественной заслуги. Так он види сны о приходе и уходе, до тех пор пока он остается спящим в иллюзии отдельности от Неделимого Духа, являющегося в одно время сном, Сновидцем и Вечнопробужденным.

“Верный способ” поклонения, ведущий к освобождению, есть через йоговскую медитацию, дарующую *самадхи* божественного союза с Духом.

Стих 25

Поклонники астральных божеств идут к ним; почитающие предков отправляются к духам умерших; к духам природы идут стремящиеся к ним; но Мои поклонники приходят ко Мне.

Гита (VIII:6) утверждает, что преобладающее чувство вмомент смерти определяет будущее место пребывания человека. Это в соответствии с чертами характера поклоняющихся они идут в высшие астральные миры богов, или в сферы героических предков, или в области духов природы (элементалов), или в вечную свободу – в высшую сферу Бога без вибраций.

Сливающиеся с Господом на протяжении их жизней, во время смерти не бросаются Кармическим Судьей ни в какую тюрьму космического сна, но идут к их Отцу, чтобы стать столпами в его жилище (непроявленного космоса). Не имея привязанности к этому или какому-то другому миру существования, они не должны более “выходить”*.

Стих 26

Почтительное приношение Мне листка, цветка, плода, или воды, с чистым намерением, является приемлемым, с Моей точки зрения, религиозным даром.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Иисус сказал, что малый дар двух мелких монет, предложенный с благоговением бедной вдовой, был более приятен Богу, чем богатство, предлогаемое напоказ нерелигиозными людьми.** Проявление сердечной любви есть единственная “жертва”, желанная Господу от Его творений.

Бог говорит: «Великие йоги редки, поэтому Я редко получаю наиболее драгоценный дар – совершенное низложение души передо Мною. Оттого Я

---

* Откровение 3:12. ** От Марка 12:38-44.

радостно принимаю даже малый цветок, орашенный слезами и религиозно благоуханный, от тех, кто имеют немного времени для Меня, хотя Я посвящаю мое время и дары им”.

Эта станза значит также, что наиболее мимолетные человеческие мысли и пустяковые действия могут быть использованны, как ступеньки к Его присутствию. Истинные поклонники предлагают Ему живые листья своего умножающегося духовного понимания и восприятий, отборнийшие цвететы любви из тайного сада их сердца, плоды их альтруистических действий, и очищающие священные воды интуитивного внутреннего божественного общения, собранные почтительно из реки медитации.

Действительно, как сострадателено чуток и беспристрастен Господь, что Он с такой готовностью признает не только могучий экстаз благородных йогов, но также “вдовью монетку” тех, кто может мало дать Ему, но действительно дают все, что имеют. Йоги наблюдают ответную реакцию Бога блистательно, даже драматически; стремящиеся поклонники благословенны божественными мыслями и вдохновениями, когда любящий молчаливый голос Бога подбадривает и призывает их по направлению к Его ожидающему присутствию.

Стихи 27-32

(27) Какое бы действие ты не предпринимал, о сын Кунти (Арджуна): питание или духовные ритуалы, приношение даров, или самодисциплинирование – посвящай все их в дар Мне.

(28) Тогда никакое твое действие не сможет сковать тебя доброй или дурной кармой. Твоим высшим Я крепко вставшим на якорь во Мне, посредством Йоги и отречения, ты достигнешь свободы и придешь ко Мне.

(29) Я беспристрастен ко всем существам. Никого не ненавижу, никого не лелею. Но те, кто дарят мне любовь своего сердца пребывают во Мне, как и Я в них.

(30) Даже законченный грешник (злодей), отрешающийся от всего, чтобы поклоняться Мне исключительно, может считаться сриди добрых, по причине его правильной решимости.

(31) Он быстро становится добродетельным и достигает нескончаемого мира. Поведай всем уверенно, о Арджуна, что Мой поклонник никогда не погибает!

(32) Обретая убежище во Мне, все существа достигают Высочайшего Удовлетворения – рождены ли они от греха, женщины ли, Вайшьи или Шудры.

В этих станзах Господь предлагает сладчайшее утешение и высочайшую надежду всем Своим детям, даже заблуждшим и сбитым с толку. Посредством упорной практики йоговской медитации, отречения от желаний и привязанностей, любовным посвящением всех действий Богу, покаяния и верной решимости, не только праведники могут достигнуть освобождения, но даже жесточайшие из людей могут быстро освободиться от греха к святости, от невежества к целительному свету мудрости.

Никто, можно сказать, послностью не исключен из Божественной Милости. И таковы могущество и неисповедимые пути души, что иногда даже наихудщие злодеи становятся святыми.

Злые личности, осуждаясь их собственной совестью, часто считают свои души навсегда потерянными. Но Гита уверяет, что они тоже могут восстановить их свои давно потерянные духовные права наследства. Нет греха, не имеющего прощения, нет непреодолимого зла, так как мир относительности не имеет абсолютов.

Станза 32 не порочит женщин, низкорожденных, бизнесменов (Вайшьев) или телесно-отождествленных (Шудр). Никакое писание не утверждает, что те суть “худжие из грешников”! Значение этого таково: Для настоящего поклонника все социальные неравенства недействительны.

Неподобно обществу, Бог никогда не дисквалифицирует никого по признаку профессии, пола или рождения. В реальности “семейное древо” всех существ божественно впечатляет. Не являются ли они детьми Высочайшего и со-наследниками вечного царства?

Стих 33

Тогда насколько легко могут достигнуть Меня святые Брамины (знатоки Бога или Брахмана)и набожные царственные мудрецы (Раджа-риши)! Ты, посетивший этот непостоянный и несчастливый мир, люби только Меня (Дух).

Если даже грешники и грешницы могут исправить свои пути по направлению а Священному Дому, насколько беспрепятственно это путешествие для людей с духовными наклонностями!

Стих 34

На Мне сосредотачивай свой ум, будь Моим поклонником, в непрерывном почитании уважительно склоняйся передо Мной. Таким образом соединившись со Мной, как своей Высочайшей Целью, ты будешь Моим.

Так Вхагаван Кришна подводит итог беседе этой главы о разрешении, посредством Самопознания методами йоги, тайны одновременной имманентности и трансцендентности Духа. Посредством божественной науки йоги, или единения с Богом, йог соединяется с

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

трансцендентным Духом, за пределами снов проявления, оставаясь при этом имманентным и активным, с Духом, в космической драме сновидения.

В йоговской медитации, о ученик, сосредоточь свой ум непоколебимо на Боге; с любовью, простирай свое эго-сознание и все его сны и иллюзии перед Ним. Во внутреннем ритуале истинного поклонения влей маленькое я в Я в священном огне божественного единения с Духом. Смотри исключительно на Него, Господа всего, потому что Он есть конец иллюзорных погонь воплощений. В Нем, разноцветные желания сливаются в единое сияние Блаженства, в котором душа навсегда коронуется Духом.

Самопознавший йог есть принц мира, сидящий на троне уравновешенности, направляя свое царство активности, полностью посвященный Богу сердцем и умом, жертвующий Ему плоды всех своих действий. "Такой поклонник", - говорит Господь, - "достигнув Меня и оставаясь непрерывно единым со Мной, будет воистину Моим!"

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде Святой Бхагавадгиты – беседе Господа Кришны и Арджуны, писании йоги и науки самопознания – это есть девятая глава, называемая "Единение посредством Царственного Знания и Царственной Тайны".

Глава X

Бесконечные проявления Непроявленного Духа

*

Нерожденный и безначальный, за пределами формы и концепции

*

Противоречивые модификации природы Бога

*

В радости и любви, мудрецы почитают Его

*

Поклонник молится, чтобы услышать из уст Самого Господа:
“Каковы Твои многие аспекты и формы?”

*

“Я поведаю тебе о Моих феноменальных выражениях”

Аум

“О выжигатель врагов (Арджуна), беспредельны проявления Моих божественных качеств; Мое краткое учение является всего лишь намеком на Мои обильные славные силы….Но чем тебе нужно обладать, о Арджуна, для множества деталей этой мудрости? Просто пойми: Я, Неизменный и Вечный, поддерживаю и пронизываю весь космос лишь частью Своего Существа!”

Бесконечные проявления Непроявленного Духа

Нерожденный и безначальный, за пределами формы и концепции

Стихи 1-3

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь сказал:

1. ***(1) О Мощновооруженный (Арджуна), еще послушай Моего высшего учения. Для твоей высочайшей пользы Я продолжу говорить к тебе, радостному внимающему.***
2. ***(2) Ни множество ангелов, ни великие мудрецы не знают Моей Несотворенной Природы, так как даже дэвы и риши (являются сотворенными существами, и следовательно) имеют источник во Мне.***
3. ***(3) Но кто бы ни понимал Меня Нерожденным и Безначальным, а также Господином Творения – такой человек победил иллюзию и достиг безгрешного состояния даже еще нося смертное тело.***

Станза 2 не имеет в виду, что освобожденные ангелы и *риши* не понимают Самопроизводной природы Божества, так как станза 3 выразительно утверждает, что даже смертные могут стать *дживанмуктами* ("освобожденными при жизни") как раз посредством этого знания – Бога как за пределами творения (Сат), так и в творении (Тат).

Эти станзы выражат тем не менее, что полное слияние с Божественной Трансцендентностью недостижимо ни для какого сотворенного существа; имеющий источник не может быть Безначальным. Божья сущностная природа есть Дух, не форма; Бесконечность, а не конечность.

Развоплощение – состояние невообразимой свободы, достигаемое поклонником после того как он растворил, благодаря мудрости, свои три порабощающих экипажа: физический, астральный и причинный – необходимо перед тем, как человек может воссоединиться с Духом, как таковым.

Станза 2 утверждает метафизическую правду, что все освобожденные существа, принимающие новое воплощение (по команде Бога) должны работать в гармонии с Космической Матерью или Законопослушной Природой, которой Господь дал полную власть над феноминальными мирами. До некоторой степени даже такие возвышенные существа должны поставить себя номинально под Природную космическую иллюзию и таким образом оставить полное знание Духа – неизменного, нерожденного и непроявленного.Они принуждены принять *майю* или иллюзию, как единственное средство, которым только их тела и приобретают видимость. Люч света из кинопроэктора не производит образов на экране, иначе как проходя через тени-формы на пленке. Аналогично, Единая Реальность не имеет формы без наличия разнообразного фильма (пленки) *майи*, принципа двойственности, разделяющего Нераздельное, и через космическую вибрацию проецирующего формы на экран времени и пространства. Проявление любой формы свидетельствует об оперировании космической вибрации Природы *майи*, и так принадлежит творению, а не Несотворенному и Невибрирующему.

* *Даже освобожденные святые должны принять некоторую иллюзию, воплощаясь*

Эта станза поэтому дает нам объяснение иногда загадочного поведения полностью просветленных мастеров. Во время его распятия Иисус на время поддалсыя космической иллюзии; воспринимая свое тело сна и чувствуя его агонии, он крикнул: "Мой БДог, мой Бог, почему Ты оставил меня?"* Другие освобожденные святые тоже казалось подвергались физическим страданиям, или выражали симпатические отождествления с другими людьми в их несчастьях и радостях. Иисус и другие мастера плакали и вели себя различными другими способами, подобно смертным существам.

Но никому не следует ложно полагать, что великие мудрецы и пророки не знают об истинной природе Бога. Те совершенные поклонники, что даже после освобождения носят

земное тело, чтобы осуществлять определенную деятельность в мире феноменов, просто бдительны относительно вечно присутствующей силы космической иллюзии. Тем не менее, эти возвышенные души в состоянии отбростить свое тело по воле и так воспринимать трансцендентальный Дух.

Противоречивые модификации природы Бога

Стихи 4-5

Разум, мудрость, отсутствие иллюзии, прощение, правда, контроль над чувствами, мир ума, радость, горе, рождение, смерть, страх, мужество, безвредность, равностность, спокойствие, самодисциплина, милосердие, слава, бесчестье – эти противоречивые состояния существ происходят лишь от Меня, как модификации Моей природы.

Как все в человеческом сне сделано из его сознания, так и все в космическом сне происходит из ума Бога. Поскольку Он есть Творец Космической Природы – с ее дуалистическим принципом иллюзии (*майи* или закона противоположностей) и ее тройсвенных качеств *саттвы, раджаса* и *тамаса* – Господь несет ответственность за все добро и зло, за все контрасты и противоречия и

---

* От Матвея 27:46.

относительности в развертываниях человеческого ума и предназначения.

Это чтобы не сказать, что личность хороша или плоха, счастлива или несчастна, потому что Бог так распорядился. Скорее, все контрастирующие потенциальности суть дела Божьи, посредством законов Природы; но как они проявляются в индивидууме или через него зависит от кармического характера, построенного от его собственного, правильного или неправильного, использования свободной воли, задействующей в его жизни Природные качества: *саттву, раджас* или *тамас*.

Все ментальные состояния и все внутренние и внешние условия человечества служат божественной цели. Различением, мудростью, самоконтролем и другими праведными стредствами, а также опытом многих воплощений противоположных состояний – рождения и смерти, мужества и страха, славы и позора, радости и горя – человек стремится наконец к Неподражаемому, истинно Уникальному.

Стих 6

Семь Великих Риш, Первобытные Четыре, и (четырнадцать) Ману суть также модификации Моей природы, рожденные от Моей мысли, и наделенные способностями, подобными Моим. От этих прародителей происходят все живые существа на земле.

Как видим в Гите, в IV:25 и VIII:4, вселенная создается посредством дифференциации Духа. Абсолют становится Богом-Отцом (трансцендентным за пределами творения), Христовым или *Кутастха* Сознанием (Его чистым отражением, вездесущим в творении), и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Маха-Пракрити или Святым Духом с его шестью другими сознаниями или божествами (активными творческими сознаниями Господа).

Эта настоящая станза относится к дальнейшим модификациям Божьего разнообразного присутствия в космической деятельности. Подобно бесконечному калейдоскопу, индивидуализированные множественные подразделения Его вездесущего разума, "сотнями и тысячами", как заявлено в Главе XI, соединяют и разделяют, комбинируются и вновь комбинируются, внутри цилиндра *майи* времени и пространства, чтобы производить мириады форм творения, радующих и удивляющих богов и людей. Каждой новой модуляции, согласно ее уникальному назначению, в Индуистских писаниях дается характерная личность и имя*.

Библия говорит о символических Адаме и Еве и их потомках, как об источнике человеческой рассы. Индуистские писания описывают начало всех тварей от Праджапати, божественных «господ вселенной", рожденных от ума Бога.

---

* "Очевидное умножение богов ошеломляет с первого взгляда. Но вскоре вы обнаруживаете, что все они суть тот же Бог в различных аспектах и функциях. Имеется всегда один Высший Бог, превосходящий личностность. Это делает Индуизм наиболее терпимой религией в мире, потому что ее один трансцендентный Бог включает всех возможных богов". – Джордж Бернард Шо.

Первобытные Четверо, умом рожденные сыновья Брахмы суть Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумара. Символически они суть перворожденные разделения Духа их которых творение развивается. Они суть чистая творческая Природа Бога, Маха-Пракрити или Святой Дух. Как подразумевают сами их имена, они суть Господни вечные (Санатана, "вечно продолжающееся" сознание блаженства, (Санандана, "обладающее радостью"), что существует сначала (Санака, "предыдущее, древнее"), являющееся вечно новым (Санат-кумара, "вечно юное"). Эти сыновья Брахмы оставались всегда чистыми, невинными юнцами, отказываясь производить потомство. И однако все вещи развились от этого Блаженства (Ананды); так как Маха-Пракрити принадлежат, наряду с вечной радостью Господа, три *гуны*, или качества творения – *саттва, раджас* и *тамас* . Эти качества уравновешены в спокойном состоянии в Маха-Пракрити. Но, когда *раджас*, активизирующее качество, как Брахма Творец, поднимается, это оживляет также *саттву*, вскармливающее качество (Вишну Хранителя), и *тамас*, дегенерирующее качество (Шиву Разрушителя); растворение, неизбежное для всех вещей в сфере перемены и иллюзии).Воля Бога наслаждаться Своим блаженством во многих формах, выдвигает Его Ананду, как четыре фундаментальных творческие идеисталкивающиеся в этих трех *гунах*: вибрации (*Аум*); времени (*калы*), идею перемены; пространства (*деши*), идею разделения Единого Вечного Существа; и атома (*ану*), идею частиц для проявления формы*.

Сапта-Махариши суть семь первоначальных *риш* , кому в откровении были даны Веды – божественные существа, с репутацией освобожденных в Духе в Солнечном Веке: Маричи, Атри, Ангирас, Пулаха, Крату, Пуластья и Васиштха.Эти представляют принципиальные силы жизнии сознания, происходящие от макрокосмического "солнца", или вибраторного света, творческой Космической Энергии (*Аум*) и микрокосмического "солнца", или света духовного глаза в человеке.

От линии четырнадцати Ману, отцов человечества, произошли все существа. Они суть Сваямбхува, Сварочиша, Аутами, Тамаса, Райвата, Чакшуша, Вайвасвата, Саварни, Дакша-саварни, Брахма-саварни, Рудра-саварни,Раучья или Дева-саварни, и Бхаутья или Индра-саварни. Каждый последующий Ману ассоциируется с определенным циклом творческого проявления и растворения. Седьмой Ману, Вайвасвата ("Рожденный-солнцем" от Вивасвата, Божества Солнца) определяется прародителем настоящей рассы существ. См. IV:1-2 о символике Вивасвата и Ману , как представляющих нисхождение сознания от Вивасвата,

"солнца" или света творческой Космической Энергии, к Ману, уму (*манасу*), инструменту, из которого происходит чувственное человеческое сознание – следовательно, началу человека.

* См. XIII:1, относительно эволюции материи от активности *гун*.

В радости и любви мудрые почитают Его

Стихи 7-8

(7) Тот, кто понимает, посредством йоги, правду Моих обильных проявлений, а также творческую и растворяющую способность Моей Божественной Йоги, непоколебимо присоединен ко Мне. Это вне сомнения.

(8) Я есмь Источник всего; из Меня все творение появляется. Знающий это мудрец, в благоговении, почитает Меня.

Освобожденный человек, созерцая Дух, как Творца бесчисленных вселенных; бесконечных процессий ангелов, Ману, *риш*, людей, и низших форм жизни; и бесчисленных процессов их восприятий и видов становления, исполнен благоговения к доселе неведомой океанической огромности, распростертой за маленькой волной его сознания.

Екам сат – только Одно существует. В Ведах говорится, что космос развивается подобно паутине их Божьего Существа. Господь есть Божетсвенная нить (Сутра) или единая сущность, проходящая через все опыты и все выражения жизни и материи*.

"Вселенная представлена в каждой своей частице. Все сделано из одно спрятанной материи. Мир округляется в капле росы….Истинная доктрина вездесущия состоит в том, что Бог является во всех Своих частях в каждой мошке и паутинке".**

* "Экспиремент и теория показывают, что вселенная началась в состоянии совершенной простоты, свидетельство чего было выжжено в сердце каждого атома в жаре Биг Бэнга в начале времени", говорит Тимоти Феррис, научный корреспондент для *Нью Йорк Таймс*. "Поиск простоты приводит науку лицом к лицу с древней загадкой творения".

"Мы в действительности не видим Творца поворачивающего ручку двадцать раз, чтобы установить двадцать параметров для сотворения вселенной, известной нам. Это слишком много", - говорит физик Леон Лидерман, автор *Божественной частицы*. "Имеется нечто простое под всем этим. Шесть кварков, и шесть лептонов, и их античастицы, и их явление в разных цветах и зарядах - это слишком сложно".

Физик Джон Уилер соглашается: "Для моего ума, на дне всего этого должно быть, не совершенно простое уравнение, но соершенно простая идея. Когда мы наконец откроем ее, это будет обязательно, так прекрасно, что мы скажем жруг другу: "О, как же могло быть иначе?"" (Замечание издателя).

** Эмерсон, *Компенсация*. Этот великий Американский писатель был глубоким учеником Ведической мысли.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 9

С мыслями, всецело сосредоточенными на Мне, всем существом преданные Мне, просветляющие один другого, всегда провозглашая Меня, Мои поклонники удовлетворены и радостны.

Богоединые йоги, своим сознанием и жизнью слитые с Ним, воспринимают великую панараму творения через Господню вездесущую жизнь и сознание. Эти великие поклонники интуитивной способностью знают о присутствии друг-друга. Они общаются, чтобы дать выражение переполняющей их любви к Богу. Только они знают радость и удовлетворение духа, заставляющие их восклицать: “Я наполнен, О Господи! В Тебе я нашел все сокровища”. Не удивительно тогда, что йог подстрекает мирянина отказаться от краткосрочных земных удовольствий, чтобы охватить Подателя Вечного Блаженства!

Как пьяный чувствует во всем своем теле разрушительное удовольствие алкоголя, так Богом-опьяненный поклонник, сознавая увеличение своего существа в широком космическом теле Природы, чувствует все-молодящий восторг от контакта с вибрацией *Аум*, Святым Духом, наполнившим учеников Христа в день Пятидесятницы*.

Йог, не имеющий желаний, отвращающий свой ум от возбуждений и бестолковщины космического сна, испытывает нескончаемое удовлетворение, неведомое искателям чувственных наслаждений. Подобно узнику, вновь обретающему свободу после многих лет, залитому слезами счастья, йог, выходящий из заключения бесчисленных воплощений на свободу Духовного Отождествления, переполняется неистощимой радостью.

Стихи 10-11

(10)Тем, всегда присоединенным ко Мне, и поклоняющимся Мне с любовью, Я даю ту различительную мудрость (буддхи йогу), которой они достигают Меня совершенно.

(11) Исключительно из сострадания Я, Божественный Обитатель сердец, зажигаю в них лучистую лампу мудрости, изгоняющую тьму, рожденную невежеством.

Познавший йог, посредством интуитивную различительную мудрость,

---

* При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать” (Деяния 2:1-4).

получаемую от сонастройки с Богом, знает, как имманентное так и трансцендентное, состояния Духа. Он может сливаться с божественным единством Абсолюта в *самадхи*; и также наслаждаться, находясь в дуалистических отношениях с его Творцом, как поклонник, любовно созерцающий и почитающий в храме все-пронизывающего исконного Духа, Космического Идола, чья форма есть феноминальная вселенная.

Так как это Господь заставил человека видеть этот сон иллюзии, лишь Он один может дать пробуждение. Когда смертный устает от нащупывания пути в темноте неведения и использует свой Богом данный интеллект, чтобы задать верные вопросы, следует праведности и требует просветления, Бог в Своем бесконечном сочувствии реагирует на эту искреннюю мольбу. Его милость зажигает внутреннюю лампу-мудрости в том поклоннике, разгоняющую темные тени обманчивых сновидений. С изгнанием невежества, пробужденая личность «достигает Его совершенно»*.

---

* В моем доме, Твоими собственными руками, зажги свет лампы Твоей любви!
Твоя волшебная лампа очаровывает, чудесны ее лучи.
Преврати мою тьму в Твой свет, Господи,
И мое зло в добро.
Коснись меня однажды, и вся моя глина
Сделается Твоим золотом.
Все лампы чувств, которые зажигал я, закоптились заботами.
Сидя у двери моей души,
Засвети Свою лампу воскрешения!

* * *

Своею собственной рукой
Зажги фонарь волшебный Твой
В сем доме, темном и печальном.
Коснись моей однажны глины,
И золотом Твоим единым
Все обратится моментально.

Я дом свой освещать пытался,
Но светом чувств и беспокойства.
А Ты за дверью оставался,
Вне закопченного растройства.
Так воскреси и свет и радость,
Войдя Целителем и Гостем!

(Попытка более формального поэтического перевода, того же текста. А.Кудлай)

Эта песня Рабиндраната Тагора, Индийского поэта, нобелевского лауреата, была положена на музыку Парамахансой Йоганандой и включена в его *Космические Песнопения* (опубликованные Товариществом Самопознания). (Замечание издателя).

Поклонник молится, чтобы услышать из уст Самого Господа: “Каковы Твои многие аспекты и формы?”

Стихи 12-13

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Арджуна сказал:

Высший Дух, Высшее Убежище, Высшая Чистота есть Ты! Все великие мудрецы, божественный провидец Нарада, также как и Асита, Девала, и Вьяса, так описывали Тебя, как Само-Развивающееся Вечное Существо, Изначальное Божество, не имеющее причины и вездесущее. А теперь Ты Сам говоришь мне!

С почтением Арджуна приветствует Господа за то, что Тот поведал ему Свое Трансцендентное Существо. Несотворенный воистину есть Тот самый, о реальности которого свидетельствовали просветленные мудрецы всех стран и времен.

Стих 14

О Кешава (Кришна)! Я считаю вечной правдой все, что Ты открыл мне. Воистину, о мой Господь, ни Дэвы (боги), ни Данавы (Титаны) не знают бесконечных способов Твоих проявлений.

Астральные силы творческого разума, могущественные персонификации добра и зла (боги, или божественные силы, и анти-боги, или силы лжи), тем не менее суть лишь частичные выражения Божества. Итак даже они, агенты творения – благодаря присущих им ограничениям и их степени отождествления с их божественно предписанными ролями в феноменальных мирах – не могут знать целостность Бесконечного и Трансцендентного Господа. Насколько меньше, тогда, может быть известно смертному, как бы он ни был божественно одарен, который подвержен телесному воплощению и демоническому невежеству.

Стихи 15-16

(15) О Божественный Пуруша, О Источник существ, О Господь всех тварей, О Бог богов, О Хранитель мира! Воистину Ты один знаешь Себя Собою.

(16) Поэтому, пожалуйста, поведай мне исчерпывающе о Твоих божественных способностях и качествах, которыми Твое вездесущее поддерживает этот космос.

Непросветленный человек сплетает тысячу спекулятивных паутин, надеясь схватить ускользающую Истину. Но какая теория схватила ее?

Йог, всеже, стремится получить разрешение космических мистерий из уст всеведующего Мистификатора. “Он один знает Себя Собою”. Поэтому Арджуна искал ответов к конечным загадкам у “Господа всех тварей” – живущего в каждом сердце, как Божественный Учитель*.

Стих 17

О Великий Йог (Кришна)! Как мневсе время медитировать, чтобы воистину знать Тебя? В каких аспектах и формах, о Блаженный Господь, должен я думать о тебе?

---

* “Кто может сказать, насколько могущественна и плодотворна будет наука будущего, когда люди науки скромно вернутся к тому первому великому поиску, продумывать Божьи мысли, следуя за Ним?” – писали Сэр Джон Маркс Тэмплтон и Роберт Хёрман в *Есть ли Бог единственная реальность?* ((Нью Йорк: Континуум, 1994). “Мы видим, что будущее открыто научным исследованиям духовных предметов, таких как любовь, молитва, медитация, благодарение, дарение, прощение и преклонение перед божественной волей. Может быть мы увидем начало новой эры “экспериментальной теологии” , которая может открыть, что есть духовные законы, универсальные принципы, оперирующие в духовной области, подобно тому как естественные законы оперируют в физической”.

Нобелевский физик Брайан Джозефсон из Кеймбриджского Университета соглашается. В *Беседах с нобелевскими лауреатами Сэром Джоном Еклесом, Роджером Сперри, Ильей Пригожиным, и Брайаном Джозефсоном* (Даллас: Сэйбрук Паблишинг, 1985) он сказал: «Что человек обнаруживает, изучая различные формы мистицизма, так это что доктрины мистиков гораздо менее противоречивы, чем религиозные доктрины. Моя интерпретация этого такова, что мистицизм имеет дело с очень фундаментальными законами....Я считаю что мистицизм есть нечто универсальное, как наука [и что] религии основаны на фактах этой науки. Так, мистицизм есть своего рода универсальное основание для противоречивых и разных религий. Мне следовало бы заметить здесь, что я не говорю всецело о восточном мистицизме, потому что имеется также и западный мистицизм: например, Христьянский мистицизм, Мусульманский (Суфизм), и Еврейский. Все эти утверждают скорее одинаковые вещи.

“Мистические переживания через саморазвитие в медитации, и т.п., есть не только ключ к саморазвитию, но также и ключ … к попытке синтезировать науку и религию на твердом основании…. Если мы следуем этим путем синтеза науки и религии(используя медитацию, как инструмент для обозрения), то, что мы делаем так это используем нашу собственную нервную систему как инструмент для наблюдения сферы, в которой работает Бог. Обычные научные инструменты, как телескопы, гальванометры, и обнаружители частиц не будут достаточно хороши в этой ситуации, потому что они сконструированны функционировать в материальной сфере. Наша нервная система, с другой стороны, сконструирована чтобы позволять нам взаимодействовать не только с материальным уровнем существования, но также и с духовными уровнями….Все эти разные уровни должны открыться, если мы разовьем нашу нервную систему так, чтобы они со-настроились. Можно представить себе это частью научной тренировки будущего”.

Арджуна приветствует Господа, как “Великого Йога” или Объединителя – Того, кто соединяет тройственные характеристики (Космического Сновидца, процесс сна и объективное сновидение космоса) в одном единственном и одновременном восприятии Своего непревзойденного Ума.

Так как Бог есть одновременно Абсолют и Проявленный, вопрос ученика таков: “Должен ли я медитировать на Тебе, как Космическом Сознании, Дух за пределами снов, или на одном из Твоих различных аспектах и формах сна, о Господи? Зная это я буду знать как сосредоточить свой ум на Тебе в медитации. В какой из Твоих эпостасях я могу распознать Тебя наилучшим образом?”

“Я поведаю тебе о Моих феноменальных проявлениях”

Стихи 18-20

(18) О Джанардана (Кришна)! Поведай мне еще, более пространно, о Твоих йоговских силах и Самопроявлениях; я никогда не могу наслушаться Твоей нектарной речью.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь сказал:
(19) Очень хорошо, о лучший из принцев (Арджуна), Я раскажу тебе о Моих феноменальных проявлениях – но лишь о наиболее выдающихся, т.к. бесконечно Мое разнообразие.

(20) О победитель Сна (Арджуна)! Я есмь Эго в сердце каждого существа: Я есмь их Источник, Существование, и Завершенность.

Обращением к Арджуне как *Гудакеше*, “победителю Сна”, Господь подразумевает, что божественные истины познаются лишь человеком, пробудившимся от иллюзорного транса майи.

Бог здесь принимает полную ответственность за всех живых существ. Он воображает процессию сотворенных существ, предохраняет их в существовании и вводит их в состояние космического растворения. Освобожденный человек обретает истинную Завершенность, понимая что сама его Жизнь всегда присутствовала в нем, как неизменное Эго.

Стих 21

Среди Адитьев (двенадцати лучезарных существ), Я есмь Вишну; среди светил, Я есмь лучистое солнце; среди Марутов (49-и богов ветра), я есмь Маричи; среди небесных тел, Я есмь луна.

В предыдущей станзе Бог описывался как источник, существование, и завершенность всех существ. В станзах 21-41 Господь говорит о Своих выдающихся проявлениях среди существ, сил и объектов, являющихся причинами и следствиями Его творческой, хранительной и разрушительной деятельности в космосе. Свет Бога равно пронизывает все существа и объекты. Но лучшие из тех проявляют Его до более высокой степени; как алмаз, своей прозрачностью, отражает больше света чем кусок древестного угля, хотя оба сделаны из углерода.

Как замечалось в X:6, в дополнение к основным силам творения (трансцендентному Богу, Его отражению в творении, как *Кутастха* Сознание, имманентное в творении, и Космической Природе с ее шестью другими сознаниями, “ангелами”), управлению вселенной помогают меньшие проявления Господа Творца. Эта глава Гиты называется *Беседа о Вибхути Йоге,* описывая атрибуты Бога, которые являют Его всепронизывающее проявление во вселенной. Дифференциация его Его сознания – чему нет предела (X:40) – есть Божественная Йога Господа, которой существующие миры и твари ткутся из эфирных нитей сознания. Основное содержание этой главы, особенно в этих последних стихах, имеет эзотерическое отношение к тонкой науке йоги, определяющей тонкие силы за грубыми становлениями. Полная интерпретация чего увеличила бы этот текст непропорционально. Указания на символики будет достаточно, так как Шри Кришна шоворит в стихе 42: “Какая нужда тебе в множестве деталей этой мудрости?” Для этой цели провидцы разработали простые йоговские техники медитации, вроде *Крийя Йоги,* приводящие в движение силы, очищающие и возвышающие сознание к божественному пониманию Трансцендентного Господа, Высшей Простоты, хранилища всех сложностей. Коснуться Бесконечного значит мгновенно получить все знание, разряженно заключенное в тяжелых томах!

*

Управлению вселенной помогают многие меньшие проявления Господа-Творца

Космическая Природа, Мать всех вибраций, имеет три фазы, как отмечалось ранее, управляемые соответственно Брахмой, Вишну и Шивой. Эти божества пребывают в Космической Материнской Вибрации. Они работают через шесть ангелов и двенадцать небесных Адитьев (упоминаемых в буквальном переводе этой станзы), а также через многие другие "существа", или разумные творческие силы, чтобы продолжать творение, поддержание, и растворение общирной вселенной и ее правительства.

"Вначале … Бог сказал: Да будет свет"; Бог всколыхнул Свое желание творить, и появлился свет: Он произвел разумную вибрацию *Аум* Святого Духа, выразившуюся как объективный свет и звук. Эти вде принадлежности *Аум*, в различных комбинациях, составляют все объективное творение. Двенадцать лучезарных божеств, упомянутых в этой станзе получают свой неизменный свет от *Аум*, Святого Духа или Маха-Пракрити. Они различным образом называются в писаниях, как вечные хранители небесного света, источника всех сияний. В упанишадах*, они описываются как двенадцать месяцев года. В микрокосме человека, их силы проявляются, как побудители активности шести позвоночных центров, от копчика до медулы. См. Гита VIII:23-26, где двенадцать месяцев года объясняются, как шесть месяцев северного курса солнца, путь света (восхождения через шесть центров к космическому сознанию); и шесть месяцев южного курса солнца, путь тьмы (нисхождения сознания через шесть центров в телесное сознание).

Вишну приветствуется, как предводитель среди этих первичных лучезарных Сознаний, т.к. Он есть хранитель конструктивно-устойчивого состояния творения. Не может быть проявления Духа без силы устойчивости (поддержания, или сохранения). Творение в состоянии формирования неполно, поэтому несовершенно; оно разрушается и исчезает во время состояния растворения. Но состояние хранителя или Вишну величественно-драматично – ошеломительное проявление Господних атрибутов.

Среди объективных проявлений в солнечной системе, Бог заметно выражает Свой комический свет в позитивном солнце и негативной луне. Солнце представляет отцовство Бога, а луна материнство Космической Природы, супруги Бога. Этот позитивно-негативный принцип повторяется во всей природе, "родительски опекая" всю объективную материю. Анлогия солнце-луны проходит через все йоговские трактаты, представляя позитивный Дух и негативную Природу.

Маричи провозглашается предводителем Марутов, или 49-и богов ветра. Согласно древним, различные потоки воздуха продуваются вокруг земли, и один называемый Маричи наиболее благотворен. Эзотерический намек очевиден в факте, что Маричи есть также один из семи *махаришей* (см. X:6). В теле человека имеется семь принципиальных жизненных токов, которые разветвляются в сорок девять специфических жизненных сил.

Стих 22

Среди Вед, Я – Сама Веда; среди богов, Я – Васава (Индра); среди чувств, Я – ум (манас); в существах, Я – разум.

Некоторые педанты не соглашаются с Гитовской подачей Сама Веды, как это в общем считается производной в форме метрических гимнов от стихов в более почитаемой Риг Веде.

---

* *Брихадараньяка Упанишад* III:9.5.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Здесь присутствует большая значимость. *Сама* означает “спокойный” или “умиротворенный” (от слова *саман:* “успокаивающий, умиротворяющий”, от *са*, “медитация”). Приобретение истинного знания (*веда*), познание истины, приходит не от догматов писаний или внешних ритуалов, но от внутреннего интуитивного восприятия. Когда посредством медитации, погружения вовнутрь, ум умиротворен (*самана*), внимание йога сосредотачивается в центре универсального сознания *Кутастха*, во лбу; и через всезнающее интуитивное зрение духовного глаза, ученик становится провидцем *веды*, истины. В Ведах, и в частности в ритмическом размере Сама Веды, имеется строго отрегулированный порядок (*анупурви*)слов, и фонологические правила для комбинирования звуков (*сандхи*)и для декламации букв (*санатана*), которые способствуют такому погружению вовнутрь. Каждый слог (*акшара*) наделяется значением и одухотворяющей вибрацией.

Этот стих Гиты продолжает называть Индру Васавой, предводителем астральных богов. Йог, поставивший под контроль колеблющиеся эмоции сердца,
возникающие от симпатий и отвращений,, притяжения и отталкивания – причин удовольствий и боли – называется достигшим духовное состояние, сродни тому, всепобеждающего Индры.

Манас, чувственный ум, является координатором десяти чувств (пяти восприятия и пяти действия) и причиной их внешней направленности в сенсорных органах. Ум, таким образом, превосходит свои чувственные инструменты. Без ума никакого чувства не было бы получено, и никакого действия произведено, а также невозможны были бы реакции эго на ощущения или на мысли. Ум существует даже без физических чувств. В стране снов ум может видеть, слышать, вкушать и осязать; и может исполнять всякие действия без инструментов чувственных органов.

Бог выражается внешне через чувства, чтобы обеспечить человеку возможностьвоспринимать физический космический сон материи, сопия которого может быть создана умом внутри в стране снов. Но даже большим проявлением Бога является сознание в существах, которое интерпретирует сенсорные впечатления и различает. Это интеллект дает человеку способность избирать хорошие сны жизни, предпочитая их кошмарам зла. Интеллектуальная способность убеждает ум отвращаться от поверхностных удовольствий чувств и помогает сосредоточиться на блаженстве души, для достижения освобождения.

Чувства открывают неустойчивый сновиденческий мир материи; ум открывает переменный внутренний мир в человеке; а интеллект преобразованный в интуитивную мудрость открывает неизменность Бога.

Стих 23

Из Рудр (одиннадцати лучезарных существ), Я есмь (их предводитель) Шанкара (“доброжелатель”); из Якш и Ракшасов (астральных полу-домовых), Я – Кубера (господин богатств); из Васу (восьми животворящих существ), Я – Павака (бог огня, очистительная способность); а из горных вершин Я – Меру.

Рудры суть десять пран или разумных жизненных сил, плюс их высшее сознание, дающее им силу, Шанкара, “доброжелатель”, поддерживаюший их существование. Как Крёз древности, богатейший правитель Либии, Кубера считается “богом богатств” в астральном мире. Это сознание является высшей силой среди Якш и Ракшасов (полу-домовых, известных своим стяжательством), негативных сил, противостоящих добродетели и благодетелям богов, или божественным силам – дополняя двойственность в космической драме. Когда люди

потдаются обманчивому злу, вроде эгоистичности, жадности, собственничеству, они называются Якшами, в общем невраждебными но иногда бесчестными и предательскими духо-силами, служащими Кубере, богу богатства.Влекомые к излишеству злых наклонностей, люди обличаются демонизмом Ракшасов, наиболее бесчестным из которых был Равана (младший брат Куберы), игравший роль злодея в высоком эпосе *Рамаяны*.

Васу (боги), описанные в этом контексте, суть восемь жизнедающих божества, среди которых очищающая лучезарная энергия, Павака (Агни, бог огня) является наивысшим.

Среди горных пиков, Бог проявляется наиболее величественно как священная гора Меру. Аллегорически, Меру есть высочайшее место божественного сознания в теле, верхушка мозга, где Бог живет, как душа. Позвоночник с его духовными центрами божественного сознания часто называют *меру-данда*, посох, наболдашником которого является Меру. Это есть жезл царского могущества души над телесным царством.

Стих 24

А также, о сын Притхи (Арджуна), знай Меня как первосвященника Брихаспати; среди генералов, Я – Сканда; среди водоемов – океан.

Брихаспати, наставник астральных божеств, является прототипом института жречества. В своем статусе главного священника богов, он заступается перед богами за людей; и является защитником людей против зла. В Ведах, Бихаспати также называется Брахманаспати, господином эволюции или расширения творения, посредством великой силы космической иллюзии. В золотые века, мудрые священники были духовными защитниками и советниками царственных мудрецов, *раджаришей*, вроде Царя Джанаки. В этом стихе Гиты Бог заявляет, что воплощается во всех истинных гуру, как и в главном наставнике, Брихаспати.

Сканда (другое имя Картикейи, бога войны, сына Шивы) есть превосходнейший воин-генерал среди армий богов. Аллегорически, Сканда, "Атакующий", представляет самоконтроль, ведущего воина разумных способностей в их сражении с чувственно-скованными ментальными свойствами.

Это духовное качество самоконтроля выставляет Эго, с его армиями чувственных желаний, из телесного царства и устанавливает там правление Царя Души.

Вода, из-за своей текучести, распространяясь во всех направлениях, является символом вездесущия Бога в творении. Вишну всепроникающий хранитель вселенной, описывается как Нараяна, "Двигающийся в водах" (от *нара*, "вода", и *аяна* , "двигающийся"). Он воссидает на великом змее Шеше (творческой силе) дрейфующем по вечным водам (творческим элементам), находящимся в движении во время циклов творения и недвижимы в Духе в периоды растворения. Аналогичная метафора присутствует в Книге Бытия 1:2 в Библии: "И Дух Божий носился над водами (творческими элементами)".

Простор океана и неба всегда привлекал внимание человека, взбалтывая забытые воспоминания души о вечной бесконечности Бога. Когда человек созерцает простор океана и неба, он ускользает от ограничений конечной материи и имеет проблеск Бесконечного. Горизонт, где ажурное небо и голубое море встречаются я называю «алтарем Бога". Медитируя перед тем великолепнейшим алтарем природы, я воспринимаю на нем величественное Божественное Присутствие.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 25

Из Махаришей (могучих мудрецов), Я – Бхригу; среди слов, Я – звук Аум; среди яджн (священных церемоний), Я – джара-яджна (безмолвное, сверхсознательное песнопение); среди неподвижных объектов, Я – Гималаи.

Махариши - это полностью освобожденная душа. Она может пребывать в экстатическом единении с Абсолютом в медитативном состоянии или продолжать материальную деятельность без потери божественного восприятия. Мудрость превозносится, как превосходнее деятельности; первая обозначает интуитивное восприятие Бесконечного, вторая есть средство для той божественной реализации.

Большинство *махариши* пребывают в неактивном состоянии мудрости, но Бхригу был мастером мудрости и деятельности. Следовательно, Бог приводит его как выдающегося из освобожденных мудрецов. Мудрость с божественной деятельностью является сбалансированным идеалом, наиболее приятным Богу, так как это также и Его природа.

Как рокот океана есть составной звук от всех его волн, так и космический звук *Аум* является сущностью всех дифференцированых творческих вибраций. *Аум* есть символ Бога. “Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Бог”.* Его первое проявление в творении есть космическая разумная вибрация, разумная вибрация Святого Духа, звучащая как *Аум* или Слово. Произносимое слово и все языки, астральное учение всех богов, каждый естественный и механический звук – все берут свое начало в космическом звуке *Аум*. Йоги сонастраиваются с этим космическим звуком, чтобы расширить свое сознание в вездесущее восприятие Бога.

Яджна означает жертвенный ритуал для объединения благотворительных дел, или того, что она символизирует, с объектом почитания – как приношение человеческих желаний на очистительный огонь Духа, или бросание чувственного ума в огонь космического сознания. Высшая цель есть йога, единство души и Духа.

Джапа, в общем, есть преданное повторение, вслух или умственно, святых молитв, слов, или имен Бога. Повторение любого слова создает определенную вибрацию; практика *джапы* наполняет ум святыми вибрациями, нейтрализующими вибрации материального сознания. Имеются особые заклинания, используемые в Индии, называемые *мантры*, которые обладают великой вибратоной мощью**.

*

Джапа: Повторение имени Бога для нейтрализации материального сознания

---

* От Иоанна 1:1.

** *Тантры*, одна из основных категорий *шастр* или писаний Индуизма, широко имеют дело с наукой вибратоных заклинаний. Как указывалось в IV:25, высокая духовная цель таких практик часто понимается и применяется ложно. Надлежащее использование особых мантр возвышающее сознание в направлении Бога – как медитация на *Аум*, например, - является священной частью науки *Крийя Йоги* (см. I:21-22).

Повторение их вслух или умственно с искренним чувством, разумным пониманием и интенсивной концентрацией и решительностью продолжать до тех пор пока божественный контакт действительно чувствуется – производит отличительные результаты; тело и ум заряжаются энергией, а также и частота их вибрации повышается.

Хотя любой вид *джапы* предлогаемый искренно как *яджна* благоприятен, повторение или молитва вслух имеет эффект разжижения внимания – разряжая энергию во внешнюю деятельность вокализации. Чрезмерное ударение на эмоциональные принадлежности или на внешнюю организацию места поклонения также тендирует отвлекать душу вовне). Безмолвное почитание имеет большую силу; умственная энергия человека идет более быстро и прямо к живущему внутри Духу.

Высшая форма *джапа-яджны* есть сверхсознательное повторение, божественное единение через действительное восприятие очистительной вибрации святого звука. Это не включает никакого физического или умственного повторения какого-то слова или слов. Внимание йога сосредоточено на слушании действительного космического звука *Аум*, Слова Бога, вибрирующего в нем. Почредством этой превосходной *джапы*, йог расширяет свою жизнь в космическую энергию, свою радость в божественный экстаз, сознание своей души в космическое сознание, по мере того как он плывет в сфере вечно-расширяющегося космического звука *Аум*.

Среди неподвижных творений в Божьем сновиденческом мире – тех проявлений, в которых подвижная жизнь, ум, и интеллект не развернулись – Его божественная возвышенность наиболее заметно выражается в массивных Гималаях, покрытых снегом вершинах земли, жилище и охраннике святых.

Стих 26

Среди всех деревьев, Я – Ашватха (священное фиговое дерево); среди дэвариш (божественных мудрецов), Я – Нарада; среди Гандхарв, Я – Читраратха; среди сиддхов (успешных освобожденных существ), Я – муни (святой) Капила.

Деревья символизируют тела всех живых существ – растений, животных, человека – обладающих их собственными отличительными типами корней, стволов и ветвей, с их жизнь-поддерживающими циркулирующими и нервными системами. Из всех живых форм только человеческое тело с его цереброспинальными центрами имеет потенциал полностью выразитьБожье космическое сознание. Священное дерево Ашватха (пайпал или священное фиговое дерево, ассоциируемое с поклонением Божеству) поэтому символизирует человеческое тело, превосходящее все другие формы жизни. (См. также XV:1-4).

Человеческое физическо-астрально-причинное тело подобно перевернутому дереву, с корнями в волосах и мозгу, и в астральных лучах от тысячелепесткового лотоса, и в причинных мысле-эманациях, питаемых космическим сознанием. Ствол дерева жизни в человеке есть физико-астрально-причинный позвоночник. Ветви этого дерева суть физическая нервная система, астральные *нади* (каналы или лучи жизненной силы), и мысле-эманации магнетического причинного тела. Волосы, черепные нервы, медулла, мозговые лучи, и причинные мысле-эманации суть антены, вбирающие из эфира жизненную силу и космическое сознание.

Нарада – наставник богов астрального мира, и он также принимал участие во многих драмах и делах человеческих на земле. Как *риши*, он "провидец мантры", т.е. способа эволюции вселенной из вибрации *Аум* , и методов которыми ум можно спасти от влияния порабощающих иллюзий космического сна. Эти техники йоги соединяют телесный сон с бодрственным блаженством Духа. Отсюда, *дэвариши* Нарада, которых помог многим земным и астральным душам в достижении Богопознания, есть сланое божественное проявление Господа Творца.

Имя Читраратха значит буквально "обладание колесницей света", по причине чего оно иногда используется в отношении солнца. Читраратха, полубог*, значит тот, кто сердечно сосредоточен на колеснице бесконечного восприятия, солнце духовного глаза. Такой человек заслуживает одобрения Господа.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Среди *сиддхов* , совершенных существ, божественный Дух провозглашает Себя проявленным в жизни Капилы-Муни. *Муни* в высочайшей традиции, "соединенный с Одним", посредством оттягивания ума по воле от объектов чувств и от привлечения к ним; Капила есть также вдохновенный автор философии Санкхья.

Стих 27

Среди коней, знай Меня как нектаром-рожденного Уччаихшраваса; среди слонов, Я - белый слон Индры, Айравата: среди людей – император.

Традиционно, Уччайшравас есть чудесный царь коней, родившийся от взбивания океана богами и демонами, стремящимися восстановить утерянный нектар бессмертия. Это также имя, данное одному из коней бога солнца.

Аллегорически в Индийских писаниях, символ коня часто используется чтобы представить силу, несущую с собой иную силу, как конь поддерживающий своего седока. Ток жизни, нисходящий из мозга несет ум к чувствам и к отождествлению с физическим телом и областью запутывающей материи. С помощью техники, вроде *Крийя Йоги*, жизненный ток поворачивается обратно восходить к центрам духовного восприятия в мозгу, неся ум от чувств к душе и Духу. В этом стихе Гиты, этот возвышающий жизненный ток называется Уччайшравасом (от *уччайс*, "вверх; от высоко над" и *шравас*, "бурный поток"; также, "звучание" – при том, что токи жизненной силы являются различными вибрациями творческого вибраторного света и звука *Аум)*.

Говорится, что этот возвышающий токрождается от нектара, т.к. его источник есть блаженство Духа (божественный нектар бессмертия, *амрита*) в мозговом тысячелепстковом лотосе. Этот резервуар жизни и сознания, с его

---

* *Чит-ра*, от *чит*, "сосредотачивать сердце (чистое чувство или сознание) на"; и *ратха*, "экипаж".

тысячью лепестков или лучей-токов, оживляет все тело через суб-динамо цереброспинальных центров: через двухсторонний позитивно-негативный ток в медулле,16-лепестковый ток в шейном центре, 12-лепестковый ток в спино-грудном, 10-ти лепестковый в поясничном, 6-ти лепестковый в крестцовом, и 4-х лепестковый ток в копчиковом центре. Когда йог оттягивает жизненную силу от материальных объектов, органов чувств, и сенсорно-моторных нервов, и поднимает концентрированную жизнь по спиральному проходу *кундалини* (спиральной энергии) в копчике, он воспринимает свое восхождение, различные позвоночные центры с их лепестковыми световыми лучами и звуками жизненной энергии. Когда сознание йога достигает медуллы, в междубровье, он дверной проход в звездный лотос "тысячи" неисчислимых лучей. Он воспринимает вездесущий свет Бога, распространяющийся по свере вечности, и свое тело, как маленькую эманацию этого света.

В глубочайшем экстазе, йог воспринимает как космический свет преобразуется в невибрирующее, вечное, всегда-сознательное, вечно-новое блаженство Духа. Это невибрирующее Космическое Сознание сделалось ранее вибрирующем космическим светом. Этот свет, исходящий от Бога оттеняется иллюзией, производя космическую кинокартину образов сна, включающих и тело человека.

Так Бог проявляется во всех токах в теле, эманирующих от мозгового солнца, или звездного-лотоса света. Но его высшее выражение среди всех этих телесных сил есть

искупительный возвышающий ток, или Уччайшравас – взмывающий вверх “конь солнца” духовного глаза и космического сознания, несущий йига к Духу.

Слон является символом мудрости. Важно, что Айравата называется охранником или поддержкой “восточной четверти [стороны света]” (в человеческом теле, “восток”, или центр мудрости, есть лоб).

Слово *Индра* подразумевает победителя чувств (*индрия*). Мудрость есть колесница йога, победившего свои чувства. Бог воистину заметно проявляется в колоссальной мудрости победителя чувств.

Божье всемогущество очевидно выражается более в могущественных лидерах, чем в слабых людях. Но есть большая значимость в Божьем заявлении Своей проявленности в емператорах среди людей. Когда человеческое эго отождествляется с чувствами, о нем говорят как о рабе. Но когда, посредством йоги, он восходит на трон сверхсознательного блаженства души, он является высшим правителем своего телесного царства. В царственном йоге Бог более проявлен, чем в чувственном рабе.

Стих 28

Среди видов оружия, Я - молния; среди коров, Я Камадхак (небесная корова, исполняющая все желания). Я – Кандарпа (личное творческое сознание), причина деторождения; и Я – Васуки среди змей.

Символически в этом стихе, потрясающе могущая “молния” , со своим светом и звуком, есть космическая творческая вибрация. Бог часто упоминается в писаниях, как говорящий посредством грома*.Господне первое выражение в материи есть это “Слово”, или космическая вибрация. Это сей космический гром является и творцом и разрушителем (“оружием”) обманчивой материи – как космической энергии, в макрокосме вселенной и, как *праны,* в микрокосме человеческого тела. Обуздание (мастерство в) этой огромной мощи есть лучшее оружие йога против иллюзии.

Камадхук, исполняющая желания небесная молочная корова, упоминалась в III:10, как символ божественной мудрости, вскармливание которым удовлетворяет все виды голода физических, ментальных и духовных страстей. Христос, похоже выражался об этом принципе: “А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек…в нем будет источник воды, бьющей в жизнь вечную”.**

Эта “Корова изобилия” имеет и другое значение в йоге. Когда йог в возвышенных состояниях медитации отключает свою жизненную силу от чувств и присоединяет свой ум к душе, он воспринимает соответственную реакцию в своем физическом теле, как экстатическую дрожь. Продвинутые йоги знают, как посредством определенной техники, называемой Кхечари Мудрой*** - которую следует практиковать лишь по инструкциям своего гуру – чтобы объединять мужской позитивный ток в языке в женским негативным током в язычке. В медитации *самадхи,* слияние этих токов производит трепет божественной радости, а также выделение нектара во рту. Вскармливаемый нектаром йог может держать свое тело неподвижным неопределенное время в состоянии экстаза. Многие йоги, включая Гири Бала (XX-го века)***, оставались долгие периоды, даже годы, без пищи. Этот высоко энергизированный нектар есть “молоко” от мифической “коровы изобилия”, Камадхук – одно из сокровищ, полученных от “взбивания океана” космического сознания в высшем духовном центре в мозгу.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Кандарпа есть другое имя Камадэвы, “Желания; бога любви”. Он популярно приравнивается к Греческому богу Эроту и Римскому Купидону. В оригинальной Ведической концепции Камы, тем не менее, он символизирует первое пробуждающееся желание Единого Духа стать многими. Кандарпа есть Божье все-творческое космическое сознание, Творец-Сновидец всех космических снов и их объектов и существ. Этим сознанием Бог, особым актом творения, сотворил символических “Адама и Еву”, индивидуализаций Его сновиденческого сознания. Затем, через свой закон эволюции, он одарил этих существ способностью воспроизводить себе подобных.. Это Божья Кандарпа, или все-творческое сознание, вырожающееся через родителей, ответственно за зачатье детей.

Свернутая творческая жизненная сила в основании астрального позвоночника, *кундалини*, всегда символизировалась змеей. Когда эта творческая сила спит в иллюзии, она истекает вниз и вовне, и питает все чувства; неконтролированный ее жалющий яд, причиняет ненасытную похоть. Но когда чистая сила *кундалини* “пробуждается” йогом, она поднимается к мозгу и

---

* Словами псалмиста: “Голос Господа слышен над водами: Бог славы гомыхает….Голос Господа могуч, Голос Господа исполнен величия” (Псалмы 29:3-4)”.

** От Иоанна 4:14.

*** См. *Автобиографию йога*, Главу 46.

трансформируется в блаженство Духа. Этот поднимающийся змеиный ток есть Васуки, высшая сила для человеческого освобождения.

Можно сделать аналогию, что Бог выражается в текущей вниз творческой силе, Кандарапе, которая, через секс, ответственна за производство детей; и Он также присутствует в поднимающемся токе, Васуки, порождающем отпрысков божественной реализации.

Стих 29

Я есмь Ананта (“вечный”) стреди Нагов (змей); Я – Варуна (бог океана) среди водных тварей; Я – Арьяма среди Питри (родителей-предков); Я – Яма (бог смерти) среди всех правителей.

Ананта, вечный царь змей, является символом космической иллюзии, господином всех иллюзорных сил, смущающих творение. В этом и предыдущем стихе, упоминаются два высших “змея”, подразумевая категорическое различие между Васуки и Анантой. О Васики, в станзе 28, говорится как о *сарпе,* двигающемся ползком – т.е., круговое или спиральное движение силы *кундалини* в микрокосме человеческого существа. Ананта, “вечный или бесконечный” есть макрокосмический или универсальный принцип. Это другое имя Шеши, тысячеголового змея, который является троном и покрываломспящего Хранителя, Вишну, во время состояний растворения (*пралайя*) между циклами творения. Так, имя Шеша, “то, что остается” – сохраняемые потенциальности творения, которое в подвешенном состоянии ожидает нового выражения в следующем творческом цикле.

Во время астивного творения, Шеша или Ананта представляется поддерживающим все сферы проявления. Это ничто иное как только космическая иллюзия, Маха-Пракрити, единственная сила, которой все миры формируются из одного сознания Духа. Пракрити вечна, *ананта*, в активном и спокойном состояниях, на протяжении нескончаемо вращающихся *калп* творения, поддержания и растворения.

Варуна, “все-охватывающий”, есть “божество океана” – океаническое космическое сознание Бога. В Ведах, Варуна превозносится, как отличный и превосходный над всеми другими божествами, первоначальный творец и вседержитель мира; поэтому, он есть господин всех других “водяных тварей”, всех начальных творческих сил или элементов, возникающих из океана космического сознания. Также как океан является источником и сущностью всех своих волн, все проявленные вещи происходят из всеохватывающего космического сознания.

Арияма, Адитья и вождь Пири, предков, есть высший творческий свет астрального мира – родитель всех родителей. Как глава династии является источником своего клана, так и Бог и Его супруга Космическая Природа суть настоящие родители всех существ. В мире материи Адам и Ева суть атомически-телесные предки человечества. В астральном мире, Бог и Его супруга Маха-Пракрити производят свет Арияма, высочайший космический луч, являющийся древнешим родителем астральных форм. Продвинутый йог видит физическую вселенную и ее человеческих прародителей, как материальный атомистический сон Бога, за которым пребывает астральный жизнетронный мир сна с Божьим более тонким светом Арияма, его творцом, “прародителем” всех астральных форм и существ.

Яма, “бог смерти”, представляется божеством, которое ведет астрально воплощенные души людей после смерти в один из более темных или светлых регионов астрального мира, соответственно индивидуальной кармической заслуге. Слово *яма* означает “контроль”, и особенно самоконтроль - способность направлять, сдерживать и управлять собой. Среди всех форм самоконтроля (“правителей”), высшей силой является та, что ассоциируется с контролем жизненного принципа. Через Яму, бога смерти, осуществляется усиленный контроль или сдерживание жизни, так что она насильно взимается от тела во время смерти. Йог, достигающий самоконтроля, тем не менее, имеет сознательный контроль над жизнью и смертью.Он может взять свое сознание и жизненную силу, по воле, в и вовне таинственных порталов, как вольный путешественник в послесмертных регионах Ямы, а также в безграничной области Духа, за пределами вибраторного несовершенства, куда не могут войти призраки смерти и компромисной перемены.

Стих 30

Среди Даитьев (демонов или гигантов), Я – Прахлада; среди измерителей, Я – время; среди животных, Я – царь зверей(лев); и среди птиц, Я – Гаруда (“господин небес”, носитель Вишну).

Даитьи, мифологически, составляют класс демонов и гигантов, воевавших против богов. Они отпрыски Дити, антетезы или полярной противоположности Адити, матери Адитьев, сияющих богов (см. X:21). Как Адитьи суть божественные поднимающие творческие силы, так Даитьи суть дуальные или противостоящие склонные к материи силы. Даитья, Прахлада, тем не менее, с раннего детства избегал всякого зла и сделался Богонастроенным. Его имя означает наполненного божественной благостью, “со-радующегося” божественной радости.Прахлада почитается, как примерный поклонник; он терпел гнев и преследование своего отца и оставался непоколебимым в своем поклонении.В Индии дети поощряются их родителями быть святыми, подобно Прахладе. Когда йог поворачивает вспять к Богу связанные иллюзией силы в своем теле, он становится “Прахладой”; и как тот святой, достигает единства с Богом.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Время и его следствие, пространство, как видится в мире относительности, "созданные человеком" категории, подсказанные Природной силой иллюзии и приложимые к серии перемен, происходящих в Боге.

В приливах Жизни, в буре Деянья,
Волна, колышет
Челнок свободный,
Рожденье и Смерть,
Вечное море,
Жизнь, текучая,
Из света все ткущая.
У Времени жужжащего станка,
Готовит моя умная рука
То удивительное Жизни платье,
*Что держит Божество в своих объятьях!**

Бог есть Вечное Сознание, неизменное и неделимое, в котором иллюзии времени (перемены) и пространства (деления) предоставляют бесконечное разнообразие форм, взаимодействующих в прогрессировании прошлого, настоящего и будущего. Когда спящий путешествует вокруг света в своем сне, он

* *Фауст I,* "Песня Духа Земли", Гетте. (Поэтический перевод А.Кудлая с английского перевода Байарда Тайлора, 1878-1925)

делает это не в пространстве и времени, но в своем только сознании. Подобно этому космический сон происходит не в обширном пространстве, и не в серии прошедшего, настоящего и будущего времени, но в вечном Теперь Божьего сновиденческого сознания. Будучи со-настроен с этим вечным сознанием, он мог сказать: "Прежде нежели был Авраам, Я есмь".* Он знал, что его вечное бытие не прерывалось иллюзорными изменениями, называемыми рождение, существование и смерть.

Бог не уважает "историю", человеческие ограниченные и ошибочные концепции времени и пространства, так как Он может произвести любое жившее существо, объект или событие мгновенно в Его вечно настоящем сновиденческом сознании. Аналогично, в секунду, Он может растворить этот мир и его существ – или вселенную – а затем привести их назад по воле, как они и были. Все что Ему нужно, это лишь перестать воображать во сне этот мир, и он перестанет быть; или Он может вообразить его обратно, материализуя его в Своем сознании. Эти капризные категории времени и пространства суть побеги воображения фантазии Космического Сновидца. Божественным воображением, картинки сна вселенных могут быть проявлены или растворены в мельчайшем пространстве и в мгновении, в единой замороженной мысли Космического Сновидца**.

* Иоан 8:58.

** "…космическая сфера света, радости, любви, в которой миры и вселенные плывут, подобно пузырям". Так Парамаханса Йогананда описал одно из своих переживаний Бога, как бесконечного Господа творения.

Статья в *Лос Анджелес Таймз* (Октябрь 21, 1991), называемая "Иные миры?" заявляла: "Созерцание одной вселенной достаточно трудно. Размышление о нескольких одновременно является новинкой даже для ученых, идущих на ципочках по смелым новым теоретическим мирам "пены пространства-времени", "ложных пустот", и "вселенных-младенцев"….

“Двое предводителей в этих усилиях суть Стивэн Хокинг из Кеймбриджского Университета и Александ Виленкин из Тафтс Университета в Медфорде, Массачусетс. Они начинают, фактически предлагая, что само пространство…постоянно производит мельчайших сущностей, называемых Хокингом “вселенные-младенцы”.

“По описанию Виленкина, пространство, как мы понимаем его, подобно видимо гладкому океану, видимому с океанского лайнера. При ближайшем же рассмотрении, поверхность моря полна волн и пены. Аналогично, при достаточном увеличении, мы бы видели “вселенные-младенцев”, формирующихся и растворяющихся в пространстве, как мелкие пузырьки, формируя то, что мы называем “пену пространства-времени”. “От того происходит эта всеменная”, - заявляет он.

“По этой теории вселенная-младенец обычно вспыхивает в существовании мгновенно, а затем изчезает. Но иногда она действует, подобно семени, способного вырасти в настоящую вселенную. Это может произойти, потому что вселенная-младенец может состоять из наиболее необычной формы пространства: “ложной пустоты”. Она обладает странностями, потому что содержит, на очень короткое мгновение, очень много энергии в очень малом объеме....

“Она раздувается из микроскопического размера до размеров дыньки. Раздуваясь таким образом, она охлаждается… и освобождает огромнейший всплеск энергии. Эта энергия принимает форму очень горячих частиц, производимых в больших количествах. Их достаточно много, в действительности, чтобы сформировать все звезды и галактики в новой вселенной, когда они охладятся. Быстрое раздувание “ложного вакуума”, сопровождаемое этим освобождением энергии, составляет Биг Бэнг. Таким образом сформированная новорожденная вселенная входит в долгую эру расширения. Наша собственная вселенная расширялась около 15 миллиардов лет....

По мере раздувания “ложного вакуума”, он может легко производить новые вселенные-младенцев, действующих подобно семенам для формирования новых вселденных…. “Однажды начавшись, этот процесс, кажется, продолжается вечно, постоянно стряхивая новые вселенные, как кусочки ложного вакуума», - говорит доктор Аллан Гусс, из Массачусетского Института

Поклонники, понимающие сновиденческую природу этого космоса и могущество воображения Бога, более не полагаются на сбивающие с толку иллюзии измерителей Природы, заключения, заставляющие творение казаться поспешным и несправедливым. Они обращают внимание на Вечное Сознание, Единое Время, знающее горе перемены – Неизменное Время, о котором говорит X:33.

Общеизвестный царь зверей это могучий лев; здесь господин всех “зверей”, или материально-телесных существ, как животных так и людей, символизирует всемогущего Бога.Человек, который один в царстве животных, обладает полным потенциалом Божества, определен Богом быть верховным правителем над всеми другими формами материи.

Гаруда, блестящий царь птиц, есть божественный мифологический носитель Вишну, с репутацией “врага и уничтожителя змей” (иллюзии). Частично развитые поклонники, как птицы, могут влетать в свободное небо *самадхи*, но должны возвращаться снова к телесному гнезду, уязвимому для хищников змей, сил иллюзии. Но освобожденная душа улетает от иллюзий навсегда и становится единой с Богом; Он сравнивается в этой станзе с сияющим Гарудой с золотым телом, “господином небес”, “пожирателем” иллюзии.

Стих 31

Среди очистителей, Я – бриз; среди владеющих оружием – Рама; среди водных тварей – Макара (носитель бога океана); среди потоков – Джанави (Ганга).

Ветер или воздух (*павана*) есть дыхание жизни, которым Бог поддерживает растительность, животных и человека. Его очищающая сила выражается во всех токах ветра, активных во вселенной, но преобладает в тонком жизнетворном воздухе (“бризе” или легком ветерке), представляющим собою жизнедающую *прану*. Когда совершенный йог, посредством *Крийя Йога пранаямы*, дистилируетжизненный ток из кислорода в человеческом дыхании и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

использует эту чистую *прану* для перезарядки своего тела, он соединяет свою жизнь с космической жизнью. Мастерство дыхания через *пранаяму*, или контроль жизненной силы, является не только лучшим средством добывания жизненной энергии для поддержания жизни в физическом теле, но также и высшим методом для достижения освобождения. Контроль жизни производит контроль дыхания, шнур, привязывающий душу к телу; а бездыханность в *самадхи* производит Богосознание.

Рама, почитаемый аватаром (воплощением Вишну), был великим и благородным царем древней Индии. Говорится что во время его правления ни

Технологии…. Иные семена могут прорастать сию минуту, где-угодно, возможно в вашей собственной гостинной".

"Согласно Хокингу, может быть бесконечное колличество альтернативных вселенных, со-существующих с нашей", - пишет Михио Каку в *Гиперпространстве* (Нью Йорк: Оксфордский Университет, 1994). "Эти вселенные можно сравнить с большой коллекцией мыльных пузырей в воздухе". (Заметка Издателя)

смерть, ни болезнь не касались его царства. Из-за великой праведности, он обладал божественным оружием, благодаря которым был завоевателемвсех злых врагов. Среди обладателей оружия, величайшим – подобно Раме – является уничтожитель своих внутренних врагов иллюзии, используя лук спокойствия с его упругой тетивойпрямого позвоночника в медитации, снабженного безошибочными стрелами самоконтроля и концентрации.

Макара является мифическим морским существом, носителем Варуны, "бога океана" (см.X:29). Макара есть нечто вроде акулы, непобедимой могущественнейшей из всех рыб. Это мифическое существо является эмблемой на флаге Камадэвы, "желания", которая показывает уважение, оказываемое желанием этой высшей силе. Духовно имеет значение, что присутствие Бога в человеческом сознании, активизируется в океане сознания *самдхи* , как божественный хищник, пожирающем земные желания ученика.

Ганга почитается священнейшей из рек, благословенной Богом, посредством вибрацих многих освобожденных святых, купавшихся в ее водах и медитировавших на ее берегах. Символически Ганага представляет вечно-текущую интуитивную мудрость в освобожденном йоге. Она также представляет совершенный жизненный ток *сушумны*, текущий через астральный позвоночник от копчика к тысячелепестковому лотосу в мозгу. Жизненная сила и душевное восприятие йога уносятся этой рекой жизни от телесно-материальных пут к берегам блаженства в Духе.

(Далее следует текст к иллюстрации между стр.798-799 оригинала)

АУМ

Поклонники астральных божеств идут к ним; почитатели предков идут к призракам; к духам природы идут стремящиеся к ним; но Мои поклонники приходят ко Мне.

Почтительно подношение Мне листка, цветка, плода или воды, данное с чистым помыслом, является подношением любви, приятным Мне.

(Бхагавад Гита IX:25-26)

-------*-------

"*Обожающие звездные существа сна, сияющие немногим заимствованным светом Моего всезнания, не могут воспринимать Моего тонкого сияния, распространенного повсюду, поддерживающего проявления всех существ. Поклонники маленьких богов – меньших аспектов Моего вездесущего Существа – идут к ним, а затем должны воплотиться на земле.*

Поклонники везде воспринимающие Мой Космический Свет, смешиваются с Ним и более не переживают кинокартины сна рождений и смертей".

- *Парамаханса Йогананда*

Стих 32

Из всех проявлений, о Арджуна, Я есмь начало, середина и конец. Среди всех ветвей знания, Я есмь мудрость Сущности; для спорщиков, Я – различительная логика (вада).

Господь, являясь вечным Я в переходных смертных формах существ, неся всю ответственность за из приходы и уходы (см. X:20), Он также творит, поддерживает и отзывает к Себе все объективированные образы сна Своего сознания.

Человеческое знание, неважно сколь богатое, будет всегда ограниченным без мудрости (интуитивного восприятия) души, единственного выявителя Творца.

Без сущностного присутствия Бога, не было бы способностей познания, разума и рассуждения (дебатов). В логике и диалектике Он дал потенциальность понять непостоянство и нереальность космического сна, а также выявить реальность Космического Сновидца. Одному лишь человеку, во всем творении, Господь даровал способность абстрактного мышления. Без верного упражнения разума, ни один человек, находящийся под Космической Иллюзией, никогда не вырвался бы от нее, поскольку он не знал бы, что подвержен ей!

Стих 33

Среди всех букв Я есмь буква А; из всех смесей, Я – двандва (соединяющий элемент). Я – неизменное Время; и Вездесущий Творец (все-пронизывающий Распределитель Судьбы) с лицом, повернутым во все стороны.

Буквы разделяются на гласные и согласные; никую согласную нельзя произнести без помощи гласной. Буква А почти во всех языках является первой среди гласных; в Санскрите оня также компонент каждой согласной, что определяет интонацию той бувы: *ка, та, ба*, и т.д. А есть первая буква древнего слога *Аум*, чей космический зву есть мать всех звуков, и поэтому всех языков. *Аум* является составным звуком творческих, хранительных и растворяющих вибраций Природы, представленных соответственно его буквами ***а*** *(акара)*, ***у*** *(укара) и* ***м*** *(макара)*. Это, таким образом, есть Слово Бога, что было с Ним сначала*, Его символ в творении. Господь в этом стихе Гиты заявляет Себя преимущетсвенно в букве А (творении), т.к. Он есть источник, бесконечное начало бытия, сила, вызывающая модификации Природы. "Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, и который был, и который будет, Всемогущий".** Индуистские писания пространно имеют дело с важностью повторения этого священного Слова, *Аум*, и со слушанием в глубокой медитации действительного звука этой святой вибрации, заявляющей Божье присутствие в творении.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

* От Иоанна I:1-2. ** Откровение 1:8.

В Санскритской грамматике, *двандва* относится к соединениям слов (агрегатные соединения) в которых слова, хотя и соединенные, не меняют своего характера в структуре или значении. Сопутствующая аналогия Божьего проявления, как *двандва*, состоит в том, что Его сознание является соединительным элементом, который держит вместе в разумной игре, во взаимодействии, все существа и объекты. Космическая иллюзия в обычном человеке подавляет его восприятие вездесущего Бесконечного; он видит только космический сон без присутствия в нем Космического Сновидца. Йог, тем не менее, видит Космического Сновидца и Его космический сон, как одно. Поднимаясь над нормальным состоянием, он видит Бога, как соединительную силу (*двандва*), среди всех соединений (*самса*) в космическом сне. Он воспринимает Божье субъективное сознание и Его объективные сны, как удерживаемые вместе Его соединяющим познавательным сознанием-сновидением. Как человеку требуется знание себя и его снов, так и Бог познает Свои космические сны посредством Своего всегда сознательного Самосознания – сущностной способности, которой Его Бессонное Существо и Его космические сны со-существуют в полной гармонии. Как одна палочка может поддерживать два цветка, так и стебель Само-сознания – объединяющая *двандва*, или Божья познавательная способность – держит вместе цветение Его Абсолютной природы и цветение Его разрозненного космического сна.

Бог есть Неизменное время, Вечное Сознание. В Атхарва Веде, Бог персонифицируется как Время и зовется “отцом” (творцом) всех миров, а также как их “сын” (их существование). Время (кала) есть идея перемены в Вечном Неизменном, тонкая ткань иллюзии, в которой танцуют все иллюзии. Станза 30 этой главы говорит о человеческой концепции времени, налоденной на него Природой, как один из ее иллюзорных “измерителей”. Этот настоящий стих говорит о вечном сознании Божьем, Единственном Времени, являющимся вечным хранилищем всех Его вечно-меняющихся иллюзорных снов творения.

Тонкий принцип цитируется в экзотерическом описании Бога, как Вездесущего Творца, Распределителя (Дарителя) Судьбы (дхата), которая смотрит во все стороны (*висвато-мукха*). Сновидец является творцом и хранителем судьбы - как хорошей так и плохой – образов в его сне.

*

Предопределение и свободная воля человека

Аналогично, в космическом сне, Божественный Сновидец является Творцом и Хранителем всех Существ, а также Распределителем их судьбы, через их хорошую и плохую карму. В этом смысле, Бог предопределяет в значительной мере происходящее в Своем космическом сне и роли, которые следует играть там Его воображаемым актерам. Это не означает, тем не менее, что человеческая судьба полностью предопределена авторитарным Божеством. Бог есть Творец судьбы, но Он дал человеку способность реагировать на судьбу. Каждый человек получает от Бога дар свободного выбора, по которому он может произвести изменения в себе и его мирском окружении. Сама эта способность свободной воли есть выражение образа Бога в человеке, образа, по которому человек создан – душа, или индивидуализированное сознание Бога. Поэтому все происходящее определяется совместным усилием между Богом, макрокосмическим Создателем, и Богом, микрокосмическим создателем, индивидуално выраженным в человеке. Ни один индивидуум не освобожден от его доли ответственности за любое зло или кажущиеся несправедливости. Если кого-то отвращает его положение, он может применить Бого-способность вутри него, чтобы опереировать теми законами Природы, которые могут изменить те обстоятельства. Уставая от сменяющихся развлечений и насилий двойственностей, он может напрячь свою Бого-способность, чтобы пробудить себя от этого космического сна. Неиспользование или неправильное использование свободной воли

являются человеческим собственным выбором оставаться во сне и подвергаться законам , управляющим сферой проявления.

Висвато-мукха, “вездесущий, смотрящий во все стороны”, также имеет дальнейшее значение: “вездесущее окно или отверстие”. Божье вечное присутствие, Его всеохватывающее сознание, является “дверью”, через которую сотворенные Им существа проходят вперед-назад между физическим и астальным миром, когда Его сознание наводит на них иллюзию перемен, называемых рождением и смертью. Через хорошую и плохую карму (плоды человеческих действий, распределяемые Богом, в соответствии с Его справедливыми законами воздаяния), в сознании Бога постоянно происходят возобновляющиеся циклы рождения, существования и смерти всех существ.Так Он является Поддержкой и Подателем всего происходящего.

Стих 34

Я есмь всерастворяющая Смерть; и Я есмь Рождение, источник всего, что будет. Среди женских проявлений (качеств Пракрити), Я есмь слава, успех, просвещающая способность речи, память, различительная способность интеллекта, схватывающая способность интуиции, и упорства в божественном воздержании.

Этот стих говорит о Божественном сознании, активном в трех *гунах* Природы: *тамасе*, растворении; *раджасе,* творении; и *саттве*,сохранении, вскармливающем, материнском или женском качестве.

Проявления, *раджас* и *саттва*, оба подлежат постоянным переменам вследствие *тамаса*. Смерть или растворение делает необходимыми творение и сохранение новых форм для продолжительности Космической Природы, с ее многими существами и объектами. Божье сознание, как трансформирующая смерть, Разрушитель, изменяет эти формы и состояния всех субъективных и объективных созданий и переводит их из одного места в другое в Его физико-астрально-причинной вселенной. Бог, неподлежащий иллюзорной перемене смерти, которой заражены все проявления в Его космическом сне, выражает Свою трансформирующую силу смерти через тамасическое качество Его космической иллюзии, Природы.

Как все существующее в сфере Природы подлежит разрушению в Божьем сознании, так и все, чему надлежит прийти в проявленность, будет иметь рождение из своего источника в Божьем сознании. Его всесозидательная способность осуществляется *раджасическим* активизирующим качеством в Природе.

Поддерживающий аспект Бога, действия которого осуществляются саттвическим качеством иллюзорной Природы, описывается в этом стихе как имеющий семь “женских” атрибутов – Природы, супруги Бога, Космической Матери, Шакти, или вибраторной силы Духа. Эти семь “дочерей” Бога и Космической Природы одаривают их качествами все объекты и существа. Человек имеет способность погасить или усилить их благотворное воздействие на свою жизнь.

1. Известность или слава *(кирти)* есть тонкая способность выражения, заявление, делающее что-либо известным – как слава (красота) в цветке; или тонкий характер человеческих желаний, вскармливающий его хорошую или плохую репутацию.
2. Успех или благоденствие (*шри*) есть благприятная сила, поощряющая и поддерживающая благоденствие и все формы успеха.
3. Речь (вачх) является кардинальным атрибутом в Природом царстве космической иллюзии, происходящим от звука Космической Вибрации, с ее *гунами* творения, сохранения и разрушения. Вся Природа обладает этим атрибутом вибраторного

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

выражения, очевидного во всем, от вибрации атомов до птичьего пения и криков животных – и, превыше всего, в артикуляции человека. Через вибраторные звуки общается вся природа. В своем высшем выражении, *вачх* является хранилищем всего знания, тем вибраторным разумом, через которых Веды были открыты (даны) *ришам* , которые, в свою очередь, своим собственным голосом передавали это просветление другим. На человека возложена обязанность использовать свою Богом-данную могучую способность речи, чтобы делать лишь добро и распространять просветление.

4. Память (*смрити*) есть сила непрерывности сознания, способ Природы соединить прошлое с настоящим. Вибраторное сознание в семени (хотя и не самосознание) "помнит", как вырастить растение или могучее дерево с его эволюционной записи или "памяти". Человек способен припомнить прошлые переживания – которые все записываются в его мозгу – и этим увеличивают его рост и способности. Божественный человек может припомнить не только накопленные опыты своей настоящей жизни, но также его прошлых инкарнаций – наследие непрерывности его сознания – и этим выйти на обширное хранилище знания и достижений.
5. Интеллект (медха) , как атрибут Природы, есть различительный или проявленный интеллект Высшего Разума, Духа. Это то, что поддерживает порядок и гармонию во вселенной и в человеке.Посредство использования своей ментальной способности распознавательного интеллекта, обманутый невежественный человек достигает мудрости.
6. Схватывающая способность интуиции есть фиксированность ума (*дхрити*) в душевном восприятии – прямое душевное знание истины.*

---

* См. также комментарий на *саттвик-дхрити*, XVIII:33.

Даже спящее сознание в камне и полу-пробужденное сознание в животном никогда не теряет своей связи с его истинной природой. Человек, существо в котором пробуждается разум, начинает в меньшей или большей степени выходить на свою прирожденную интуицию, подспудно лежащий источник всех его умственных способностей. Полностью пробужденный божественный человек, вставший на якорь в своем истинном Я, становится всезнающим, через всеведение чистой душевной интуиции.

7. Воздержание (*кшама*) есть спокойная, терпеливая стабильность в природе и человеке, сила, сопротивляющаяся беспокоющим флюктуациям Природных двойственностей. Это гавань мира, и якорь устойчивости, к которому стремяться все существа. Этот атрибут в космической иллюзии является отражением Вечного Мира, Вечного Терпения – Несотворенного Духа.

Имеется также и более глубокое значение в этом стихе, понятное йогу. Эти славные атрибуты Космической Матери, явленные по всей вселенной, могут быть сознательно достигнуты в глубокой медитации.По мере того, как жизнь и сознание йога поднимаются через тонкие цереброспинальные центры, пробуждая или открывая их тайны, лучезарность этих атрибутов просвещает все его существо и дарует ему их величайшие сокровища, соответственно желанию его сердца.

Стих 35

Среди Сама (гимнов), Я есмь Бхират-Саман; среди поэтических размеров, Я – Гайятри; среди месяцев, Я – Маргаширша (благоприятный зимний месяц); среди времен года, Я – Кусумакара, цветущая (Весна).

Священные Ведические гимны, специальных формулировок размера и произнесения по слогам, цитируются из-за их богатую вибраторную мошь (см. X:22) – Саман способствует мудрости, а Гайатри имеет дело со спасением человека. Брихат-саман и Гайатри, соответственно, относятся к двум классам священных стихов, каждый со своей особой формулой; и они также и названия двух основных гимнов, представителей этих категорий.

В Индии, месяц Маргаширша (занимающий порцию Ноября и Декабря) считается наиболее благоприятным и здоровым периодом года. Прохлада этого зимнего месяца убивает или подавляет многие вирусы и бактерии, которые развивались в предшествующей жаре лета и влажности монсуна. В цветущей весне, Бог украшает свою супругу, Природу, бесподобными орнаментами цветов многих оттенков, в то время когда она хлопотливо пытается возродить и вскормить свое обширное потомство.

Метафорически, *Кусумакара* ("изобилующая цветами"), относится ко времени духовного удовлетворения (достижения). Новичок-йог борется с врожденными инстинктами и ментальным беспокойством на протяжении лет энергичной медитации. Результатом упорства ученика, он в конце концов видит удивительные цветы мудрости; и астральные лотосы, цветущие в прекраснейших регионах тонких центров в его позвоночнике и мозгу, открываются перед ним, обдавая его своим ароматом многих реализаций (пониманий). В цветущем саду, медитативные усилия йога борются и со временим устраняют все следы его кармы, до и после рождения, а также от эго и его сил иллюзии. Он восходит божественным путем, открывающимся через позвоночные центры к вершине космического сознания, в верхней части мозга, и далее к освобождению в Духе. Это символически имеется в виду в замечании о благоприятном месяце Маргаширша: *марга*, "божественный путь к" *ширша*, буквально, "голове или верхушке" – высшему центру космического сознания в мозгу, двери к освобождению, "коронующему пику" стремлений йога.

Стих 36

Я есмь игра шуллеров; Я – сияние лучезарных; Я – победа и сила страсти; Я – качество саттвы среди благих.

Когда Бог проходит через Свое сознание, Его кинокартину космической иллюзии, оттененную тройственными качествами – *тамасом*, *раджасом* и *саттвой* – злые, активизирующие и добрые картинки производятся из Его единого Существа. Он не может, поэтому, полностью отделить Себя даже от злых или темных концепций этой драмы. Действительно, это Его космическая *майя*, окончательный обманщик, сводит с ума тех, кто служит темному *тамасическому* качеству. Они невежественно ставят на карту быстрого и легкого самоудовлетворения свое счастье и благополучие.

Божественный Трюкач, тем не менее, также учит Своих прислужников, как повернуть столики на Его космическую иллюзию – непривязанностью, правильной деятельностью, практикой йоги и экстатическим единением с Ним, Незаблуждающейся Реальностью. Так,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

через Божье активизирующее качество, *раджас*, производятся лучезарные картинки жизни, изображающие жизненно энергичных существ доблестно и благородно борющихся и побеждающих.

Наконец, в победителе, Бог выражается как Саттва – Совершенство и чистота.

В поклоннике, тройственная природа Божьей космической иллюзии аналогично выражает свою драму. Вначале, без очевидной определенности выгоды – кроме убежденности веры и любви – стремящийся смело прилагает свои усилия против обманчивых препятствий иллюзии. С помощью огненной энергии и самоконтроля *раджаса*, он практикует эпитимью, отречение, строгую дисциплину и подавление беспокойных мыслей, посредством медитации на Боге. Со временем, случайные проблески восприятия того, что Бог играет с ним в прятки радостно удивляют его.Когда йог может удерживать полное познание Бога в его концентрации даже ненадолго, его ум и тело трепещут от лучезарной энергии, что может даже заставить волоски его тела встать дыбом.

С упорством и неослабным пылом и с активизирующей внутренней Божественной Благодатью, телесное сознание этого йога, дыхание и ум растворяются в одно восприятие божественной любви, частичного союза его души с Богом. Внутреннее божественное сияние пропитывает все его тело, ум и душу непревзойденным блаженством; даже грубое тело становится тонко сияющим божественным астральным ареолом; неподвижные глаза блестят невиданными слезами блаженства. Он поклоняется Космическому Возлюбленному Духу со всеохватывающем обожанием его души, до тех пор пока его душа не становитсяблаженством Духа. В состоянии высшего *самадхи* сознание йога, не теряя самосознания, расширяется в вездесущее сознание Бога. Поклоняющийся понимает, что через все эти состояния Бог был вечно присутствующей Реальностью внутри иллюзорных сил, доблестных усилий завоевать их, и временных и окончательной побед – Высшим Благом, Высшей Дучезарностью внутри всех иллюзорных ролей сна.

Стих 37

Среди Вришней, Я есмь Васудэва (Кришна); среди Пандавов, Я – Дхананджайя (Арджуна); среди муни (святых), Я – Вьяса; среди мудрецов, Я – ученый Ушанас.

Из своего состояния Богоединения, Бхагаван Кришна мог провозгласить безлично, что Дух который он реализовал, как целостность его существа, был воплощен в династии Вришни, как Кришна, известный , как Васудэва, Господь Творец, Хранитель и Разрушитель.

Аналогично, среди тех мудрых из династии Пандавов, Господь проявляется в идеальном ученике Арджуне, Дхананджайе, “завоевателе богатства” – том, кто обретает Божественное Сокровище, завоевывая желания и аппетиты, боль и удовольствие, рождение и смерть.

Также внеличностно, Кришна обявляется в Его идеальном поклоннике Вьясе, писателе Бхагавад Гиты, получивем свое откровение скромно и безличностно и затем записавшем его в форме божественной беседы. Вьяса провозглашается выдающимся среди *муни* - святых, погруженных в экстатическое общение с Богом –когда он пребывает в *самадхи*, состоянии бездействия. В со-настройке с Космическим Сознанием, Вьяса воспринял то, что Бхагаван Кришна открыл Арджуне. Когда Вьяса был в божественно активном состоянии, как во время написания Бхагавад Гиты, его называли *риши*, осуществляющим духовную деятельность без потери высшего божественного контакта.

Бог также превозносит древнего поэта и мудреца, Ушанаса, который обладал великими силами, включая способность воскрешения умерших.

Стих 38

Я есмь стержень практикующих дисциплину; искуство стремящихся к победе; молчание всех скрытых вещей, и мудрость всех, кто знает.

Этот стержень есть Божий закон причины и следствия, карма, высщий дисциплинирующий. Грешный человек может избежать наказания человеческих законов, но кармическая справедливость неумолима, умиротворяема только праведностью, которая заслуживает награды и окончательного прощения. Библия также говорит о законе кармы, как о "стержне": "Твой стержень и Твой посох, они дают мне уют"*. Кармический принцип является источником комфорта для тех, кто понимает его дисциплину и награды, как указание пути к настоящему счастью и освобождению. Иов говорил о "стержне Бога", когда оплакивал те частые случаи страдания праведников и больших материальных успехов и удовольствий неправедников. "Их дома свободны от страха, а также посох Бога не нависает над ними". Но затем он со знанием заключает: "Как часто гасится свеча злых! И как часто приходит к ним их гибель! Бог раздает горе во гневе Своем"**. Кармический закон распределяет справедливость; злые до времени могут наслаждаться наградами прошлой хорошей кармы, но зло настояшего также несомненно возьмет свою дань.

Всепобеждающая сила Божья проявляется в праведных действиях и в благородных мотивах и целях. Божественная наука и искусство награждают победой доблетсных, по кармическому закону.

Бог есть Несотворенное Молчание, спрятанное во всех силах и объектах космической природы. Твари природы видят только грубые выражения, которые выставляет *майя*, не скрытую Тайну, которая заставляет их казаться реальными и жизненными. Божье молчаливое Присутствие во всех феноменах космического сна есть Его наиболее хранимый секрет, открываемый не ограниченным человеческим умом.

Написано: "Знающий знает; и никто другой не знает". Только через божественную реализацию человек действительно знает Бога и истину, и *знает*, что он знает. Бог есть мудрость, восприятие и воспринимаемое, того познавшего.

В йоге, *данда*, "стержень, посох, ствол" (дерева жизни) представляет позвоночник, в котором йог осуществляет самодисциплину, чтобы одухотворять свое сознание. Этот стих поэтому описывает *пранаяму* (*Крийя Йогвский* метод контроля жизни) наиболее эффективным способом дисциплинирования капризных чувств, беспокойного ума и неверно ведомой воли, чтобы они повернулись к Богу. Через это "искусство", или практику, научной йоги, йог становится победителем. Когда его телесное сознание и мысли усмиряются, он открывает в себе в том "молчании" невообразимое блаженство Бога. Он становится настоящим знатоком, единым с вечной мудростью.

---

* Псалмы 23:4 (Holy Bible, The New King James Version)ю

** Иов 21:9,17.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 39

Я, кроме того, есмь то, что составляет воспроиводительное семя всех существ. Нет ничего, о Арджуна, движущегося или неподвижного, что может жить без Меня.

Господь начал категоризацию Своих проявлений в X:20 с заявления, что Он есть источник, существование и окончательность всех существ. Он теперь завершает свое изложение заявлением, что во всех существах Он также является семенем, которым Он продолжает все творение, посредством Природной силы воспроизведения во всех разнообразных формах.

Все движущееся (выражающее *саттву*-воспринимающий и/или *раджас*-активизирующий атрибуты Бога – от живых тварей до движения ветра, огня, всех сил в космической природе), а также все неподвижное (инертная грубая материя, продукт *тамаса*-препятствующее качество) заимствует свое существование от вездесущего сознания Бога и всемогущества Его божественной воли.

Все суть лишь части целого громады,
*С душою – Богом в теле у Природы.**

Стих 40

О выжигатель врагов (Арджуна), беспредельны проявления моих божественных качеств; Мое краткое описание есть лишь намек на Мои многие славные способности.

Бесчисленны сновиденческие драмы разыгрываемые в творении, сохранении и растворении причинного, астрального и физического миров, и в переживаниях их видящих сны актеров – каждый из которых есть проявление Божьих сил. Вечно изменящаяся Бесконечность; Как можно полностью определить ее?

Стих 41

Любой чудотворец, обладатель настоящего богатства, наделенный великими силами, знает все эти качества искрами Моего пламени.

“ Все индивидуализированные космические существования (люди, ангелы, дэвы, сознательные силы), владеющие законами Природы, обладающие благопритными силами процветания, дарующими все формы успеха и благополучия, выражающие могучие способности против негативных сил тьмы и иллюзии – понимают те, как божественные ограниченные выражения Моего Лучезарного Существа, сверкающие искры Моего Бесконечного Сияния”.

---

* Александр Поуп, *“Сочинение О Человеке”*, Часть I (Поэтический перевод А. Кудлая).

Стих 42

Но какая тебе нужда, о Арджуна, во многичесленных деталях этой мудрости? (Просто пойми:) Я, Неизменный и Вечный,поддерживаю и пронизываю весь космос, всего лишь одной частью Моего Существа!

Сбивающие с толку сложности человека и творения в конце концов подлежат разрешению в Божественной Простоте*.

С точки зрения человеческого понимания, возможны лишь туманные проблески Бога. Но каждый вопрос ученического сердца получит ответ, когда в космическом сознании он достигает реализации Господнего трансцендентного вездесущия – в и за пределми творения. Все великолепие в космосе, явное и тайное, проявится как всего-лишь сияние мельчайшей мысли в вечности блаженного сознания Духа.

> *О Ты Самопроявленная причина и сущность творения, о Ты живущее внутри всего Я, Ты источник просветления, веди меня за пределы Твоих лучей творения, перенеси меня за пределы Твоей объективной формы, чтобы, по Твоей милости, я мог увидеть Твое славное Я. То абсолютное Я, живущее в трансцендентном сиянии, воистину, я есмь Ты.*
>
> \- Иша Упанишад

Аум, Тат, Сат.

В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседы Господа Кришны и Арджуны, писании йоги и науки Богопознания – это есть десятая глава, называемая "Вибхути Йога (Божественные Проявления)".

---

* "Космический порядок подспудно отпечатан определенными математическими законами, переплетающимися, чтобы сформировать прекрасное гармоническое единство", - писал доктор физики Пол Дэвис в *Уме Бога: Научное Основание для Рационального Мира* (Нью Йорк: Саймон и Шустер, 1992). "Эти законы обладают элегантной простотойи часто вверяли себя ученым на основании одной лишь красоты. Всеже эти самые простые законы позволяют материи и энергии саморганизовываться в огромное разнообразие сложных состояний, включая те, имеющие качество сознания, и в свою очередь могут отражать тот самый космический порядок, который произвел их".

"Возможно наиболее значительное открытие прошлого столетия в физике", _ сказал Мичио Каку в *Гиперпространстве* (Нью Йорк: Оксфордский Университет, 1994), - "было понимание, что природа, на своем наиболее фундаментальном уровне, проще, чем кто-либо думал". (Замечание издателя).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Г л а в а XI

Видение видений: Господь открывает Свою Космическую форму

Аум

До этого момента Арджуна принимал на веру святые откровения, но теперь он достиг йоговской цели – прямого опыта Божества….
Эти стихи из Бхагавад Гиты являются бесподобной одой Универсальной Форме Духа, победной песней во славу Космически-телесного Сновиденческого Идола водруженного в Храме Бесконечности, не имеющем стен. Массивные миры и их мельчайшие частички, величественные боги Природы и наименее значительные твари, тени-пьесы добра и зла – все имеют свое особое место в структуре Космического Образа.
Часто эти стихи поются во время поклонения в Индии. Когда их правильно произносят на оригигнальном Санскрите, вибраторное благословение пробуждает трепет знания в восприимчивом поклоннике, пробуждая спящиее воспоминания реализации истины, свято хранимые во внутреннем святилище души.

Видение видений:Господь открывает Свою Космическую форму

Стихи 1-4

Арджуна сказал:

(1) Ты сострадательно открыл мне тайную мудрость истинного Я, развеивая этим мою иллюзию.
(2) О Лотосоглазый (Кришна)! Ты пространно поведал мне о начале и конце всех существ, а также о Твоем вечном владычестве.
(3) О Великий! Воистину Ты провозгласил Себя. Всеже, о Пурушоттама! Я желаю видеть Тебя в Божественном воплощении (Твою Форму-Ишвары).
(4) О Владыка, о Господь Иогов! Если Ты позволишь мне видеть Ее, яви мне Свою Бесконечную Сущность!

Индуистские писания содержат тысячу имен Бога, каждое из которых передает особый оттенок философского значения. Пурушоттама (XI:3) или “Высший Дух” есть имя длшя Божества в Его высочайшем аспекте – Непроявленного Господа за пределами творения. Ишвара (XI:3) есть Бог в Его аспекте Космического Правителя (от корня ***иш***, управлять). Ишвара есть Тот, по чьей воле все миры, в упорядоченных циклах, сотворяются, поддерживаются и растворяются.

Хотя Арджуна полностью принимает правду Господа, как Пурушоттамы, его человеческое сердце желает видеть Его, как Ишвару, Божественного Правителя, чьим телом является вселенная.

Стихи 5-7

Благословенный Господь сказал:

(5) ***Смотри, о сын Притхи (Арджуна)! Вот, сотни и тысячи Моих божественных форм – многоцветных, разнообразных!***

(6) ***Увидь Адитьев, Васу, Рудр, близнецов Ашвинов, Марутов, и многие чудеса доселе неведомые!***

(7) ***Здесь и теперь, о победитель Сна (Арджуна), увидь объединенными в Моем Космическом Теле все миры, все движущееся и неподвижное, и все то, что ты желаешь видеть.***

Господь сказал: “Увидь Меня воплощенным, как космический Идол в Храме Вездесущия – целом космосе богов, людей и Природы!”

А, так как для поклонника Бог есть неистощимый Исполнитель Желаний, Он добавил: “Проси у Меня все, что хочешь! Все что ты желаешь видеть – прошлое ли, настоящее или будущее – появится перед тобою!”

Помня Свое обещание, Он исполняет (XI:32-34) невысказанную просьбу Арджуны узнать результат предстоящего сражения на поле Курукшетре. То знание Он до сих пор удерживал (см. II:37). Теперь Арджуна, очищенный скромностью и поклонением, сделался подходящим для восприятия истины.

Стих 8

Но ты не можешь видеть Меня глазами смертного. Поэтому Я дарую тебе божественное зрение. Смотри: вот Моя высшая йога!

Два глаза человеческого физического тела приспособлены к видениям *майи*, мира двойственности – дня и ночи, рождения и смерти, и т.д. Единый глаз во лбу* есть “юожественное зрение” которым только йог и может воспринять единство в многобразии. Господь теперь пробуждает тот глаз в Своем поклоннике. До настоящего момента Арджуна принимал на *веру* святые откровения, но теперь он достиг йоговской цели – прямого опыта Божества.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 9

Санджайя сказал Царю Дхритараштре:

С этими словами Хари (Кришна), высочайший Господин Йоги, открыл Арджуне Совершенное Воплощение, Космически-телесную Форму Ишвары.

Господь не имеет формы, но в Своем аспекте Ишвары Он принимает всякую форму. Благодаря Своей высшей Йоговской Силе, Непроявленный становится видимым чудом вселенной.

Хари, "Крадущий" сердца, есть имя, данное Шри Кришне, как воплощению Вишны. В этой роле аватара, он убирает прочь зло *майи* из сердец восприимчивых учеников, чтобы их очищенное поклонение протекало непрерывно в любви ко Господу.

- См. VI:13.

Стихи 10-14

(10-11) Арджуна увидел многообразное чудесное Присутствие Божества – бесконечное в формах, сияющее во всех направлениях пространства, всепроникающее всемогущество, украшенное бесчисленными небесными одеяниями, гирляндами и драгоценностями, вздымающиеся небесные виды оружия, разнообразие всех приятнейших ароматов, Его уста и глаза повсюду!

(12) Если бы тысяча солнц появились одновременно в небе, их свет бы тускло напомнил великолепие того Всетворящего Существа!

(13)Там, покоясь внутри бесконечной Формы Бога богов, Арджуна увидел всю вселенную со всеми ее различными проявлениями.

(14) Затем, Выигравший Богатство (Арджуна), чудесно-ошеломленный, с волосами, вставшими дыбом, сложенными молитвенно руками, склоняя голову в страхе перед Господом, обратился к Нему:

Видение видений

Стихи 15-34

Арджуна сказал:
Возлююленный Господь, обожаемый богами!
Смоти, Твоя содержит форма
Всех обитателей телесных,
Богов любых, провидцев честных,
И духов, ангелов проворных.

Живя в таинственной пещере
Змея с разинутою пастью
Природной ненасытной страсти
Укрощена, послушна мере,
И смертью душу не разит…
Владыка Брахма там сидит
На лотосе, богами правит,
А те его порядок славят.

---

* *Ураджан дивьян:* “небесные змеи” намек на творческие силы, берущие свой источник в *кундалини*, свернутой жизненной энергии…дарующей просветление, когда “укрощена” и поднята .

Господь миров, чье тело – космос!
Твои бесчисленные руки,
Из многих туловищ простерты;
Смотрю в глаза голов несчетных
Внимаю их устам и мыслям -
Всеж здесь во тьме Твое рожденье,
Конец и славное правленье.

Теперь неистовое пламя
Так ослепительно сияет.
Твое сияющее Имя*
Распротраняется повсюду:
До самых дальних сфер пространства.
Украшенный короной звезд
А также палицей могучей,
Пылающим водоворотом,
С Твоим вращающимся диском,
Ты продвигаешься, о Феб,
Все развивая, по дороге.

Бессмертный Брахма, Высочайший,
Убежище и мира Мудрость
И Вечный Охранитель Дхармы
Ты никогда не умираешь!

Бессмертный Нерожденный, Бестелесный,
Я вижу твои вечные труды,
Глазами вечными и солнца и луны,
И звезд всегда сверкающих небесных;
Уста Твои дыхание огня

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Чрез Аум изливают на меня,
Как пульс звучит святое Имя** Бога
Сияньем защищающее йога.
И даже в бесконечном удаленье
Теплом Ты согреваешь все творенье.

Земли, небес Твоя Душа Владыка
И направлений всех, от мала до велика
Собой жилища, сферы наполняет
Три мира в страхе пред Тобой трепещут, ***Чудесной Форме***
Бога рукоплещут.

***** Космический вибратоный свет *Аум*, святое "Имя" Бога.
** *Хуташа*, "огонь" и *вактра*, "уста или органы речи" от вачх, «голос, произнесение".

В Тебе на сцену боги выступают
Сложивши руки помощь обретают
Ища свое убежище в Тебе.
Великие пророки путь себе
Прокладывают в небесах успешно
И повторяя слово "Мир"неспешно,
Тебе лишь одному свою любовь
Они все выражают вновь и вновь.

Одиннадцать светильников небес;
Двенадцать ярких солнц;
Восемь Васу, великих звезных люстр;
Отшельники, стремящиеся; боги-
Заступники, космических господ агенты;
Могучие два бога-близнеца,
Давно известные за доблесть и отвагу;
Вибраций силы двадцать девять,
Что держут вместе атом;
Благие духи ранеее умерших;
Все домовые, полубоги, а также демоны-гиганты;
И сиддхи на пути духовном*
Дивятся Твоему сиянью.

Тебя я вижу Мощного-Оружьем!
С глазами звезд, несчетными щеками,
С несчетными руками и ногами,
Украшеными лотосом ступнями.
Твой рот бездонный с страшными зубами,
Открыт, миры готовый проглатить.
И в радости и страхе, потрясенный,
Тебя, узрев, не устаю любить!

Мне страшно видеть недра пустоты
Тобою лишь наполненные всюду –

Твой рот открытый и оттенки тела
Огнем сверкающего разными цветами.
О Вишну светлый, мой нарушенн мир
От этого ужасного виденья!

***** *“Одинадцать светильников»:* Рудры. *“Двенадцать солнц”:* Адитьи. *“Стремящиеся отшельники”:* Виведэвы (богоподобные существа, почитаемые за их аскетихм в Гималаях). *“Боги заступники”:* Садхьи (класс меньших божеств). *“Два бога-близнеца”:* Ашвины (“небесные врачи”, боги утренней и вечерней зари – представляющие смешение света и тьмы двойственности; как таковые они мифически были отцами принцев Панду, Сахадэвы и Накулы). *“Двадцать девять вибраций (веяний)”:* Маруты. “*Благие духи ранее умерших”:* Ушмапы . *“Домовые, полубоги, демоны-гиганты”:* Якшасы, Гандхарвы, Асуры, соответственно. *“Сиддхи*”: усовершенствовавшиеся.

Свирепые оскаленные зубы,
Во ртах Твоих гудящие огни, -
Смотря на них теряю направленье!
О смилуйся, мне мир не обрести
Иначе, о Космический Защитник,
Господь богов, молю будь благосклонен.

Те дети чувств гордыней обуянны,
И эго, и кармической привычкой,
Приманками мирскими – затаились
И ждут, чтобы наброситься на мудрость,
Ее солдат простых и командиров.
Но всеже все они вступают в состязанье,
Чтобы только обрести свою погибель
Во рту твоем разинутом ужасно,
Украшенном жестокими зубами.
Должны всеж победивший с побежденным
(Тобой рожденные, и праведник и грешник)
Твоей любви усердно добиваться;
Хотя однажды пылью обратятся,
Заснув на ощем клатбище земли.
Расщепленные черепа я вижу,
Что меж зубов Твоих ужасных оказались.

Подобно беспокойным водным волнам,
Стремящимся реками к океану,
Потоки героичесие жизни
Стекаются в Твой пенящийся рот,
Сверкающего пламенного моря,
С танцующими искорками жизни.

Как насекомые потерянные в пламя
Стремятся жадно,быстро, безрассудно,
Так страстные огни - сыны туманов –
Прикидываются лишь небесным светом
Твоим и побуждают смертных
На смерть идти толпой при звуке трубном.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Разинутой той пасти языки
Лакать стремяться яростную кровь
И слабого и сильного бойца;
И в голоде Своем неутолимом
Ты, Лакомка, их всех потом глотаешь.
О Вишну, Ты поправде поджигаешь
Миры всепронкающим огнем.

О Первый из богов, я знать желаю
Кто Ты воистину, о Первобытный,
Столь пламенный и всеже столь благой!
Свою Ты волю мне сейчас поведай,
Её я все не ведаю, Владыка.

Ответствовал тогда Господь Блаженный:
Замаскированный живу Я во вселенной.
Сокрытый Бесконечной Темнотой,
Я прихожу, как Время, на постой
Захватывать в горящую пучину
И женщину, и зверя, и мужчину
Из тех уж износившихся миров,
И их лечить от смерти Я готов,
Своим нектаром-жизнью наполняя.
Тебя вступить в сраженье призываю –
Твои враги погибнут все равно;
Им это на роду предрешено
Быть перемолотым закона челюстями
(Или моих служителей руками).

Восстань, и пробудись! Ударь,
Собравши силы, по врагу,
И плоть безжалостно плени,*
Победно славу заслужив,
И Царство принеси небес
На землю. И настанет мир.
Событья все известны Мне,
Что в рукаве хранит судьба.
Давным давно твоих врагов
Поврег Я смерти. Нужен ты,
Исполнить чтобы приговор
Своею мощную рукой.
Пойми теперь, помощник Мой!

Свои так планы исполняю,
Через других, Я для вселенной,.
*Я свиту чувства** истребляю*
Через тебя и через время,
Моих солдат разумно-верных!

* Намек на битву Курукшетра, как аллегорию войны между силами добра и зла, не только в макрокосме, но и внутри тела и сознания человека.
** "Свита чувства" : намек на Дрону, Бхишму, Джайядрахту (привязанность к смертному существованию), Карну и др. См. аллегорию в Главе I.

Эти стихи Бхагавад Гиты являются бесподобной одой Универсальной Форме Духа, победная песнь (гимн) Космически-Телесному Идолу поставленному в Храме Бесконечности, не имеющему стен. Массивные миры и их мельчайшие частички, величественные боги Природы и наименее значительные твари, тени-пьесы добра и зла – все имеют свое особое место в структуре Космического Образа.

Часто эти стихи поются во время поклонения в Индии. Когда их правильно произносят на оригигнальном Санскрите, вибраторное благословение пробуждает трепет знания в восприимчивом поклоннике, пробуждая спящиее воспоминания реализации истины, свято хранимые во внутреннем святилище души.

Через порталы этой хвалебной песни, часто входил я в Космический Храм к алтарю Явленного Господа. Много лет назад, после одного их таких переживаний космического сознания, я написал "Видение Видений" (или Откровение Откровений), лирический перевод этих стихов, перемежающийся с интерпретацией из значимости. Я предложил здесь этот перевод, вместо более скованного буквального построчного литературного перевода, в убеждении, что уникальное оживление чувств, характерное для поэзии, является подобающим посредником для красноречия этого Санскритского гимна.

Дух, блаженное сознание Невыраженного Абсолюта, недоступное пониманию ограниченных умов, вращает внутри бесконечно малой частички Своего Космического Сознания, форму вселенной, сон Существования. Каждый компонент вселенского творения есть индивидуализированное Космическое Сознание, объединенное со всеми прочими манифестациями связями Природы и Космического Закона. Бог, как Высочайший Сновидец Природы и Бог, как индивидуализированные ограниченные сознания, подверженные Природе – от богов до людей – вместе сотворяют все происходящее во вселенской драме, посредством Космического Закона.

Человеческое сознание сбито с толку и неспособно примирить благой и разрушительный аспекты Господа – дарующего добро и красоту человеку и миру с одной стороны, и приносящего смерть и разрушение с другой. Но, если Дух вездесущ и является Сущностью всего бытия, ничто не может быть вне Его. Так, Бог заявляет и в Библии: "Я есмь Господь, и нет другого, нет Бога кроме меня: Я опоясал тебя (наделил тебя способностями и качествами), хотя ты и не узнал Меня....Я формирую свет и сотворяю темноту: Я делаю мир и творю зло: Я Господь делаю все эти вещи»*.

Противоположности добра и зла, радости и страдания, жизни и смерти, не замышляются ни для уязвления, ни для ублажения кого-либо, но лишь чтобы дать детям Господа возможности испытать космическую драму и, надлежащим участием в ней, развиться до более и более высоких состояний мудрости и свободы.

Господь есть единственная Реальность; космическая драма является Его сном. Ценность всех противоположностей соотносится с их конечным результатом.
Шумные крики смертных от близорокусти их сознания, забывчивости причин и невежества об окончательном совершенстве. Откровение Арджуны показывает

* Иисайя 45:5,7.

операцию великого Космического Закона, видимого не с точки зрения существ, но Самого Бога. Его план не подлежит конечному опросу и оправданию. Для Господа, уничтожение

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

жизни не есть отсутсвие благорасположения, как и дарование жизни не есть доказательство его наличия. Правда в том, что жизнь и смерть, и все опыты, заключенные в их границах, суть лишь формы перемены, различающиеся соответственно Его Космическому Закону и ведущие космос, со всеми его индивидуумами, к прогрессивно более высоким состояниям развертывания. От каждого человеческого существа ожидается исполнение его обязанностей с непривязанностью и с сознанием того, что он не является беспомощной жертвой, но разумным агентом Единого Бесконечного Существа.

Человек начинает восстанавливать свою истинную божественную природу, сначала воспринимая и почитая Творца в добре, красоте и гармонии в своем окружении. С проникновением его понимания глубже в ядро всех проявлений, он распознает невыразимое Нечто, как их Источник и Сущность. Получив проблеск Сердца Реальности, он интуитивно понимает *summum bonum* истины, что Бог есть Всё, даже контрасты, которые, кажутся невырожающими Его – как никакой образ во сне, прекрасный или ужасный, не существует отдельно от сновидца. Всеже, столь много включающая концепция превосходит даже раздвинутые горизонты ученического понимания. Подобно Арджуне, он слышит слова, изображающие Всемогущего, но без переживания (опыта) Космического Сознания, к которому он может их приложить, им не достает реальности.

Бхагаван Кришна говорит Арджуне (XII:5): “Труден путь к Абсолюту для воплощенных”. Какая [познавательная] способность смертного может знать Непознаваемого [ею] или воспринимать Невоспринимаемое [для нее]? Для человека легче думать [и понимать] о личном , имманентном Боге, который вообразил Себя в форме этой вселенной определенных форм. Поклонене Богу в личном аспекте (в одном из Его многих аспектов, или представленного Его божественными эмиссами, вроде Кришны или Христа, наставниками заблуждающегося человечества и его заступниками) просто и полезно, и даже необходимо, для новичка. Господа интересует подлинная преданность Ему его поклонника, независимо от того, какая верная концепция формулирует это поклонение. Поклонник, понимающий личного Бога в форме, когда-то поймет Его также и Вездесущим Бесформенным Бесконечным.

Арджуна видел фронтальным зрением своих физических глаз своего божественного гуру Кришну, стоящего перед ним на поле Курукшетра. Шри Кришна затем открыл всевидящий духовный глаз Арджуны. Будучи един с космическим сознанием Духа, Кришна передал свое вездесущее зрение Арджуне, чье духовное продвижение к тому времени приготовило последнего к получению пробуждающего прикосновения Учительского дара Богопознания. Это тогда Арджуна увидел преобразование той самой формы Кришны во всемогущий образ единства сознания Кришны с Бесконечным. Арджуна видел весь астральный и физический миры в форме Космически-телесного Идола, развившегося из снов причинного мира Бога, в аспекте Ишвары, Высочайшего Существа, Абсолюта, ставшего Богом-Отцом Творения. Это видение было и удивительно возвышенным, и ужасно страшным – творение, сохранение и растворение постоянно и успешно прокручивающиеся в вездесущем блаженном свете Духа. Благие, привлекательные формы внутри Космического Идола представляют творчесике и поддерживающие силы Природы. Ужасные аспекты (пожирание миров и существ) суть выражения растворяющей силы в творении, с помощью которой все двойственности, безобразные в сравнении с Единой Бесконечной Чистотой, поглащаются и выбрасываются снова и снова, чтобы в конце концов преобразоваться в Божественную Сущность своего источника.

Побуждая Арджуну, примерного ученика, принять свой божественный долг в высших космических трудах, Вселенский Господь призывает его: “Поднимись, пробудись…ты Мой агент; вот как Я осуществляю Свои планы – вселенную – разнообразными инструментами!” Пробужденный человек более не чувствует себя в соревновании с Богом, но лишь в партнерстве с Ним.

Стихи 35-42

Санджайя сказал Царю Дхритараштре:
(35) Услышав слова Кешавы (трансцендировавшего-майю Кришны), увенчанный (Арджуна, с нимбом космического зрения), трепещущий и ошеломленный, сложив свои ладони в почтительном поклонении, снова скромно поклонился и обратился к Кришне прерывающимся голосом.

Арджуна сказал:
(36) О Хришикеша (Кришна)! Верны слова, гордые и радостные, выражающие Твою Славу! Устрашенные демоны ищут безопасности в отдалении; тогда как множества сиддхов (совершенных существ) склоняются в почтении к Тебе.

(37) И почему бы им не поклоняться Тебе, о Великий Дух? Ты более велик чем Брахма-Творец, выделенный из Тебя. О Бесконечный, о Бог богов, о Защита Вселенной, Ты Неуничтожимый – Проявленный, Непроявленный, и Запредельный (Высочайшая Тайна).

(38) Ты есть Первичный Бог! Чистый Дух, Окончательное Убежище Миров, Знающий и Знаемое, Высочайшее Удовлетворение! Твое Вездесущие сияет во вселенной, о Ты Неистощимый!

(39) О Текучая Жизнь Космических Токов (Вайю), о Царь Смерти (Яма), о Бог Пламени (Агни), о Господин Моря и Неба (Варуна), о Господин Ночи (Луна), о Божественный Отец Бесчисленных Отпрысков (Праджапати), о Предок Всех! Тебе слава, слава без конца! Приветствую Тебя тысячекратно!

(40) О Бесконечное Могущество, о Непобедимое Всеведущее Вездесущие, о Все-во-Всем! Я кланяюсь Тебе спереди и сзади, слева и справа, вверху и внизу, охватывающему меня всюду!

(41) Неведая этой Твоей Космической Славы, и думая о Тебе как о знакомом компаньоне, часто я дерзко звал Тебя "Другом", и "Кришной", и "Ядавой"*. За все такие слова, сказанные беспечно или с нежностью;

(42) И за какое-либо неуважение, проявленное мною к Тебе, о Непоколебимый Господь, в веселом настроении во время еды или хотьбы или сидения, наедине с Тобой или в присутствии других – за все такие ненамеренные промахи, о Неограниченный, я молю прощения.

Станзы 41-42 символически изображают состояние ума ученика после первого испытания космического сознания, через пробуждение его "божественного глаза". Тогда он упрекает себя за свою прежнюю слепоту к Божьему вездесущию.

"С какой готовностью я принимал мир беззаботно, не думая о его Источнике!", - вздыхает он. "Я чувствовал творение, но был столь бесчувственен к его Творцу! Не зная, что только благодаря его силе я ел и ходил и говорил, и смотрел, и размышлял и молился. Как же бы мог существовать хоть один атом сам по себе? Прости мое прошлое непослушание и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

неблагодарное безразличие к Тебе, о Молчаливый Свидетель каждой мысли и действия, о Непоколебимый Вседержитель!”

Стих 43

Ты есть Отец всего, одухотворенного и неодухотворенного. Никто кроме Тебя не заслуживает поклонения, о Возвышенный Гуру! Неподражаемый в трех мирах, кто может превзойти Тебя, о Господь Несравненного Могущества?

Библия выражает ту же мысль так: «Я есмь Господь твой Бог, вывевший тебя из земли Египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. Не делай себе кумира, и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь твой Бог ревнив.”**

Человек есть в сущности Дух; он ложно понимает свое реальное Существо, если стремится к удовлетворению через воплощение в любом из трех миров (физическом, “на земле”; астральном, “в водах ниже земли”, обширном охватывающем астральном футляре световых волн вокруг материального космоса; и причинном, “на небе вверху”). Пока он “поклоняется” искушениям созданного или феноменального мира, до тех пор он идолопоклонник “кумиров”, последователь ложных доктрин, язычник, не знающий о Едином Истинном Боге.

---

* *Ядава:* “ Потомок Яду”, патриарха рассы Ядавов знаменитых Кшатриев. Отец Кришны, Васудэва, был Ядавой и братом матери трех старших принцев Пандавов. Поэтому, Кришна был двоюродным братом Арджуне.

** Исход 20:2-5.

Только отождествлением своей души с Несотворенным, Чистым и Никогда-Незагрязняемом Духом, человек может быть выведен из потока творения – “Египта”, темноты, иллюзии, “дома рабства”.

Бог отворачивается от тех, кто не ищет Господа для Него самого, Высочайшей Истины, но удовлетвояется Его “неистинными” (нереальными, поэтому преходящими мирами), “ревниво” не струясь в потоке восприятия такого поклонника.

Человек, знающий, что Бог не имеет равных, не будет поклоняться никому кроме Него. Никакая вторичная цель не удовлетворит его; он стремится к Первичному Единственному.

Стихи 44-55

(44) Поэтому, о Обожаемый, я почтительно повергаю себя к Твоим стопам, моля о прощении. Как отец прощает своего сына, друг - близкого друга, влюбленный – возлюбленную, так и Ты прости меня!

Хотя и переполненный радостью от откровения, доселе не виданного, мой ум всеже не свободен от страха. Будь милостив ко мне, о Господь богов, о Убежище Мира! Покажи мне только твою Дэва-форму (как благостного Вишну).

(46) Я желаю видеть Тебя как прежде, как Четырехрукого Вишну, увенчанного ореолом, с палицей и диском. Появись вновь в той форме, о Тысячерукий и с Телдом-Вселенной!

Блаженный Господь сказал:
(47) Я милостиво использовал Свою собственную Йоговскую Силу, чтобы открыть тебе, о Арджуна, и никому другому, эту Высшую и Древнейшую из Моих форм, Лучезарный и Бесконечный Космос.

(48) Никакой другой смертный, кроме тебя, о великий герой Куру, не способен смотреть на Мою Вселенскую Форму – жертвоприношениями, милостыней или трудами, строгим аскетизмом или изучением Вед не достигается это откровение.

(49) Не бойся и не замирай, видя Мой Ужасный Аспект. Оставив страхи и с радостным сердцем, снова увидь Мою привычную форму!

Санджайя сказал Царю Дхритараштре:
(50) Сказав так, Васудэва, "Господь Миров", принял вновь Свою форму, как Кришна. Он, Великодушный, являясь Арджуне в форме милости, утешил Своего устрашенного поклонника.

Арджуна сказал:
(51) О Исполнитель Всех Желаний (Кришна)! Когда я гляжи на тебя снова в нежной человеческой форме, мой ум успокаивается, и я чувтсвую себя более естественно.

Блаженный Господь сказал:
(52) Очень трудно видеть то, что ты видел, а именно: Вселенское Видение! Даже боги всегда жаждут этого.

(53-54) Но оно не является от епитимьи или учения писаний, от подношений или поклонения. О Выжигатель врагов-чувств (Арджуна)! Только от нераздельной преданности (смешивая, посредством йоги, всех мысли в Одно Божественное Восприятие) можно видеть Меня, как увидел ты, в Моей Космической Форме, Истине и Окончательном Единстве!

(55) Тот, кто трудится только для Меня одного, сделав Меня своей целью, любовно предается Мне, непривязанный (к Моим иллюзорным мирам космического-сна), не желающий никому зла, (видя Меня во всем) – он входит в Мое Существо, о Арджуна!

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны и Арджуны, писании йоги и науки Богопознания – это есть одиннадцатая глава, называемая "Видение Космической Формы".

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава XII

Бхакти Йога:
Единение через Преданную Любовь

*****

Следует ли йогу поклоняться Непроявленному или Личному Богу?

*****

Уровни Духовной Практики и этапы Реализации

*****

Качества поклнника, дорогие Богу

Аум

Наиболее дорогие Богу, неотделимые от Него, суть те йоги, которые с полной преданной концентрацией поддерживают единство их душ с все-покрывающим, бессмертным Духом за пределами творения – Неизменным Абсолютом, свободным от всякого иллюзорно-обманчивого воображения – благочестиво живущие и выражающие вечные, принципы Богоединения, дающие бессмертие. Такие йоги остаются в единстве с Ним, охваченные в Его Сущности трансцендентным блаженством".

Бхакти Йога:
Единение через Преданную Любовь

Следует ли йогу поклоняться Непроявленному или Личному Богу?

Стих 1

Арджуна сказал:

Кто из учеников лучше в йоге: те, кто преданно поклоняются Тебе, или кто обожает Неописуемого Непроявленного?

Здесь Арджуна говорит о поклоннике, описанном в последней станзе одиннадцатой главы (тому, кто думает о Боге, как о Космически-телесном Господе, имманентном во всех проявлениях, и кто поэтому трудится для Него без личной привязанности к чему-либо, без враждебности к кому-либо, устанавливая Бога своей высшей Целью); и об ученике, поклоняющемуся Богу, как бесформенному или непроявленному Духу (если считать Бога и Природу двумя обособленными сущностями). Какой ученик более овладел техникой объединения души и Духа?

Стих 2

Благословенный Господь сказал:

Те, которые, фиксируя свой ум на Мне, обожают Меня, всегда присоединенные ко Мне высшей преданностью любви, суть в Моих глазах совершенные знатоки йоги.

Йог, описываемый в последней станзе одиннадцатой главы, и снова в этой станзе, лучше преуспел в процессах и йоговских техниках, ведущих к Богоединению, чем поклонник, описываемый в третьем и четвертом стихах этой главы – тот, кто сосредотачивается на реализации неуничтожимого, непроявленного Духа. Но в конечном итоге оба вида поклонников обретают Космический Дух.

Все манифестации и активности в творении суть Космическая Йога Господа. Он есть Единство, развивающееся, как эти многие проявления, и объединяющее их в одном космическом сознании Его Вечного Бытия. Поклонник, распознающий эту имманентность Бога и следующий предписанным йоговским шагам для достижения полного Богопознания, понимает как Одно индивидуализировалось и активизировалось во многих; и как, научным способом, это нисхождение от космического сознания в человеке может быть превращено в восхождение или воссоединение с Духом.

* *Постепенные методы Йоги Ведут к познанию Бога внутри и за пределами творения*

Ученик, продвигающийся шаг-за-шагом методами йоги, поэтому признается Господом лучше оснащенным в науке единения души и Духа. Сосредоточение на имманентности Бога в Его изначальном проявлении, как Вибрации Космического *Аум* (Святого Духа) и ее творческой дифференциации в космосе и микрокосме его собственного существа, йог испытывает сначала *савикалпа самадхи*. Находясь в трансцендентном экстатическом состоянии, забыв внешнее творение, он воспринимает Бога вдном из Его божественных качествах или аспектах – в форме или бесформенным. В конце концов он обретает высочайшее *нирвикалпа самадхи*, в котором испытывает – без потери сознания чувств своего тела и окружения – и Форму и Бесформенность Господа, имманентного в творении, а также Абсолюта за пределами творения.

Такой йог всегда преданно понимает Бога, как в двойственности так и в единстве. Так, следуя научным усилиям йоги, он обретает сосредоточенности ума на Боге и остается всегда

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

единым с Ним. Поднимаясь над всеми материальными привязанностями, по мере обретения прогрессивно возвышенных состояний сознания, он работает для Бога через любовь и служение всем существам, зная, что в них проявляется Господь. Он поклоняется Господу с высочайшей искренней преданностью любви, понимая, что Бог есть Единственный Объект и Цель жизни. Он является примером научной йоги, которой могут следовать все божественные искатели, для воссоединения с Господом.

Стихи 3-4

Но те, кто любят Неразрушимого, Неописуемого, Непроявленного, Всепроникающего, Непостижимого, Неизменного, Неподвижного, Вечно-постоянного; подчинившие все чувства, обладающие умственной уравновешенностью во всех обстоятельствах, и посвятившие себя благу всех существ – поистине они тоже достигают Меня.

В этих двух станзах, Господь Кришна говорит Арджуне о типе поклонника, преданного концепции Бога, как Трансцендентного Высшего Существа, Творца и Правителя вселенной. В защиту того Высшего Духа, такой поклонник ведет дисциплинированную жизнь самоконтроля, поддерживает умственное равновесие верой в Бога, и праведно служит; но он не следует формальному курсу научной йоги.

Такие ученики, очищенные святой жизнью, в периоды интенсивного почитания, подчиняют свои чувства и обретают состояние совершенного умственного спокойствия, посредством простой, но нераздельной концентрации на Господе. Умственно они ныряют во тьму без темноты, свет без света, в которых неописуемый Дух, о котором невозможно и думать, существует, как *Кутастха* Сознание (Сознание Кришны или Христа) в творении – вездесущий, неподвижный и неизменный, чистое бесформенное отражение (или Сын) трансцендентного Господа. Христьянские мистики, такие как Святой Иоанн Креста, Св. Томас Аквайнас и Св. Тереза Авильская, испытади это Трансцендентное Сознание. Св. Тереза говорила об этом божественном слиянии: “Я видела Бесформенного Христа”. Постепенно увеличивая свои восприятия отраженного Вечного Сознания в творении, такие поклонники в конце концов понимают космическое сознание Бога, существующее в Невибраторной сфере за пределами феноминальных миров. Этот тип поклоняющегося (фактически, йога, или того, кто достиг единства с Богом) достигает Абсолюта, но не обязательно сознает промежуточные научные стадии, случившиеся внутри него, чтобы привести его сознание к освобождению.

*

Обретение Абсолюта посредством интенсивной поклоннической преданности

Жизнь научного йога, как замечалось в предыдущем стихе, поэтому более сбалансирована. Он понимает те законы и принципы Природы, по которым он видит Бога, как Все во всем, и следует им, тем самым освобождаясь от ограничений личностных привязанностей к собственности, родственникам и друзьям, служа Господу во всех человеческих существах, независимо от их веры, рассы или состояния. Различными методами концентрации он постепенно отсоединяет свое эго от чувств и присоединяет свою жизненную силу, ум и эго к сверхсознательной душе. Затем, посредством начального экстаза, он испытывает *Кутастха* Сознание во всем творении, и, в *нирвикалпа* самадхи (экстазе), он достигает Духа за пределами феноменов.

Эти два типа “йогов” можно сравнить с двумя стенографистками, одна из которых развивает скорость на пишущей машинке ненаучным “смотри и клюй” методом, и другой, развивающей скорость по научному “слепому”методу. Как последняя машинистка может считаться лучше квалифицированной в искустве стенографирования, также и научный йог может считаться более сведущим в *почему* и *как* поисках Бога.

Стих 5

Полагающие свое целью Непроявленного, увеличивают трудности; нелегок путь к Абсолюту для воплощенных.

Путь поклоняющегося Непроявленному Бесконечному очень труден, потому что ученик не имеет поддержки от силы воображения своего ума. Поклонение подразумевает Объект почитания, который удерживает внимание и вдохновляет почтительную преданность (любовь), Бога выраженных качеств. Бесформенный, Неизвестный не очень хорошо подходит для этих целей большинству умов смертных. Рожденный в мире форм с трудом обретает истинную бесформенную концепцию Духа. Поклонение Неописуемому поэтому автоматически предполагает действительный опыт Бесконечного. Только те, кто уже достаточно духовно продвинуты, чтобы интуитивно воспринимать “Бесформенного Христа”, как Тереза Авильская, находят радость в таком взаимоотношении с Божеством.

Систематический йоговский прогресс, идущий через раные стадии божественного восприятия, убеждает его и подкрепляет его усилия и преданность; но плоды поклонения Непроявленному становятся очевидны только в совершенном единении ученического сознания с Богом. Поклонники Абсолюта должны поэтому очень настойчиво стремиться к Духу, чтобы все их восприятия трансцендировали внутренние и внешние ограничения и смешались, как единое интуитивное знание Бесконечного Духа. Такой трансцендентальный самоконтроль требуется с самого начала строгой отрешенности и оставления всех телесных привязанностей.Совершенное оставление земных отождествлений воистину трудно для человека. Попытка этого породила практику сурового аскетизма, для цели подчинения непокорной человеческой природы.

Йог, поклоняющийся личному Богу, с другой стороны, использует постепенные методы реализации, посредством которых он прогрессирует постепенно и естественно в направлении своей цели.

*

Богу нравятся личные взаимо-отношения с поклонником

Естественный метод для отречения от меньших удовольствий и привязанностей состоит в испытании превосходных радостей Духа. Поклонник личного Бога находит вокруг и внутри своего храма сознания постоянные напоминания имманентности Бога, которые наполняют его сердце божественной любовью и радостью, без трудностей строгой аскетической жизни отреченного. Йог любит Бога столь глубоко, что постепенно все меньшие желания оставляют его.

Может казаться, поэтому, что Богу нравятся личные отношения с Его поклонником, раз он делает их проще для стремящегося, видящего Божественную Имманентность в творении и сосредотачивающегося на Боге, как Небесном Отце или Космической Матери, или Божественном Друге, обладающим “человеческими” качествами. Или, как во сне невидимое бесформенное человеческое сознание может принимать формы образов сновидения, так и Бесформенный Дух, как Бог-Творец, может сформировать Свое сознание в любое проявление,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

дорогое сердцу поклонника. Если *ишта* (объект почитания) ученика есть Кришна или Христос, например, Господь примет ту сонцепцию. Все такие аспекты ни в коей мере не ограничивают Бога той частной формой, но скорее подобны окнам, открывающимся в Бесконечный Дух.

Стихи 6-7

Но для тех, кто почитают Меня, посвящая Мне все свои действия (думая обо Мне, как о Единственном Действующем), созерцают Меня с помощью однонаправленной йоги – оставаясь так поглощенными во Мне – воистину, о отпрыск Притхи (Арджуна), для тех, чье сознание устанавливается во Мне, Я скоро становлюсь Спасителем, выводящим их из моря смертных рождений.

Снова Шри Кришна говорит о поклоннике, который через научную йогу поклоняется Проявленному Богу. В глубокой преданной медитации, сосредотачиваясь на Боге, как Единственном Деятеле во всех жизнь-дающих активностях, такой йог упраздняет внешние и внутренние сенсорно-моторные активности тела и ума, растворяя их внешненаправленнуювибраторную силу в чистое сознание Духа, из которого они пришли.

Умиротворяя сердце практикой *Крийя Йоговской пранаямы*, контролированием жизненной силы, йог отключает свой ум не только от чувств, но также от беспокоящих активностей дыхания, с его 21000 ежедневных вдохов и выдохов – каждый из которых считается йогом рождением и смертью. Освободившись из рабства дыхания и чувственных восприятий, привязывающих сознание к телу, йог растворяет свое эго в блаженной душе, своей истинной Духовной-природе. Обретя душевное восприятие, йог постоянно знает Вездесущего Духа за всеми индивидуализированными душами – и всеми проявлениями в Природе. Он навсегда остается погруженным в Бога, посредством этого однонаправленного умственного единения.

Ученик также может соединиться с божественным блаженством имманентно-трансцендентного Духа, посредством йоговского метода слушания космического звука *Аум*, Святого Духа – священного голоса Бога, обители всей правды – и медитацией на этой святой вибрации, становясь одним с нею.

Йоги, обретающие восприятие Бесконечного, находят, что эта реализация ведет к окончательному освобождению. Как только ученик устанавливается в неизменном Духе, он более неподвержен переменам рождений и смертей, или доброй и злой кармы. Так, Господь убеждает ученика: “Выберись из Моего океана страдания и несчастья! Посвяти себя всецело Мне, и Я возвышу тебя над морем иллюзии”.

37 Bhagavad Gita 36 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p.845 - 879)

Уровни Духовной Практики и этапы Реализации

Стих 8

Погрузи свой ум лишь в Меня; сосредотачивай на Мне твое различительное восприятие; и без сомнения ты обретешь бессмертие во Мне.

Телесно-отождествленное существо занимает свой ум и интеллект чувственными и материальными объектами. Таким образом он подлежит несказанному неудовлетворению и несчастью.

Все йоги, отделяющие свой ум и интеллект от чувств и устанавливающие их на внутренних восприятиях, достигают состояния неизменного сознания души.

Практика йоги освобождает ум (*манас*) и различительный разум (*буддхи*) от рабства чувствам, и концентрирует эти познавательные способности на всезнающей интуитивной мудрости души – микрокосмическом образе Духа, проявленного в теле. В реализации единства души и Духа, такой йог затем способен чувствовать блаженство Бесконечного Существа, существующего не только в материальном мире, но также в бесконечности за пределами вибраторного творения.

Стих 9

О Дхананджайя (Арджуна), если ты не способен удерживать свой ум полностью на Мне, тогда стремись достигнуть Меня повторяемой йоговской практикой.

В станзах 8-11 этой главы Кришна предлагает различные методы достижения освобождения – каждый метод подходит ученику, достигшему определенной степени духовности. Мой гуру Шри Юктешвар часто отмечал, что различные способы освобождения, упомянутые в Бхагавад Гите являют свои наставления столь сладкими, симпатичными и полезными в исцелении страдающего человечества от множества болезней.

Так Кришна говорит: «О Арджуна, если ученик, от плохой кармы, не может отсоединить ум и интеллект естественно и легко от чувтсв и оставаться нерушимо в том знающем Бога состоянии душевной реализации, ему надлежит с верой заняться повторной практикой научных постепенных методов йоги для такого единения». Когда на дереве появляется плод, предшествующий ему цветок опадает. Ученик, навсегда установивший свое сознание в Боге, более не нуждается в “цветке” йоговской практики; но для стремящегося ученика, регулярность и непрерывность в йоге (*авхьяса-йога*) существенны. Упорствующие в медитации в конце концов достигнут успеха.

Когда йог снова и снова борется со своими беспокойство и отвлечениями, и с всегда усиливающейся интенсивностью пытается чувствовать божественное общение в медитации, он сформирует хорошую привычку спокойного погружения вовнутрь. Со временем эта привычка сместит смертную привычку упрямого чувственного рабства и приведет в конце концов к реалитзации Божества.

Хотя я родился с благословенным восприятием Духа, время от времени в моей юности мой ум становился очень беспокойным, когда я занимаолся йоговской медитацией. Во время некоторых из этих периодических атак, я представлял себя играющим в футбол – игру, которую я очень любил, и которой я был мастером. Сначала казалось, что моя привычка ментальной игры в футбол была непреодолимой. Тем не менее, я пытался настойчиво медитировать дольше и более интенсивно, стараясь делать реализации каждого дня более глубокими, чем восприятия предыдущего дня. Этим способом я привык продолжительно

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

оставаться в душевной радости. Формирование этой привычки привело к опыту экстатического блаженства в вездесущем Духе.

Стих 10

И снова, если ты не способен практиковать непрерывную йогу, будь прилежен в исполнении деятельности с мыслью обо Мне. Даже занимаясь такой деятельностью, ты достигнешь высшего божественного успеха.

Если ученик колеблется в практике йоги, будучи привычно беспокоен и материально активен, тогда с преданностью и верой в Бога. Он должен поддерживать свои медитации увеличивающимися усилиями во всем действовать во имя Бога, физически, ментально и духовно. Его медитативная деятельность и внешняя работа физической, ментальной и духовной помощи другим должна мотивироваться только желанием доставить приятное Богу. Со временем, он почувствует присутствие Того, Кто всегда знает об ученических усилиях в борьбе.

Библия говорит нам: «Вера есть сущность вещей, на которые надеются, свидетельство вещей невидимых"*. Осуществлением праведных действий с верой в Господа, поклонник в конце концов найдет, через воспринимаемую ответную реакцию от Него, доказательство Его невидимого присутствия.

Даже если стремящийся падает духом из-за недостатка ощутимых результатов, со слепой убежденностью он должен продолжать свои медитации и служебную деятельность, из страха и любви к Богу.Тот, кто ослабляет или прерывает свои усилия, находит что его ум быстро возвращается к сфере материи, его привычное место отдыха. Но ученик, который упорствует с неукротимым жаром, желая ублажить, в конце концов найдет Его.

* К Евреям 11:1.

*

Совет беспокойному ученику на пути медитации

Лекарство от беспокойства есть продолжительное усилие быть умиротворенным, независимо от успеха или неудачи. Сильные, трудноумирающие, упрямые привычки наконец уничтожаются постепенным усилением хорошей привычки практики внутреннего спокойствия в медитации.

Я знал двоих исключительно невежественных учеников, во времена моего ученичества в старших классах в Калькуте. Благодаря их неспособности усвоить уроки, они подвергались ежедневным наказаниям от учителей. Один из учеников "не выдержал" этого: он бросил школу и остался необразованным. Другой мальчик, независимо от оскорблений, продолжал стараться.Все были поражены, когда в конце года он выдержал успешно выпускные экзамены.

Аналогично, Бхагавад Гита здесь советует даже наиболее беспокойному ученику – которому не достает кармической предрасположенности, облегчающей йоговскую практику – медитировать упорно тем не менее, из любви к Богу и желания ублажить Его, т.к. от такой продолжительной духовной активности он в конце концов преуспеет в Богопознании.

Стих 11

Если ты неспособен даже к этому, тогда, оставаясь привязанным ко Мне, как твоему Защитнику (Убежищу), откажись от плодов всех действий, продолжая стремиться к Самоконтролю*

Если ученик, благодаря материалистическим тенденциям и ментальной извращенности, неспособен осуществлять материальные и медитативные действия с мыслью о Боге, только чтобы ублажить Его, он должен обращаться к Господу с верой, ища защиты в его безусловной любви, и осуществлять все действия без мысли об их плодах. Это означает отказ от обдуманных заранее ожиданий и веру в сострадание и милость Господни так организовать следствие человеческих предприятий, что это приведет к наивысшему для него благу.

Только культивированием простой веры в Бога – даже слепой веры вначале достаточно – и пытаясь неэгоистично делать добро и медитировать без сосредоточения на результатах, ученик со временем вырастет духовно; его ум и сердце очистятся. Ум, освобожденный от симпатий и отвращений, рожденных от результатов себялюбивых действий, способен проявить душевные качества.

Когда беспокойная личность усердно занимается научной медитацией без предворительных ожиданий результатов, медитация идет успешнее; она не будет обеспокоена и отвлечена никаким расстроенным желанием награды. Духовный

---

* *Ята-атма-ван*: буквально, “как подчинивший эго”; т.е., соперничай с теми, кто достиг Самоконтроля; продолжай стараться достигнуть той цели.

Верный настрой к переживаниям в медитации

новичок, привыкший чувственным к развлечениям, часто ожидает подобных опытов от своих медитативных усилий. Его ум долго приучался считать очень важным и желанным все, привлекательное для зрения, слуха или осязания. Но в высочайших сферах мысли божественного разума, духовные опыты очень тонки – и поэтому иногда проходят незамеченными учеником, испытывающим драматические откровения. Чем значительнее духовный опыт индивидуума, тем больше его относительное физическое и духовное последствие. Феномены суть проявления Ноумена, или Бога. Первые распознаются чувственными способностями (физическими или астральными) а вторые - душевной интуицией. Словами моего гуру , Шри Юктешварджи: «Чтобы познать Бога, не ожидайте ничего. Просто бросьте себя с верой в Его блаженное Присутствие внутри”.

Таким образом, даже без исключительности желания ублажить Бога, ученик найдет Его в конце концов, если остается укрыт в Господе, посредством размышления о Нем во время всех прекрасных действий, а также полностью предлагая Ему следствия всех действий и всего происходящего в его жизни. Здесь ученик может спросить: “Как я могу думать о Боге и сдаться Ему, не познав Его?” Такова значимость научных йоговских методов медитации. Ученик имеет особую концепцию для своей концентрации, которая ведет к переживанию Бога, а также и проверенный метод для того, чтобы сделать этот метод эффективным. Например, если стремящийся, несмотря на сильное беспокойство, продолжает практиковать технику *Товарищества Самопознания* медитации на Боге, как *Аум*, он в какой-то момент услышит космический звук, Слово или Амен, вибраторное присутствие Бога, как Святого Духа.Продолжая прислушиваться к космическому звуку с преданностью и без беспокойной страсти к результатам, со временем он почувствует блаженное расширение сознания в вездесущии *Аум*; и за святой вибрацией он узнает блаженный Дух.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Подобно человеку, правильными методами выжимающему скрытое масло из оливков или горчичных семян, ученик, невоспринимающий Бога с самого начала, обретет Его, прилагая “давление” преданной любви и неэгоистичекой холрошей деятельности, материальной и медитативной. Однажды милостивое Всезнание, чувствую постоянство добродетельности поклонника, пропитает каждую клеточку его существа.

Стих 12

Воистину, мудрость (рожденная от йоговской практики) превосходит (механическую) йоговскую практику; медитация ценнее обладания (теоретической) мудростью; отказ от плодов действий лучше чем (начальные стадии) медитации. За отречением от плодов действий немедленно следует мир.

Буквально прочтение этого стиха обычно трактуется как прославляющее достоинство так называемого “легчайшего” пути к Божеству, которым продвигается *бхакта*, поклонник, ищущий убежище в Боге и оставляющий Ему плоды свех действий – как описано в стихе 11. Такое отречение, полная непривязанность, подчеркивается во всей Гите, как самое основание духовного прогресса; т.к. оно предоставляет алтарь внутреннего мира, перед которым ученик может с нераздельным сердцем поклоняться Богу – в мудрости ли, деятельности или в йоговской медитации.

Более глубокое значение этого стиха отмечает тонкое различие состояний, испытываемых йогом, получающим Богопознание, посредством каким-либо способом поклонения, определенном в предыдущих стихах.

Восприятие мудрости – интуитивное знание, приобретенное интенсивной и правильной практикой йоги – превосходит любые промежуточные результаты, накопившиеся во время механических и ментальных усилий повторяемой практики йоговских методов. Во время простой практики йоги, ум является полем сражения отвлечений и воюющих состояний сознания, с перемежающимися затишьями трансцендентального мира и внутренних опытов астральных или космических сил, вроде божественного света или звука *Аум*. В восприятии чистой мудрости отсутствует внутреннее беспокойство и наблюдается затухание всех колеблющихся волн ума. Восприятие происходит лишь через всезнающую интуицию души.

Истинное состояние медитации есть единство медитирующего с объектом медитации, Богом. Это превосходнее предварительного медитативного состояния * теоретической мудрости – знания, приобретенного через божественные восприятия в медитации учеником-наблюдателем, отделенным от своего переживания – познающего, который познает вещь, подлежащую познанию. Это состояние подкрашено относительным сознанием, что троица познающего, познание и познаваемого существует раздельно. Когда йог знает, что он есть познающий, отдельный от своего восприятия божественной мудрости, он переживает относительность сознания, вовлеченного в тройственные факторы знания. В высочайшем состоянии медитации, ученик более не сознает тройственные факторы, но только единство с Духом.

Прогрессивно высокие состояния испытываемые йогом в медитации

Постоянное установление в том состоянии единства с Богом, ведущее к свободе ото всякого рабства кармическим плодам действий, является более высоким, посравнению с

начальным опытом состояния медитации. Начальное переживание божественного единства временно и позволяет сознанию возвращаться снова к контролируему кармически состоянию телесного-отождествления, с его неэффективными рассеенными умственными усилиями в медитации. Продолжительный экстаз (*нирвикалпа самадхи*) дарует отделенность от охватывающих законов сферы материальных вибраций и ведет к свободе от всей прошлой и настоящей кармы – “”оставлению плодов действий”. После установления постоянного медитативного союза с Духом, ученик обретает превосходное состояние единства с Богом плюс совершенно избегает связующих материальных вибраций. Он наслаждается обоими: восприятием союза с Богом и взаимодействием с материей, в то время как его внутреннее сознание остается полностью отделенным от материальных вибраций.

И наконец, ученик понимает “мир Бога, превосходящий всякое понимание”*, окончательное состояние блаженного спокойствия в невибраторном Абсолюте**.

Качества поклоняющегося, приятные Богу

Стихи 13-14

Свободный от ненависти ко всем тварям, дружественный и добрый ко всем, свободный от эгоистического сознания и собственничества; уравновешенный в страдании и радости, прощающий, всегда удовлетворенный; регулярно практикующий йогу, этим постоянно пытающийся познать Я и соединиться с Духом, обладающий твердой решимостью, предавший Мне ум и интеллект – такой поклоняющийся дорог Мне.

Этот набор качеств в миниатюре делает йога дорогим Богу. Чтобы ублажить Бога и обрести Его, йог упорно предается регулярной и интенсивной практике науки Богоединения (*Крийя Йоге*). Самообузданием (интериаризацией) йоги, он растворяет свое беспокойное физическое эго, с его сущностью “я и мое”, в восприятии его истинного Я. Когда в экстазе он решительно удерживает свой ум и интеллект посвященными (поверженными перед) чистому интуитивному восприятию Духа в невибрационной сфере, он способен, даже в человеческом состоянии, чувствовать вездесущие Господа.

Йог, воспринимающий тот же Дух, пронизывающим все творение, не может предаваться ненависти ни к какой твари. Вместо этого, он дружелюбен и сострадателен ко всем. Он распознает Бога даже в глазах врага.

---

* Филиппийцам 4:7

** “Украшение слуги Бога есть преданная любовь; драгоценность этой любви есть сознание недвойственности.

“Украшение знания есть медитация; украшение медитации есть отреченность; а сокровище отречения есть чистое, бездонное *Шанти* (мир, покой).

“Чистое и бездонное *Шанти* подсекает корень всякого страдания. Обладающий *Шанти* в сердце, живет в море блаженства. Все грехи, рождающие страдание, возбуждение, и муку, исчезают, вместе со всеми ограничениями....

“Знай, что совершенен тот, кто наиболее умиротворен, кто незапятнан и свободен ото всех личных желаний, чей ум вибрирует с *Шанти*”.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Тулсидас, *Мистические Стихи Индии*,
переведенные Хари Прасадом Шастри
(Дондон: Шанти Садан, 1984).

Обладая уравновешенным блаженством Духа, йог не взволнован материальными страданиями и наслаждениями. Находя радость Божества, он всегда удовлетворен при всех обстоятельствах физического существования. Он заботится о своих скудных необходимых телесных нуждах, но полностью отключен от всякого чувства *моего* тела или *моей* собственности; он считает себя служащим Бога в своем собственном теле, а также в телах всех встречных на его пути.

Многие могут понять совет Бхагавад Гиты о безразличии к боли, но не о безразличии к наслаждению. Советует ли это писание йогу уподобится к сфинксу, бесчувственному камню, нереагирующему на все наслаждения жизни? Нет, оно не дает такого бессмысленного совета. Но, как миллионера не возбуждает дар в один доллар, так обладатель неизмеримого, все-удовлетворяющего божественного богатства не чувствует восхищения перед скудными подношениями чувств. Любой преследующий чувственные удовольствия, доказывает, что он не пробовал божественного блаженства.

Стих 15

Человек, не беспокоящий мира и небеспокоимый им, свободный от ликования, ревности, опасения и беспокойства – он тоже дорог Мне.

Тот человек приятен Богу, который веря в Него, спокоен, неподвержен внешним влияниям, и способен проявитьсвое достижение божественного единства, чувствуя любовь ко всем, как индивидуальным проявлениям Господа. Такой, достойный любви йог, воспринимая Бога, как Блаженство, никогда не потакает чувственным возбуждениям, фривольным наслаждениям, себялюбивой ревности, мирским страхам или материальным беспокойствам.

Мирянин, постоянно беспокоя себя и других негармоническими вибрациями, не может чувствовать в храме творения присутствия блаженного Духа.

Добродетель часто тонка и непритязательна, являет тихое влияние и поддержку, дающую жизни устойчивость и вкус благополучия, чей источник остается незамеченным, и, как таковая, принимается как должное. Резким контрастом является порок, столь нахальный и дерзкий, с последствиями столь несносными или болезненными, что это делает бесполезным любую попытку игнорировать его. Так, Шейкспир справедливо заметил: “Зло, которое творят люди, действительно переживает их; добро часто смешивается с их костями”*.

Представляя себе мир, полный добродетелями и свободный от демонических качеств, перечисленных в Гите, мы бы имели творение, которое любящий Бог замышлял для Своих воплощенных детей.

---

* *Юлий Цезарь*, Акт III, сцена 2.

Йог, достигший Абсолютной Цели, не нуждается в деятельности или любом начинании с человеческими мотивами, коренящимися в эгоизме. Его счастье не зависит от благосостояния физического тела или от чувственных удовольствий или от приобретения материальных объектов. Он нашел высщее блаженство.

Такой человек всегда готов действовать духовно или физически, помогая себе и другим, служа этим Богу, присутствующему в во всех. Даже в служении себе – в питании,

гулянии, размышлении, чувствовании, желании – йог действует лишь для того, чтобы поддерживать свое тело и ум в состоянии служить Божьей воле. Он служит другим не для получения благодарности или выгоды от них, но чтобы ублажить Господа внутри их телесных храмов.

Йог, удерживающий свою душу соединенной с Духом, называется *юдасин* (находящийся за пределами достижения вибраций чувственных восприятий). Поэтому, несчастья тела и ума не могут беспокоить его. Отсутствие зависимости от материальных вещей и желания их наполняет его состояние вечной удовлетворенности.

Стих 17

Не чувтсвующий ни радости, ни отвращения ни к счастливым, ни к печальным (аспектам феноминальной жизни), свободный от горя и страстных желаний, отогнавший относительное сознание добра и зла, намеренно преданно любящий – он дорог Мне.

Йог, не отождествляющийся с относительностями драм космического сна, но всегда созерцающий вечно-присутствующий свет Божества, который создал их, любим Господом.

Настоящий поклонник пылко предан во всех аспектах своей жизни. Его умственное равновесие не подвергается влиянию удачи или неудачи, он не подавлен горем ни при каких обстоятельствах, не чувствует гнева при неудовлетворении желаний, и он свободен от материальных страстей, и таким образом поднялся над двойственностью добра и зла.

Стихи 18-19

Умиротворенный перед другом и врагом одинаково, а также встречая обожание и оскорбление, и в жаре и холоде, наслаждении и страдании; отбросивший привязанность, рассматривающий похвалу и порицание в одинаковом свете; спокойный и легко удовлетворяющийся, не привязанный к собственности, спокойного нрава и почтительный – такой человек дорог Мне.

Когда йог знает, что этот мир есть сновиденческая кинокартина Бога, без объективной реальности, он рассматривает появления дружественного героя и жестокого злодея, или переживания чевствования или оскорбления, или жары и холода, боли и наслаждения, грубости или угодничества, или любой другой дуалистической сцены на экране его повседневной жизни, как развлекательные, но лишенные смысла, вечно меняющиеся тени иллюзии.

Такой умиротворенный йог, спокойный в речи, теле и уме, всегда пьющий нектар всепроникающего блаженства, воистину очень дорог Богу. Он оставляет унизительные атрибуты, изображаемые в злых снах-кинокартинах жизни, культивируя вместо этого божественные качества, изображаемые в целительных сценариях сна. Так он заслуживает свою свободу, успешно сдавая экзамены смертного существования.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Йог не ищет славы или признания для его временной роли в этой драме воплощений. Он знает, что бороться за признание от одного только Бога, есть единственная настоящая мудрость. Известный человек, после смерти не знает о своей славе. Для него статуи, воздвигнутые в его честь, не имеют ценности, также как и выгравированное имя его на камнях, крошащихся от времени и погоды. Но имена освобожденных душ записаны в сердце Бога, навсегда признанные Его бессмертными ангелами; в этом душа будет радоваться вечно.

Слава сама по себе недурна. Душистый цветок рекламирует себя; также и человек, предлагающий превосходные услуги, со временем становится известным. Но желать славы любой ценой опасно и содержит в себе способность производить несказанные страдания. Неквалифицированная личность с необычным желанием персональной славы, вполне достойна получить дурную славу, как “падение следует за гордыней”. Имя и слава суть отличия, приходящие, хотя и редко, в сновиденческих кинокартинах жизни, от хорошей кармы человека и по милости и велению Бога. К ним не нужно стремиться, как к самоцели. Любой, служащий неэгоистично, стремясь не возвеличивать себя, но прославлять Бога, получает почет, которого заслуживает – в этой жизни или в будущем существовании.

*

Ученический настрой к хорошей и дурной славе

Хорошая и дурная слава являются обе испытаниями Бога. Обычные смертные теряют свое психическое равновесие, улавливаясь эмоциями этих подъемников эго; жадные до большей славы и гневаясь на дурную славу, они навсегда запутываются в иллюзорные ложные представления и дурные предчувствия.

Когда слава приходит, как Божье отличие за хорошие качества, йог “не забирает это в голову”; это вдохновляет его постоянно быть лучше в глазах Бога, его гуру, и в своей совести – не только в глазах публики.

Если дурная слава и неожиданные преследования от неизбежных критиков приходят к невинному йогу, он остается защищенным своей естественной скромностью; и без горечи он пытается, если возможно, устранить неправильное понимание других и его причину. Многие добрые люди и святые и мученики подвергались преследованиям и клевете, а после реабилитации и даже обожествлению. Бог следит за тем, чтобы должное воздавалось.

В главе о Мире в *Махабхарате* заявляется, что боги называют Брамином того, кто удовлетворяется любым одеянием, любой пищей илюбым жилищем. Христос тоже советовал: «Не думайте о своей жизни, что вам есть или пить; также и о теле, что надеть….и не сомневайтесь. Так как ко всему этому стремятся народы мира: и ваш Отец знает, что вы нуждаетесь в тех вещах. Но скорее ищите Царствия Небесного; а все то приложится вам».*

Истинный йог не неряшлив намеренно по отношению своего долга к его телу. Он не осуществляет самоубийства, медленно моря себя голодом, не зарабатывает пневмонию, скитаясь бездомным, спя на снегу. Всеже, великий йог, погруженный в Бога, имеет естественную отчужденность по отношению таких мирских забот как пища и жилье, которые настолько занимают мирян, привязанных к физическим удобствам.

Эти станзы превозносят святых монахов всех веков – таких как Гималайские йоги и великих святых, как Шри Чайтанья и Франциск Асизский. Дорогим Богу называется там йог, опьяненный Богом, каким бы ни был его образ жизни, который всегда удовлетворен, кое-как поддерживает себя, живя на случайные подачки или скромные заработки – едва достаточные для поддержания тела и души вместе. Такой йог не подобен ленивому мирскому человеку, так как зависимость того йога от Божественной Щедрости сохранна в его единстве с Богом. Он испытывает божественное блаженство и следовательно не ищет пустяковых удобств плоти. Погруженный в трансцендентальное почитание он любит друзей и врагов одинаково, видя его возлюбленного Господа присутствующим в них всех.

Стих20

Но те, кто преданно следуют этой неумирающей религии (дхарме), как было здесь обявлено, пропитанные любовью, в высшецй степени погруженные в Меня – такие ученики исключительно дороги Мне.

Наиболее дорогими Богу, неотделимыми от Него, являются те йоги, которые с совершенно преданной концентрацией держат свои души едиными с все-укрывающим, неумирающим Духом, за пределами творения – Неизменным Абсолютом, свободным ото всей обманчивой образности – будучи почтительно заняты жизнью и выражением вечных, дающих бессмертие принципов Богоединения. Такие йоги остаются едиными с Ним, охваченные Его сущностью трансцендентного блаженства.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании Йоги и науки Богопознания – это есть двенадцатая глава, называемая "Бхакти Йога (Единение посредством преданной любви).

---

* От Луки 12:22, 29-31.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава XIII

Поле и Познающий Поле

*

Божественные силы сотворяющие тело, поле, в котором добро и зло засеиваются и пожинаются

*

Истинная природа материи и Духа, тела и души

*

Характеристики мудрости

*

Дух, как известный мудрецам

*

Пуруша и Пракрити (Дух и Природа)

*

Три подхода к Самопознанию

*

Освобождение: Различение между Полем и Познающим Поле

Аум

"О отпрыск Кунти (Арджуна), знающими истину это тело называется кшетра ("поле", в котором хорошая и дурная карма засеивается и пожинается); также, того, кто познает поле, они называют кшетраджна (душой)….Также знай, что Я есмь Кшетраджна (Воспринимающий) во всех кшетрах (телах, развившихся из космического творческого принципа и Природы). Понимание кшетры и кшетраджны – которое затуманено - Мной называется истинной мудростью".

Поле и Познающий Поле

Божественные силы сотворяющие тело, поле, в котором добро и зло засеиваются и пожинаются

Предисловие

Арджуна сказал:

О Кешава (Кришна), о Пракрити (разумной Матери Природе) и Пуруше (Трансцендентном Боге-Отце); о кшетре (телесном “поле”) и кшетраджне (душе или развивателе-познавателе того телесного поля); о знании и Том, что надлежит познать – вот, что я жажду знать*.

Эта глава о Природе и Духе, теле и душе представляется выражением желания Арджуны услышать от Кришны детально о более ранних высказываниях о трансцендентном Боге, существующем за пределами вибраторного творения; о Разумном Вибраторном Творении (Супруге Бога, Матери Природе); о *кшетре*, или объективном теле-сновидении; о сновидце или познающем (душе или *кшетраджне*); и о сновиденческом сознании (космическом творческом принципе), объединяющем тело-сновидение и душу-сновидца.

Послевнимания словам Кришны относительно союза души и духа через преданную любовь, Арджуна недоумевает. Как различающиеся элементы ума (*манаса*, или чувственного сознания) и разума (*буддхи*, или чистого божественного сознания) существуют в нем, и как их столкновение препятствует божественному единению. Ученик, стремящийся к Богу, жаждет понять тайну о внешней, материально-склонной Космической Природе и внутренней тяги трансцендентного Духа; и о чувственно- и Природно-отождествленном поле тела (*кшетры*) и Духовно-отождествленной душе (*кшетраджне*). Он хочет всей информации о них, и о Духе в Его непроявленном состоянии – высшем объекте знания.

Метафизически говоря, йог (Арджуна) стремится научиться от космического сознания (Кришны) внутри него о высших Духовных двойственных проявлениях, Пракрити, или Матери Природы, и Пуруши, или Боге-Отце за пределами творения; об Их микрокосмических проявлениях, маленькой Природе-теле и маленьком познающем – обитателе тела, душе; а также все о причинах для столкновения между диаметральными противовположностями, Природой и Духом, телом и душой.

---

* Этот предворяющий стих не включается в некоторых версиях Гиты. В других он включается и номируется как №1. Более обычно он включается без номера, так что традиционная сумма стихов остается 700, вместо 701. В этой публикации, это названо “Предисловием”, представляющим предмет главы XIII.

Стих 1

Благословенный Господь ответил:

О отпрыск Кунти (Арджуна), знатоками правды, это тело называется кшетра (“поле”, где добрая и злая карма засеиватся и пожинается); а также, познающего поле они называют кшетраджна (душа).

Тело есть поле, где оперирует Космическа Природа; душа, чистое отражение Бога, есть познающий это поле.

Как сновидец находит свое сознание трансформированным в объекты сна и в воспринмающего, так душа (с помощью Бога) есть творец ее объективного тела-сновидения (*кшетры*) и познающего его (кшетраджны).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Сновидец, процесс сновидения, и объекты сна соответствуют душе-сновидцу, ее сновиденческой способности, и ее сну об объективном теле. Объективное тело-сновидение есть тело, в котором душа-сновидец собирает своих воюющих солдат разума и Природные армии чувственного слепого ума. Столкновение между этими противостоящими силами вызывает результаты хороших и дурных действий (кармы).

Открывающий стих первой главы Бхагавад Гиты говорит буквально об исторической войне между порочными Кауравами и добродетельными Пандавами; но этот настоящий стих ясно показывает, что это человеческое тело является полем сражения. На этом поле, в усилии достигнуть управления в телесном царстве блаженной души, эго и ум, а также материально склонные чувства готовы сражаться против разумной способности и ее сил воли и самоконтроля. Таким образом, это очевидно, что Вьяса использовал историческую войну аллегорически, и что реальное спражение, на которое ссылались, есть внутреннее стражение: духовная война между мудростью и невежеством, психологическая брьба между разумом и умом (чувственным сознанием), и телесная война между самоконтролем и вредным потаканием чувствам. Этот конфликт описывается напротяжении восемнадцати глав Бхагавад Гиты.

*

Значение кшетры (поля) и кшетраджны (познающего)

Эти столкновения между духовными наклонностями (насаждаемыми в человеческом теле Духом, через душу) и физические наклонности (закладываемые там Космической Природой) делают телесную территорию полем сражения, на котором хорошие и дурные действия начинаются, производя их неизбежные результаты – подобные семенам засеянным и их плодам после пожинаемым. Поэтому, человеческая материальная природа, впитавшая от Космической Природы, выражаемой в теле, продукт космического творческого принципа, называется полем или *кшетрой*. Вселенский Дух и индивидуализированная душа человека называются *кшетраджнами*: тем, что является свидетелем, или познает, поле телесной деятельности, с его воинами за и против эго и его сил. Эти указания, *кшетра* и *кшетраджна*, были даны освобожденными мудрецами, которые будучи успешными в борьбе против чувственных сил, были поэтому знатоками истинной природы телесного поля. Таким образом, можно сказать, Дух, душа, и все освобожденные существа суть *кшетраджны*, или истинные знатоки тела.

Желание тела и ума состоит в том, чтобы установить в теле царство чувственных наслаждений. Желание души – бороться с материальными наклонностями и устанавливать в теле божественное царство неразбавленного блаженства Духа.

Слово *Гита* значит песня. *Бхагавад Гита* означает Песня Духа. Разные комментаторы писаний подчеркивали, что фонетически слоги *Ги-та*, наоборот, сотавляют слово *Та-ги*, "отреченный" (*тьяги*). Основная идея Гиты есть душевное отречение от воплощенных блудных скитаний,посредством уничтожения материальных и физических желаний, и тем установления вновь блаженного обитания в Духе.

Длинное объяснение необходимо, чтобы описать истинную природу тела и почему она называется *кшетрой*, полем.

*

Дух и Космическая Природа (Пуруша и Пракрити)

Космическая Природа двадцати четырех элементарных принципов (описываемых в стихах 5 и 6 этой главы)* есть выраженная природа Бога. Когда Природа впервые происходит от Бога, она находится в невидимом состоянии и называется Чистая Природа, Пара-Пракрити. Когда она становится материализованной и погруженной во внешнние добрые, активные, и злые проявления, которые прячут подспудный Дух – чистые проявления блаженной природы Духа – это называется Нечистая Природа,

Апара-Пракрити: таинственная Мать Природа, кажущаяся своенравной и капризной в ее творчестве, но в реальности являющаяся воплощениев закона.

Пара-Пракрити, Чистая Природа, имеет разные имена: Майя; Разумная Космическая Природа; Разумная Космическая Вибрация; Слово; Святой Дух; Мать Кали или Мать Дурга, убийцы демона невежества; Пракрити или Маха-Пракрити; Космический Звук *Аум*; Космический Свет; Супруга Бога, которая в сочетании с Ним сотворила вселенную (чистую *кшетру*).

Дух за пределами творения, как Бог, и Дух в творении, как *Кутастха*, оба называются Пуруша. Трансцендентное Сознание, существующее за пределами творения, есть Пара-Пуруша; его разум, отраженный в творении, есть *Кутастха-Пуруша*.**

Пуруша за пределами творения также называется Ишвара, или Бог-Творец. Пуруша в творении называется *Кутастха Чайтанья*, или неизменный космический разум. Бог и Его Космическая Природа в микрокосмической форме присутствуют в человеческом теле, как чистая душа и чистая человеческая природа. Эти чистая душа и чистая человеческая природа становятся извращенными, как человеческое эго и чувственная человеческая природа, благодаря временному отождествлению совершенной души с несовершенным

---

* См. также II:32.

** *Кутастха*: то, что остается неизменным, как наковальня, на которой выковываются украшения разных форм. *Пуруша*: то, что существует в вибраторном творении, и также существует за его пределами.

телом и его склонностью к чувственным наслаждениям и материальным удовольствиям и привязанностям.

Космическая Природа тройственных качеств (трех *гун*), произведших человеческие три тела – физическое, астральное и духовное. Физическое тело составленно из шестнадцати грубых элементов: углерод, железо, кальций, и т.д.

Астральное тело сделано из девятнадцати элементов: эго; ум (чувственное сознание); интеллект; чувство (*читта*, сердечный принцип); токи кристализации, метаболизма, ассимиляции, и выведения; и десять чувств.

Причинное тело состоит из тридцати пяти творческих божественных мыслей, соответствующих комбинированным тридцати пяти элементам физического и астрального тел.

Смерть не освобождает душу и не соединяет ее с Духом. Астральное тело из девятнадцати элементов и причинное тело внутри него, охватывая душу, путешествуют вместе в эфирном атральном мире в состоянии после смерти. Но практикой йоги ученик может освободить себя от покрытия всех трех тел. После чего его душа смешивается с Духом.

*

Три тела человека – физическое, астральное, причинное

Этот процесс освобождения от трех тел требует времени. Даже аватар Господь Иисус нуждался в трех днях, или трех периодах духовного усилия, чтобы выйти их своих физического, астрального и причинного тел, перед тем как полностью вознестись, или перед тем, как его душа была поднята от трех телесных футляров и соединена с Духом. Вот почему после его смерти, когда Иисус явился Марии, он сказал ей не касаться его, потому что его воскрешение тогда еще не было полным (завершенным)*. После того, как он был полностью освобожден от трех телесных тюрем, он явился своим ученикам, как бесформенный Дух, а также явился перед ними, как Дух в телесной форме Иисуса.

Пять *кош* или “оболочек” души упаковывают эти три тела.** Совсем как меч может быть вложен в ножны, сделанные из пяти слоев: железа, меди, серебра, золота и платины, так и душа обернута пятислойными ножнами.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Физическое тело происходит из земного покрытия (*анамайя коши*), называемого так, потому что из земли приходит пища – *анна*, "земля, пища" – и пища преобразуется во плоть). Астральное тело человека покрыто тремя *кошами* : жизненной силой (*пранамайя коша*), умом (*маномайя коша*) и сверхментальными восприятиями (*джнанамайя коша*). Причинное тело покрыто *кошей*-блаженства (*анандамайя коша*).

Физическое тело активно во время бодрственного состояния, работая через чувства. Астральное тело оживляет всю физическую деятельность и проявляется во время сна, как сновидения. В состоянии сна, физические желания и переживания материализуют себя как образы сновидений, познаваемые человеческими более

* " Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему" (От Иоанна 20:17).
** См. также I:4-6.

тонкими астральными чувственными способностями зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Причинное тело является источником сознания и способности мысли, и преобладает во время сна без сновидений, наполненного-радостью сна.

Неисчислимые существа рождаются из одного Духа, подобно тому как одна масса динамического тока может проявляться как миллионы маленьких *

электрических огней. Подобно этому одна душа, *Божества,*
дифференциации как эго, проявляет себя во множественных видах *Духа, которые*
управляют деятельности физического человека. Дух, как *телом и космосом*

Бог-Отец творения, дифференцирует Себя, как

семь принципиальных ангелов, упроавляющих всем творением: макрокосмическими и микрокосмическими мирами, идеационным, астральным и физическим.*

В микрокосме, Бог, как душа, действующая через физическое тело, называется Вишва. Это есть истинный защитник и поддержка телесной формы (роль ложно присваемая себе эго). Душевное сознание астрального тела называется Тайджас; оно поддерживает астральное тело и его функции. Душа, знающая о причинном теле называется Праджна; она поддерживает причинное тело. Эти три божества – Вишва, Тайджас и Праджна – как и физическое эго, являются отражениями одной и той же души, но действуют, как если бы они были различно построенными существами.

Как душа имеет физическое, астральное и причинное тело, так и Бог-Отец, как Разум *Кутастха* в творении, активно проявляя себя через Пракрити, надевает три космических тела. Физическая вселенная есть физическое тело Бога; астральная вселенная – астральное тело Бога: а причинный космос есть Его причинное тело.

Бог, как Строитель Космоса, Вирата, творит и поддерживает материальную вселенную; в качестве души, Вирата, творит и поддерживает миниатюрную вселенную, физическое тело человека.

Бог, как Хираньягарбха, Космический Жизнетронный Инженер, творит и поддерживает космическую астральную вселенную; в качестве души, Тайджас творит и поддерживает астральное тело человека.

Бог, как Космический Архитектор, Ишвара, творит и поддерживает космическую идеационную вселенную; в каческтве души, Праджна творит и поддерживает идеационное тело человека.

Эти шесть божеств являются трансформацией верховного направляющего седбмого “ангела”, Маха-Пракрити, активного проявления Разума *Кутастхи*, который есть чистое отражение Бога в творении.

Как разные штаты Соединенных Штатов Америки управляются Президентом, Сенаторами и Представителями, так и три макрокосмических мира (причинный, астральный и физический)и три микрокосмических мира (причинное, астральное и физическое тела человека) управляются Богом, вышеназванными шестью божествами, Пракрити и Управляющим Творения, Разумом *Кутастха*.

---

* См. описание этих семи ангелов перед троном Бога, IV:25.

Тот же Разум также называют Сознанием Кришны или Христа, или Тат. В микрокосме тела это называется душой.

Так Бог, Разум *Кутастха*, Мать Природа, и шесть божеств ответственны за творение всего космоса шести подразделений и управление им.

* *Как космос и человеческое Тело развиваются из пяти творческих элементов*

Космическая Природа тройственных качеств развивает творение через двадцать четыре принципа, среди которых : пять тонких “элементов” земли, воды, огня, воздуха и эфира (махататтвы), индивидуализированные вибраторные силы Космической Творческой Вибрации. Разумным смешением пяти космических элементов под воздействием Пракрити и Бога, рождаются вселенные. Дух и Космическая Природа материализуют разум; различные формы творческой разумности материализуют пять тонких космических элементов (*махататтв*) в более-тонкие-чем-атомные силы жизнетронов, а жизнетроны в электроны, протоны и атомы. Природа сначала дает проявиться разумному вибраторному эфиру, тонкому фону на котором все другие вибрации взаимодействуют. Эфир в свою очередь дает проявиться разумной космической энергии, *пране* или жизнетронам. Это проявляет космические излучения и электроны, протоны и атомы*

---

* Санскритское слово *акаша*, эфир или пространство, происходит от *а* , “внаправлении” и *каша*, “быть видимым”, “казаться (являться)”. *Акаша* есть тонкий “фон” на котором все в материальном мире становится воспринимаемым. “Пространство дает размеры объектам; эфир разделяет образы”, - говорил Парамаханса Йогананда.

В контексте этой главы Гиты о «Поле и Познающем Поле” интересно заметить, что недавние открытия ведут ученых к пониманию пространства, которое соответствует *акаше* Индуистской космологии – матрице вибраторных сил, в которой мир “реальных” частиц пересекается с обширным морем “условных” частиц. “Пустое пространство не кажется обещающем объектом для исследований, и всеже оно содержит ключ к совершенному пониманию сил природы”, - пишет доктор Пол Давис в *Сверх-силе* (Нью Йорк: Саймон и Шустер, 1984). “Когда физики начали изучать квантувую теорию полей, они открыли, что вакуум не является тем, чем он казался долгое время – лишь пустоым пространством, лишенным субстанции и активности…. Что может показаться пустым пространством является бурлящим ферментом условных частиц. Вакуум не инертен и не лишон характеристик, но наделен пульсирующей энергией и жизненностью. “Реальная” частица, вроде электрона должна всегда рассматриваться на этом фоне….”

“Теории поля современной физики принуждают нас оставить классическое различие между материальными частицами и пустотой”, - пишет Фритджоф Капра в *Дао физики* (Бостон: Шамбала, Третье издание, 1991). “Эйнштейновская теория гравитационного поля и квантовая теория поля – обе показывают, что частицы нельзя отделять от окружающего их пространства. Во-первых они определяют труктуру того пространства, во-вторых их нельзя считать изолированными, но должно видеть сгущениями непрерывного поля, присутствующего во всем пространстве….

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“Поле существует всегда и везде”, - говорит Австрийский физик У. Сёрринг. “От него никогда нельзя избавится. Оно есть носитель всех материальных феноменов….Существование и исчезновение частиц суть всего-лишь формы движения поля”.

“Различение между материей и пустым пространством нужно было оставить, когда стало очевиднымчто условные частицы могут приходить в существование спонтанно из пустоты и исчезать снова в пустоту….Согласно теории поля,события такого сорта происходят все время. Вакуум далеко не пуст.Напротив, он содержит неограниченное количествочастиц приходящих в существование и уходящих из него без конца….”Физический вакуум”…. Содержит потенциальность для всех форм мира частиц. Эти формы, в свою очередь, не независимые

Атомы газа являются звеном между энергией и формой; от комбинации этих атомов формируются жидкости (“вода”). От жидких элементов происходят твердые в-ва (“земля”). Таковы пять космических элементов,,тайными трудами Духа и Природы, преобразованныме в колоссальную вселенную и в маленькое физическое тело человека – грубая материя, кажущаяся твердой (земля), жидкой (вода), светом и теплом (огонь), газообразной (воздух) и эфирной (эфир). Поэтому вселенная и маленький космос, человеческое тело, полностью сделаны из пяти элементов, Космической Природы и Духа.

Физическая вселенная реагирует на влияние пяти элементов, также как и человеческое тело. Космос, физическое тело Бога, говорит и слышит через вибраторный эфир (с его характеристикой звука и распространяющегося движения); чувствует и схватывает через вибраторный воздух(с его характеристикой чувствования, возникающего от контакта или сопротивления и его поперечным или общим движением); видит и прогрессивно двигается через вибраторный огонь или космический свет (с его характеристиками цвета или формы и расширяющегося вверх движения); чувствует вкус и воспроизводится через вибраторный водяной элемент (с его качествами вкуса и нисходящего движения или сжатия);чувствует запах или облегчается через вибраторный земной элемент (с его качествами запаха и сцепления).

Как тело создается пятью элементами в сочетании с Богом, Высщей Силой, описывается далее.

Хорошее (саттвическое) космическое качество в вибраторном эфире произвело в человеке ухо и чувство слуха. Из хорошего качества в вибраторном воздухе и тока жизни была создана кожа и чувство осязания. Хорошее качество распространяющейся огненной энергии произвело глаза и способность зрения. Хорошее качество в вибраторном водяном элементе произвело язык и способность вкуса. Хорошее космическое качество, присутствующее в земле, произвело нос и обоняние. Саттвическое качество во всех этих пяти элементах, их вибрациями, произвело кинокартину человеческого тела, рефлектирующий ум, интеллект, чувство и эго.

Аналгично, от космического активизирующего (*раджасического*) качества, присутствующего в эфире была произведена способность и органы речи. Активизирующее качество, присутствующее в вибраторном воздухе и жизненном токе произвело руки и способность схватывать. Активизирующее качество, элемента огня произвело ноги и способность передвигаться. Активизирующее качество элемента воды произвело половые органы и способность воспроизведения. Активизирующее качество элемента земли произвело орган заднего прохода и способность выделения. Через раджасическую конгломерацию пяти вибраторных элементов в их тонкой форме появились пять *пран* или жизненных токов*.

физические единицы, но всего-лишь переходные проявления подспудной Пустоты.... Открытие динамического качества вакуума видится многими физиками , как одо из наиболее важных открытий современной физики». (Замечание издателя).

* Органы чувств и способности восприятия и действия пребывают в их “тонкой форме”, или тонких астральных проявлениях, до тех пор пока дальнейшей активностью Природы – через пять элементов и пять *пран* под влиянием тамасического качества – они наделяются внешним или грубым покрытием физического тела.

Грубое (тамасическое) качество, присутствующее в пяти элементах произвело физические атомы тела.Через инструметальность пяти пранических жизненных токов, грубая материя (физическое тело) материализуется в твердой, жидкой, гадообразной, плазменной и эфирной форме, оживляемых из тонкими астральными эквивалентами.

Любая хорошая медицинская книга, имеющая дело с человеческим телом, описывает в деталях, как создается физическое тело, в соответствии с известными законами Природы. Через физические феномены, *

наблюдаемые в микроскоп, мельчайший мужской сперматозоид соединяется с микроскопической женской яйцеклеткой, и эмбрион начинает расти. Он постепенно развивается в утробный плод. За девять месяцев последний развивается в полностью сформированное тело младенца. Ребеной рождается и проходит через детство, юность и зрелость; после около шестидесяти лет тело начинает разлагаться и в конце концов умирает. Это есть простое свидетельство чувств относительно феномена, называемого жизнью. Но это чудо бытия не могло бы случиться, кроме как благодаря усиливающему присутствию души, невидимой в обозреваемом физиологии зачатия и роста.

Душа, с оттиском астрального и причинного тел человека, освобожденных от предыдущего, умершего физического тела, входит в новое материнское лоно через вспышку жизненного тока, проявляющуюся во время слияния сперматозоида и материнской яйцеклетки. Душа, присутствующая с момента зачатия, направляет непрерывно последующий рост соединенной микроскопической спермо-яйцеклетки в тело младенца, а затем взрослого,в соответствии с добрым, или активным, или злым кармическим планом, сформированным на протяжении действий прошлой жизни и подходящей наследственности настоящего.

Без сознательного разумного направления душою, модифицированной кармой до рождения и свободной волей эго, тело не могло бы вырасти из микроскопического зародыша в симметрическую человеческую форму. Нормальное тело выказывает присутствие разумного планирования, подходящим ростом глаз, ушей, носа, головы, членов и органов. Без этого внутреннего направления, человеческая форма могла бы развиться в чудовище; например: руки и ноги могли бы вырасти непропорционально, возможно распространяясь, подобно ветвям дерева.

Тело растет из мельчайшего источника в человеческую форму полного размера, клеточным размножением. Хотя нервные, эпительные, мускульные и костные ткани тела сильно отличаются, все они сделаны из той же субстанции: малых клеточных частиц. Это душа за пятью праническими жизненными силами приказывает определенным клеткам стать мягкими мозговыми тканями или эластичными кожными тканями, или сильными мышечными, а также твердыми костными тканями.

Как кирпичи не могли бы сами огранизоваться в дом без помощи разумного строителя, так и первичная объединенная-спермо-яйцеклетка не могла бы размножиться в характерное человеческое обиталище без надзора Разума*.

---

* С 1952 года, когда открыли что молекула ДНК является основным механизмом наследственности, ученые замечательно продвинулись в понимании генетических кодов, определяющих развитие и особенности каждого челочеческого тела. Работа разума внутри самой ДНК, тем не менее, всеже

Всего лишь от хорошей пищи, химикатов, человеческие клетки не могли бы расположиться для формирования сухожилий, нервных тканей, костей и разных огранов, или установить телефонную систему чувств, чтобы служить всем частям удивительно тонко организованного телесного здания для души.

Следовательно, это очевидно, что все ткани, сделанные из клеток, были разумно сконструированны в человеческое тело. Как крыша дома не может поддерживаться без стен или колонн, так и костные балки тела предоставляются, чтобы предотвратить его от

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

аморфности, наподобие медузы. Как цементная комната делается из маленьких частиц цемента, так и человеческое тело делается из мелких частиц организованных клеток. Рассматриваемые далее, клетки понимаются, как сделанные из еще более мелких частиц: атомов, состоящих из электронов, протонов, нейтронов, позитронов и мезонов, вращающихся в относительно огромном пространстве внутри каждого атома. Пропорциональная структура атома часто сравнивается с солнечной системой.

С этой точки зрения видно, что человеческое тело является продуктом мельчайших атомов и тонких сил. Ученые говорят, что если пространство в атомах тела, весящего 150 фунтов (70 кг.) можно было бы удалить, составляющие атомы тела сконденсировались бы в одну невидимую частицу, все же весящую 150 фунтов.

Физики более не определяют “тело”, как материю, но скорее как электромагнитную волну. Почему тогда тело кажется твердой плотью, вместо того, чтобы быть невидимым, подобно атому? Ответ состоит в том, что душа приказывает атомам принять видимость плоти; подобно тому, как свет кинопроектора проецирует на экран, посредством разумного плана кинопродьюсера, навид, имеющую субстанцию, копию человеческого тела. Через ментальный фильм физической формы и электроатомной энергии, душа производит материальное человеческое тело, реальное не только для зрения человека, но и для его слуха обоняния, вкуса и осязания.

Дальнешими исследованиями йоги Индии нашли, что электроатомное тело человека сделанно из более тонких разумных жизнетронов, являющихся конденсациями мыслетронов Бога. Структура человека и всего творения является результатом вибраций Божественного Разума. Библия говорит: “Бог сказал, да будет свет”*. То есть, Господне сознание разумно сплело свет (вибрации мысли и жизненной силы), чтобы сформировать феноменальный мир минералов, растительности, животных и человечества. Согласно йоге, поэтому, человеческое тело делается из относительностей Божьей мысли.

Следующая иллюстрация покажет, как человек может освободить свое невозмущенное сознание в мыслечастицы и произвести образ человека-сновидения или мира-сновидения в точной детальной копии живущего человека или самого мира. Решительный человек может преуспеть в этом эксперименте.

еще не понимается – как она может передать необходимую информацию, как раз в нужное время на протяжении всей жизни, о мириада особых протеинов, сотавляющих все телесные органы и ткани, и делает возможными столь сложные и разнообразные процессы, как рост, воспроизведение, иммунные реакции, и функционирование мозга. (Заметка издателя).

* Бытие 1:3

Если он ляжет на постель, будучи очень сонливым и проанализирует свое состояние сна, он найдет ощущения постели, тела, дыхания и мыслей растворяющимися в единое мирное восприятие засыпания. Ему следует сознательно продолжать воспринимать это мирное состояние полусознательного сна, в котором все ощущения и беспокойные мысли растворяются. В этом состоянии он найдет свое чистое сознание очень могучим и пластичным, готовым отлиться в образ визуализированного тела или любого другого визуализированного объекта.

Мысль в беспокойном состоянии теряет свое могущество. Когда концентрируется, она может отлить идею в действительный образ сна. Человек, сознательно наслаждающийся полусознательным состоянием сна пассивно, спокойной концентрацией визуализирует образ человека или любого другого объекта, он потом сможет материализовать ту особую визуализацию в особый образ сна. Таким образом экспериментатор, посредством

концентрации и визуализации, может материализовывать сложную мыслеформу человека в сложный образ человека.

Аналогично, растворением беспокойных мыслей и собирания внимания на ментальной копии мира, с солнцем или луной и звездами, человек может * произвести образ освещенного солнцем или луною мира. Снотворец в стране сна може видеть целый мир, сделанный из разных элементов, выражающих различные формы света, лесные пожары, взрывы атомных бомб, и все сенсорно-моторные переживания объективного мира. Человек одаренный умом, может сотворить сновиденческую копию чего-угодно в творении. Подобно тому как Бог Своей умственной мощью материализует Его разум в космический мир-сновидение, так и человек, сделанный по Его подобию, может также материализовывать идеи в миниатюрный мир-сновидение.

* *Начало относительного творения: разделение сознания на познающего, познание и познаваемое*

Когда человек спокойно спит, или остается в покое без восприятия каких-либо мыслей или ощущений, он тогда имеет внути, как один, три элемента сознания: познающего, познание и познаваемое. После пробуждения, его сознание разделяется на три фактора – воспринимающее физическое эго, его восприятия и его объекты восприятия (человеческое тело и мир). Подобно этому, когда человек спит, он разделяет свое сознание троично: видящее сны эго, сознание сна и объкты сна. В стране сна, сновиденческое сознание человека, по закону относительности, может творить совершенную копию человеческого существа, которое думает, чувствует и вовлекается в деятельность.

Во сне сновидец знает об эго-сознании и о каждом процессе подсознательного опыта, а также об ощущениях холода и жара; удовольствия и боли; восприятии погоды – дождливой, жаркой, холодной или снежной; восприятии мучительных болезней; о рождающихся детях, умирающих взрослых; чувственных восприятиях земли, воды, огня и воздуха.

Сновидец может воспринимать свое физическое эго как исполнителя всех действий своего сновиденческого тела, или он может растворить свое сновиденческое эго в восприятие блаженной души, посредством сновиденческого экстаза; или более высоким сновиденческим экстазом может почувствовать свою душу единой с неизъяснимым Духом. Аналогично, сновиденческое эго способно воспринимать, желать, чувствовать и рассуждать; оно может знать страх, гнев, любовь и покой; а также ощущения зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.

Видящее сны эго может переживать все сложные процессы мысли, или эмоций, или ощущений. Оно может чувствовать объективизированный мир сна, как сделанный из элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира. Сновидец может видеть цвета своими сновиденческими глазами, слышать музыку своими сновиденческими ушами, обонять ароматы своим сновиденческим носом, и чутвсовать вкус пищи своим сновиденческим ртом.

Он может обнимать друзей сна своими сновиденческими руками; он может ходить своими сновиденческими ногами по земле сна; он может видеть сновиденческий дым, идущий от сновиденческого огня; он может плавать своими сновиденческим твердым телом в сновиденческом озере; он может чувствовать прохладный или теплый сновиденческий бриз, веющий на его лицо в сновидении; он может наслаждаться переменами сновиденческой зимы, весны, лета и осени. Он может переживать бедность или достаток в том сновиденческом мире. Он может воспринимать проявления мира в счастливых странах сна. Он может видеть вспышки артиллерийского огня и разрушения войн сновиденческого мира.

В относительное время мыслевосприятий, сновидец может путешествовать на самолентах или кораблях сна. Во сне он может переживать рождения и перерождения. Будучи духовно продвинут, он может также видеть проекции астральных личностей и миров.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Но по пробуждении он понимает, что все его переживания сна были сделаны из относительностей его одного сознания, материализованного могуществом ума в видимые образы сна. Аналогично, человек может воспринимать этот мир, как переживания сна субъективного эго. Познавший себя святой видит вселенную, как манифестации жизни, с подачи вездесущего Духа.

Умственные процессы, восприятия ощущений и чувственных объектов, а также объективизированного сновиденческого тела в материальном мире твердых, жидких и газообразных субстанций – все суть сна Бога, представленные человеческому сознанию.

Посредством анализа мы приходим к пониманию, что в мире сна человек может создать копию любого человеческого тела, как и в космосе сна Бог *
сотворяет человека. Человеческое тело, конечно, *Человеческое творческое сознание* не сделано из человеческого сонного *аналогично сознанию Бога* сознания, но является выражением Божьего сновиденческого
сознания. Вот великая аналогия между человеком и Богом. О Непроявленном говорят как о вечно существующем, вечно-сознательном, вечно-новом Блаженстве, в котором субъективный Дух и Его восприятие блаженства растворяются в Одно. Когда Дух творит, Он становится всевоспринимающим Богом, хотя и бездействующим за пределами творения, но активным в творении, как Субъективная Имманентность. Божье сознание, существующее за пределами творения и в творении, есть Его процесс познания; а космическая вибрация, материализованная в идеационный, астральный и физический космосы, есть Его объективное тело.

Господь остается бодрствующим и отдыхающим в чистом блаженстве в лишенной вибраций области;Он наслаждается сознательным сном в идеационном мире; Он творит сновидения в астральном и физическом мирах. Аналогично, в сверхсознании человек пробуждается в блаженстве души. В состоянии глубокого сна без сновидений, он оживляется вновь исполненным радостью миром причинного мира. В обычном сне он творит сновидения в подсознательно воспринимаемом астральном мире. А в так называемом бодрствующем сотоянии ему снятся грубые картины (физическоих) тела и мира.

Как Дух в непроявленном состоянии может сохранять три элемента Своего существования – познающего, познания и познаваемого – как одно восприятие блаженства, так и человек, посредством йоговской практики, может растворить три процесса его существования в восприятие блаженства. Когда он в состоянии делать это по воле, он развивает могущество Творца. В состоянии экстаза он понимает, что, концентрированной мыслью, разделенной относительностью на концентрирующегося, концентрацию и объект концентрации, он может создать все что угодно, как видимый объект.

Когда индивидуум, непоколебимой концентрацией, может с закрытыми глазами визуализировать любой образ или объект, он постепенно научается делать то же с открытыми глазами. Затем, с дальнейшим развитием концентрации, он может присоединиться к Божьему всемогущему сознанию и материализовать свою мысль в объект, воспринимаемый не только им, но также и другими.Тем же способом как Христос сотворил новое телесное жизне-сознание в Лазаре, Лахири Махасайя осуществил много чудес, демонстрирующий материализующую силу ума. В *Автобиографии Йога* это имеет отношение к тому, как мой учитель, Шри Юктешвар, был свидетелем чуда нарастания плоти вокруг его худого тела, по команде его гуру-наставника, Лахири Махасайи. Мой мастер также наблюдал воскрешение своего мертвого друга Рамы, через вмешательтсво Лахири Махасайи.

В объективном мире есть много чудес, которые Бог принес в существование, чтобы возбудить человеческое духовное любопытство о Творце. Определенного вида улитка, например, помещенная одна в маленькое количество воды, будет размножаться таинственным процессом, совершенно непохожим на тот, коим размножаются люди. Воскресающее

растение, совершенно сухое и повидимости мертвое, может быть положено в воду и через несколько часов станет живым и зеленым.

Как личность под гипнотическим воздействием можно заставить действовать, как если бы она была другой личностью, так Бог развивает души из Себя и гипнотизирует их иллюзией (*майей*) к восприятию ими самих себя отлитыми в животные или человеческие тела. Загипнотизированный не может выбраться из своего нереального состояния без того, чтобы его разгипнотизировали. Посредством мудрости и самоанализа и по милости Бога, может разгипнотизироваться от космической иллюзии и навсегда отбросить его возобновляющиеся сны перевоплощений. Тогда он может возвратиться к восприятию чистой души, присоединенной к Духу в бессонном состоянии блаженства.

*

Как человеку освободиться от космического сна иллюзии

Во время сна человек отдыхает в своем астральном теле, возможно продуцируя сон о себе, как занимающим другое тело сна. Пробуждаясь, он видит сон о присутствии своего физического тела. Умирая, он забывает материальный сон, включая и сон о физической форме, и живет в своем сновиденческом астральном теле (заключающем его причинное тело). Во время физического перевоплощения, он снова закрывает свое тонкое астральное тело) и живущее внутри причинное тело) сновиденческим пальто грубой плоти.

Во вемя первого состояния освобождения душа человека появляется успешно из своих трех микрокосмических тел – физического, астрального и причинного. Он переживает триединый физический, астральный и причинный макрокосм, как свое собстенное Я. Во время высочайшего освобождения душа и Дух становятся одним. В том состоянии душа обнаруживает себя, как Дух, трансцендирующий даже три макрокосмические воплощения.

Подытоживая: корневая причина сновиденческого творения человеческого тела и мира состоит из из познающего (*кшетраджны*), познания (*джнаны*) и познаваемого объекта (*кшетры*). В непроявленном состоянии Духа никакое творение невозможно. В сотворенном мире, познающий есть Бог; познаваемый объект есть объективный космос; а Его сознание внутри последнего есть соединительный элемент между субъективным Богом и объективным космосом. Человеческое тело есть миниатюрный космос. Телесное поле есть объект, или *кшетра*; а душа внутри него (познаваемая освобожденным человеком) есть *кшетраджна*; тело и познающий его сцеплены процессом познания.

Отбросить в действительности тело, как сон Бога, возможно только для людей божественной реализации – научившихся способности визуализации и материализации и дематериализации мыслеформ. Когда ум становится могучим, как ум Творца, человек может материализовывать или дематериализовывать свое тело или мир, зная их сновиденческими образами мысли.

Поэтому следует практиковать йогу, науку божественного единения; так как это пониманием своего единства с Богом ученик освобождается от космического сна и знает тот сон, сделанным исключительно из Божьего сознания.

Стих 2

О потомок Бхараты (Арджуна), также знай Меня Кшетраджной (Воспринимающим) во всех кшетрах (телах, развившихся из космического творческого принципа и Природы). Понимание кшетры и кшетраджны полагается Мной настоящей мудростью.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Эта станза говорит об имманентной всезнающей природе Духа. Лишь Он один проявляется как бесчисленные души. Тот йог является обладателем истинной

* мудрости, который понимает, что Бог есть *Истинная мудрость: понимание* единственный *Кшетраджна*, один
того, как Одно Сознание Воспринимающий в творении, в каждой и во *становится всеми вещами* всех душах, облаченных физическими телами. Бог есть единственный субъективный, воспринимающий и объективный принцип, существующий в космическом сновиденческом творении и проявляющийся, как оно. Это Сам Господь становится всеми субъективными сновиденческими существами. Он есть познающий принцип во всех тварях, наделенных чувством, и во всем прочем. Он также проявляется как все сновиденческие объекты и тела в творении. Понимание этих истин составляет настоящую мудрость.

Человеческий ум приспособлен верить свидетельствам чувств, с их существенным “доказательством”, того что “я” существую –“я” воспринимает и чувствует и думает. Он поэтому, смущается парадоксом, что это субъективное “Я” есть ничто иное как Он, всезнающий Дух.Если бы подобия человека были действительно Богом, тогда Бог Сам был бы несовершенен и ограничен. Ум таким образом заключает, что так как Бог совершенен а человек несовершенен, должны существовать два субъективных принципа, скорее чем один. Как тогда писания свидетельствуют, что все есть Брахман, и “ты есть То” (*Тат твам аси*)?

Что-то не может возникнуть из ничего; также это нельзя растворить в ничто. Все, что существует должно поддерживаться переживающей изменения устойчивой субстанцией. То что изменяется и всеже перманентно не может считаться конечным, так как та сущьность остается той же через все процессы перемены. Но сама перемена, потому что она непостоянна и не остается той же, тем самым является конечной, ограниченной факторами формы, времени и пространства.

Например, вода может быть нагрета и трансформированна в невидимый пар. По охлаждении водные пары вновь являются видимым паром и жидкостью, которая может быть заморожена в твердый лед. Лед можно растопить в воду снова. Так вода проходит через разные перемены и формы, в сущьности оставаясь той же. Это процесс перемены ограничен;результирующие формы не переживут изменений. Движение во времени и пространстве, называемое нами переменой, непродолжительно, потому что оно не переживает времени. В этом мире относительности, ничто не есть в точности то же, как было в предыдущий момент. Было сказано, что нельзя войти в один поток дважды. Все во вселенной есть поток относительности, текущий вечно. Даже в инертных объектах составляющие их атомы находятся в постоянном движении, и происходит некоторое разложение.

Как чувственное восприятие говорит нам, что вода (или что ученый назвал бы молекулярной структурой воды) есть устойчивое основание невидимого и видимого пара и твердого льда, так и йоги, проникшие до ядра источника, знают что феномен проявления основан на вездесущном вечном сознании. Это космическое сознание Бесконечного трансформируется в конечные преобразования, всеже оставаясь всегда одним и тем же во время своих космических метаморфоз.

Почему тогда чувствующие существа кажутся столь далекими от своей совершенной сущности? Почему существа не знают, что они суть Дух, и не ведут *
себя соответственно? Движение перемены в
Как вечно совершенная душа Неизменном предполагает причину и следствие, *принимает иллюзии эго* относительность – одну идею силы,
производящей следствие, которое в последующем влияет на другое следствие – в

бесконечном умножении изменяющихся факторов. Божья воля творить есть Первопричина. Потенциальные возможности или принципы для произведения многих из Одного через активизированную относительность суть Божья творческая способность, или *шакти*, Махапракрити. Совокупные труды этих принципов коллективно называются *майей*, космической иллюзией множественности.

Майя есть космический гипноз, вуалирующий Единственную Реальность и навязывающий внушения проявления. Космическое сознание Одного Воспринимающего, переживая эти трансформации *майи*, соответственно индивидуализируется, как многие души. Душа, испытывая и взаимодействуя с работами и проявлениями космической *майи*, имеет свое собственное я, или *авидью*, индивидуальную иллюзию, и тем самым становится телесно-отождествленным эго. Подобно своей сущности, Духу, душа всегда чиста и неизменна. Но выражаясь вовне, она подлежит законам, или принципам проявления. Сонастроенное с божественным сознанием живущей внутри души, результирующее существо чисто, благородно и мудро. Но чем больше сознание уступает путанной активности Природы, действующей через чувственный ум, тем более ограниченным и обманутым становится эго. Но даже если оно погружается в глубины невежества и зла, это сознание никогда не теряет своего божественного душевного потенциала. Когда-то, внутренний магнетизм Духа побудит индивидуализированное сознание искать путь к восхождению, посредством выбора верной деятельности, присоединяющей его к возвышающей божественной силе, присутствующей в Природных законах.

Гипнотизер может внушить гипнотизируемому, что тот видит страшного тигра. Гипнотизируемый видит зверя и кричит в ужасе. Теперь, гипнотизер только внушал видение тигра, но не просил гипнотизируемого бояться его. Страх, испытываемый последним был самовнушением и пришел из его собственного существа, от потенциальности эмоции и опыта внутри него. Аналогично, Бог, Мастер Гипнотизер, через Свою способность *майи*, внушил индивидуализированным душам визуализировать вселенную, со всеми ее тонкостями и деталями. Восприятия индивидуализированных сознаний, персонифицируемые *авидьей* (индивидуальной иллюзией), тщательно разрабатываются чувством. Под влиянием чувственного ума, чувство выражается как эмоции – такие как страх, привязанность, отвращение, желание. Мастер Гипнотизер не внушал, чтобы индивидуализированные души были боязливы или храбры, несчастны или счастливы. Эти суть их собственные творения.

* *Бог сотворил майю; человек сотворил несчастье, и страх и привязанность*

Эмоции суть персонифицированные мысли, реагирующие на материализованные идеи Божьего творения.

Идеи конечны; они убегают, проходят и изменяются во времени и пространстве. Но их подспудная сущность, упорствующее сознание человеческого существования, которое воспринимает и познает идеи – и которое производит разнообразые операции воления, воображения, припоминания их – постоянна. Как эго, манипулируемое чувственным умом, оно реагирует эмоционально и немудро в ответ на окружающую относительность. Но когда сознание освобождено от влияния Природных феноменов, оно высвечивается, как душа, совершенное отражение вездесущего, всезнающего Духа. Таковы Один во многих, и многие в Одном. Оба существуют, но как вечное и относительное состояния Одного Сознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Истинная природа материи и Духа, тела и души

Стихи 3-4

Услышь от Меня вкратце о кшетре, его качествах, его причинно-следственном принципе и его искажающих влияниях; а также о том, кто есть Он (Кшетраджна) и о природе Его способностей – истины, которые были четко установлены ришами многими способами: в различных песнопениях в Ведах и в определительных аналитических рассуждениях афоризмов о Брахмане.

Да слушает каждый ученик с полным вниманием, как делал Арджуна, Господне объяснение *Кшетры* и *Кшетраджны*: Пракрити и Пуруши, Материи и Духа!

Стихи 5-6

Вкратце, кшетра и его модификации составлены из Непроявленного (Мула-Пракрити, неразделенной Природы), пяти космических элементов, десяти чувств и одного чувственного ума, рассудка (интеллекта), эгоизма, пяти объектов чувств; желания, ненависти, наслаждения, боли, аггрегации (тела, комбинации разнообразных сил), сознания и живучести.

Станза 5 перечисляет двадцать четыре принципа творения, согласно учению философии Санкхья в Индии.* В книге Откровения в Христьянской Библии об этих принципах говорится, как о “двадцати четырех старцах”.**

В Мула-Пракрити, непроявленной или неразделенной Природе, заключены потенциальности проявленного субъективного сознания: *читта* (чувство); *ахамкара* (эго); *буддхи* (различительный рассудок); и *манас* (чувственный ум). Отсюда возникают потенциальности объективного проявления: *махататтвы* (пять тонких вибраторных элементов земли, воды, огня, воздуха и эфира) и производные от *индрий* пять инструментов восприятия и пять – действия, а также пяти *пран* (жизненных сил, которые вместе с пятью тонкими вибраторными элементами, под влиянием трех *гун*: *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, производят “пять объектов чувств”, сначала в их тонкой форме, и наконец в грубой материи, “аггрегации” или материальной форме этих разнообразных сил).

* *24 принципа творения, развивающие “поле” тела и космоса*

---

* См. также II:39. ** Откровение 4:4.

Сочетание этих двадцати четырех искажающих космических качеств сотворяет объективное *кшетра*, космическую физическую природу; а также сцепление микрокосмических иллюзорных двадцати четырех качеств производит человеческое тело, миниатюрный объект (*кшетру*). Все эти двадцать четыре качествапринадлежат к области космической природы и человеческого тела, а не Богу, Пуруше, или *Кшетраджне* – субъективному Познающему объективногго Космоса.

Макрокосмическое *кшетра*, природа, есть космическое тело Бога, через которое оперирует Его сознание. Микрокосмическое *кшетра*, человеческое тело, является

оперирующим инструментом души. Единственная реальность есть Бог и Его отражение, человеческая душа: эти два *Кшетраджны,* субъективный принцип в космосе и человеке.

Но объективный принцип, космическая природа и телесный инструмент, устанавливают свою кажущуюся реальность через *майю* и ее законы относительности – силу Бога и Его отраженных душ, которой чистое сознание становится разделенным в мириадах форм. О макро- и микрокосмическом объективных принципах, этих двух *кшетрах*, говорится как о модификациях или искажениях реальности. Тени относительностей и атрибуты трансформируют свет Бога в феноменальные формы объективной космической природы и объективного телесного инструмента..

Сказано что никто не может познать, что есть Пракрити; она известна только через следствия, развивающиеся от Нее. Так Пракрити здесь называется "Непроявленным", *авьякта*, неописуемым состоянием нераздельной Первичной Материи. От этого Непроявленного приходит проявление. Пракрити, поэтому, есть причина и следствие Господнего триединого макро- и микрокосмического творения (причинного, астрального и материального).

Когда Трансцендентный Бог впервые развил разумную Космическую Природу, Святой Дух, или Пара-Пракрити, Он сделал это в невидимых чистых причинной и астральной формах, наделенных 24-я тонкими качествами – сущностными потенциальностями проявления. Эта супруга Бога, через дальнейшую деятельность *майи*, космической иллюзии, материализовалась, как несовершенный заслоняющий Бога физический космос; эта супруга тогда называется Апара-Пракрити, или Нечистая Природа, обманывающая все Божьи твари тройственными качествами (*тамасом*, *раджасом*, и *саттвой*), а также желанием и отвращением (привлечением и отталкиванием), чувственными наслаждениями, страданием, испытываемым через материальное сознание, или чувство.

Чистая Космическая Природа, Святой Дух, или Пара-Пракрити, есть существо – сознательная разумная сила. Как супруга, или творческий аспект, Бога, она обладает эго-сознанием, космическим разумом, умом чувством, пятью космическими элементами эфира, воздуха, огня и земли; макрокосмическими пятью чувствами познания (зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием); пятью инструментами космической активности (макрокомической вибраторной силой, схватывающим движением, передвижением, творческой и выделительной способностью.); и пятью космическими жизненными силами, формирующими всю материю – кристализирующим, метаболическим,ассимиляционным, циркулирующим и выделительным токами.

Космический эфир, космический воздух, космический огонь, космическая влага и космическая материя называются *махабхутами* или *махататтвами*. Они суть основы проявления, причинная сущность "объектов чувств". Эти *махабхуты* остаются неискаженными в непроявленном состоянии тонкой чистой Природы. Но во время творения они пробуждаются и активизируются *гунами*, производя десять *индрий* (чувств) восприятия и действия и *праны*, одущевляющие материю. (См. XIII:1)

Эти пять *пран* суть Природные тонкие или астральные силы жизни. На материальном плане они одушевляют и оживляют материю. Кристализующая сила удерживает земные атомы в существовании. Через ассимилирующий ток земля получает в свою почву семена всех растений, животных и человеческих существ. Циркулирующий ток способствует течению жизни через атомы земли. Через метаболический ток "ткани" земли преобразуются в камни и минералы, растительность, а также животные и человеческие тела. Посредством выделительного тока земля содержится очищенной*.

---

* Следующий отрывок из статьи Джерита Вершчура в *Научном Дайджесе* (Июль 1981) суммирует биологические взгляды, что земля, и даже вселенная, могут справедливо считаться живыми существами:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“Никто не сомневается в утверждении, что человеческое тело есть живое существо, состоящее из бесчисленных клеток, каждая из которых жива. От признания, что тело живо, не так далеко до согласия с тем, что ученые называют гипотезой Гайя: состоящей в том, что земная биосфера + ее атмосфера = живое существо. Внутри защитной мембраны атмосферы земные формы жизни и та атмосфера непрерывно обмениваются химическими продуктами – как делают части тела – чтобы поддерживать экологическое, *живое* равновесие.

“Может ли наша планета считаться живой? Где мы проводим границу между живым и неживым? Ученые, кажется, согласны, что все живые системы воспроизводятся и все они используют энергию; они вбирают питательные вещества, преобразуют их, выделяют энергию и выделяют ненужные продукты. Мы можем легко наблюдать этот процесс в работе в наших ближних; он также происходитна клеточном уровне и на планетном уровне. Земля вбирает солнечный свет; ненужный продукт, жар, излучается вовне в пространство. Это преобразование энергии или субстанций из одной формы в другую, чтобы поддерживать функционирование организма есть ее метаболизм. Земля имеет метаболизм; она жива. А если земля жива, почему не вселенная?

“Импульс быстро ответить: “Невозможно!” является, возможно, результатом человеческого предрассудка о времени. Из-за того, что мы так привыкли измерять живое в терминах десятилетий или столетий, мы артачимся перед идеей метаболического процесса, продолжающегося милиарды и миллиарды лет. Но тысячеления нашей шкалы времени являются простыми секундами космических часов. Представьте астрономический феномен на более человеческой шкале времени, и идею живой вселенной становится легче вообразить и воспринять. Представляя одно тысячелетие равным одной минуте, подумайте об эволюции звезды. Что вы видете? Облако водорода стягивается в компактное ядро и затем трансформируется в более тяжелые атомы, изготовленные ядерным пламенем в центре звезды. Эти тяжелые атомы выбрасываются в форме звездного ветра или активного взрыва. Как другие живые существа, звезды воспроизводятся; их продукты выброса вбираются другими регионами пространства, где они становятся частью новых сжимающихся облаков (туманностей), которым суждено стать звездами, внутри которых энергия обменяется и более продуктов выбросится. Наш ускоренный обзор того, что происходит в пространстве, выявляет постоянную эволюцию и движение.

Девятнадцать тонких принципов в чистой Космической Природе, вместе с пятью невидимыми великими элементами, становятся материализованными в астральный космос. До этого момента Космическая Природа остается в чистом состоянии, создавая удивительных астральных существ и объекты. Но как только чистая Космическая Природа, посредством дальнейшей деятельности *майи*, проектируется как грубая физическая вселенная, Природа становится нечистой, Апара-Пракрити, пряча и искажая присутствие Бога, *Кшетраджны*, верховного Пуруши, или Параматмана, или Пара-Брахмы. Так, Космическая Физическая Природа является искаженной *кшетрой*, модифицированной или дифференцированной объективной вселенной.

Аналогично, миниатюрное воплощение Природы, форма человека, маленькое *кшетра*, или модифицированная Природа, содержит эго, интеллект, ум и чувство, десять чувств, пять жизненных сил и пять объектов чувств (телесный эфир, воздух, жар, кровь и плоть, материализации *махататтв* эфира, воздуха, огня, воды и земли). Все эти качества и элементы составляют и влияют на смертного человека, но не душу.

Объективное человеческое тело, с его субъективной жизнью и сознанием, не есть лишь искажение микрокосмических двадцати четырех сущностных атрибутов Космической Природы, но далее вводится в заблуждение человеческими желаниями, отвращением, наслаждением, страданием и материальным сознанием.

Дхрити, настойчивость или стойкость (сила духа), есть принцип, которым различные компоненты человеческого тела и ума унифицируются.

Тело называется *сангхата*, “аггрегация”, потому что оно есть набор разных двадцати четырех элементов, а также качеств, возникающих от них. Следовательно, человек является *кшетрой*, полем, на котором происходят войны страстей и непредсказуемых нашествийразличных настроений и мыслей. Цель йога состоит в том, чтобы растворить сложности в Простоту, пробуждением своей памяти неизменной души.

“Эти маленькие центры жизни, эти клетки, называемые нами звездами, суть части больших живых организмов, галлактик. Ядро галлактики можно сравнить с сердцем. Мы знаем, что оно качает плазму – водород с некоторыми примесями (“продуктами питания”) – вовне в окружающие “вены”, спиральные руки, несущие интергаллактический водород, простирающийся вовне и касающийся соседних галлактик.И, если наш мир создается из живых галлактик, разве он неживой тогда?

“Для митохондрии и бактерии, огранизм, частью которого они являются, настолько же обширен и загадочен, как вселенная для нас. Как органеллы, мы можем быть частями некоего пока еще непостижимого живого существа, сделанного из организмов на всех уровнях: галлактик, газовых туманностей, звездных скоплений, звещзд, планет, животных, клеток и микроорганизмов.

“Нам следует серьезно подумать о смещении границы между живыми и неживыми организмами. Я более не верю, что она лежит на границе телесного эридерма или на границе атмосферы земли Она на границе вселенной». (Заметка издателя).

Черты мудрости

Стихи 7-11

(7) (Мудрец отмечен) скромностью, отсутствием ханжества, безвредностью, прощением, праведностью, служением гуру, чистотой ума и тела, устойчивостью, самоконтролем;
(8) Безразличием к чувственным объектам, отсутствием себялюбия, пониманием страдания и зол, присущих жизни смертного: роджения, болезни, старости и смерти;
(9) Непривязанностью, неотождествлением Я со своими детьми, женой и домом; постоянным умственным равновесием (равностностью) в желанных и нежеланных обстоятельствах;
(10) Неуклонной преданностью Мне, посредством йоги нераздельности, склонностью к уединению, избеганием компании миских людей;
(11)Упорством в Самопознании; и медитативным восприятием объектов всякого изучения – истинной сущности или значения их. Все эти качества составляют мудрость; противоположные им качества составляют невежество.

Описав природу *кшетры*, “поля” Космической Природы и тела, Кришна теперь говорит о *джнане*, истинном знании, или мудрости – воплощение которой наблюдается в мудреце, проявляющем ее качества.

Чистая Космическая Природа (Пара-Пракрити) в причинном и астральном мирах является местопребыванием всех возвышающих качеств мудрости. Эти чистые качествапроявляются в причинных и астральных существах, а также в высоко продвинутых духовных личностях в физической сфере. Йог, который наполнен божественной мудростью в высшей степени удовлетворен – никакие слезы эго не раздражают его, чтобы желать непостоянных человеческих почестей; ничтожнейшее или высочайшее место одинаковы для него, потому что он стремится только к признанию Бога. Ханжа шумноречив и притворяется быть тем, чем не является; тогда как совершенно ненарочитый мудрец, без

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

усилий с его стороны, везде почитается за его благородство. Видя Бога во всем, божественный человек не имеет склонности по воле причинять вред никакому существу; он терпелив и прощает, в надежде, что неправедный использует случай исправиться. Верный истине, мудрец справедлив и нелжив - отчетлив в праведной честности и искренности. Он почитает гуру, как проявленного посланника от Бога и канал спасения, и таким образом предан, особенно услужлив и послушен наставнику во всем. Наполненный чистотой мудрости, мудрый понимает необходимость физической чистоты, посредством подходящей гигиены и хороших привычек, а также ментальной чистоты, посредством духовных мыслей. Его продолжающаяся терпеливая йоговская практика дает ему естественную устойчивость и надежность в любом духовном предприятии. Физическим и ментальным самоконтролем он всегда является господином самого себя, направляемый различительной мудростью, отраженной в нем в зеркале спокойствия, неизвращенном чувственной беспокойностью. Мудрый, большими глотками пьющий новую радость Бога внутри него самого, не чувствует притяжения к безвкусным чувственным объектам. Он лишен физического или ментального себялюбия, с его суетой, ложной гордостью, заносчивостью. Интроспективным анализом человеческого состояния, с рождением, болезнью, дряхлостью и смертью, мудрый избегает, присущих сфере Природных перемен, страдания и зла, постоянно вспоминая о своем бессмертном трансцендентном Я.

Мудрый йог отделяет свое сознание от преходящих связей и обладаний, даже, если он живет домохозяином; так как знает, что все вещи принадлежат Богу, и что в любой момент их могут отобрать у него по Божьей воле. Он любит свою семью не меньше из-за своей непривязанности, а также он не пренебрегает своими обязанностями перед ней, но скорее любит и служит Богу в них и расширяет ту заботу, включая в нее всех других Божьих детей. Наставление Кришны о непривязанности мудрецов можно связать также со словами Христа: “Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной”.* Является ли мудрый йог монахом или дромохозяином, он сохраняет вечное спокойствие сердца, независимо от благоприятных или неблагоприятных обстоятельств в его жизни.

Благодаря объединяющей силе йоговской медитации, йог устойчивой преданности остается свободным от раздробляющих мыслей и чувств, и таким образом живет в единстве с Духом. Избегая компании чувственно-беспокойных существ и материалистического окружения, мудрец предпочитает уединенные места, духовную компанию и внутреннее содружество с Высочайшим Другом.

Проявляющий мудрость йог наполняет свой ум духовными изучениями и духовными медитативными восприятиями, способствующими реализации души. Когда он достигает совершенного внутреннего просветления, он интуитивно воспринимает значения во всех формах знания, и понимает всю правду божественной мудрости, как проявляенную внутри самого Себя.

Культивированием добродетелей, упомянутых выше, стремящийся йог достигает мудрости и искореняет из своего сердца все протиные проявления невежества: гордость, гнев, жадность, себялюбие, собственничество, неверное представвление и т.д.

Ученик, стремящийся к освобождению, понимает, что все учение, принадлежащее к феноменальному миру, частично, неопределенно, относительно и неудовлетворяет. Знание Бога есть единственное истинное, постоянное и абсолютное знание.

---

* От Марка 10:29-30.

Дух, известный мудрецам

Стихи 12-18

(12) Я поведаю тебе о Том, что должно познать, потому что такое знание дарует бессмертие. Слушай о безначальном Высочайшем Духе – о Котором говорили как ни о существующем (сат), ни несуществующем (асат).

(13) Он живет в мире, охватывая все – везде Его руки и ноги; присутствуют во всех сторонах, Его глаза и уши, его рты и головы;

(14) Сияя во всех чувственных способностях, и всеже трансцендируя чувства; непривязанный к творению, и всеже Опора всего; свободный от гун (модальностей Природы), и всеже наслаждающийся ими.

(15)Он внутри и вовне всего, что существует, живого и неживого; Он рядом и далеко; невоспринимаемый из-за Своей тонкости.

(16) Он, Неделимый, является как бесчисленные существа; Он поддерживает и разрушает те формы, затем сотворяет их заново.

(17) Свет Всех Огней, за пределами тьмы; само Знание,То, что надлежит познать, цель всякого изучения, Он обитает во всех сердцах.

(18) Я вкратце описал Полде, природу мудрости, и Объект мудрости. Понимая их, Мой поклонник входит в Мое существо.

Непроявленный Трансцендентный Дух за пределами творения не имеет причины, без качеств, не подлежит классификации; следовательно ни *сат*, ни *асат*, ни относимый ни к какой иной категории.

Бог описывается как имманентный в творении: *Кутастха* или Разум, одушевляющий феноменальные миры. Во всех людях это Он, кто работает их руками, двигается с помощью их ног, видит и слышит их глазами и ушами, ест их ртами, и всеми лицами повернут к Себе Самому.Невидимыми вибраторными пальцами Он держит в совершенном равновесии идеационный, астральный и физический миры.

Господь не есть Личность с органами чувств, но само Сознание; Он поэтому знает мысли и чувственные восприятия каждого существа. Иисус говорил об этой всеохватываемости, когда он сказал, что даже воробейне упадет на землю без ведома Отца.

Тонкий невидимый Дух вездесущ, вечно переглазами мудрого, но кажется, что нигде не найти Его невежественному. Далеко от тех, находящихся в иллюзии, блаженный Господь близок и дорог только сердцу его поклонника.

Дух использует для появления три модальности Природы: (1) Творец или Брахма (*раджас*, активность), (2) Хранитель или Вишну (*саттва*, качество вскармливания) и (3) Разрушитель или Шива (*тамас*, растворение).

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Луч кинопроектора есть светоявление и “жизнь” всех сцен на экране; без этого луча “жизненное” качество кинокартины исчезло бы.

Аналогично, Божья имманентность как Космический Разум называется Светом Всех Огней, потому что он проявляет кинокартины творения и множественные сознания в них. Без Духа чувствующие существа потеряли бы свое сознание и свои тела; вселенная солнц и лун и планет исчезла бы в ничто.

Йог, в экстазе обретающий понимание этой имманентности Духа, как Космического Разума, Сознания Кришны или Христа, трансцендирующее тьму относительности, “входит в Мое существо” – расширяет маленькое я в Вездесущность, чувственное сознание в Бесконечную Мудрость.

Пуруша и Пракрити (Дух и Природа)

Стих 19

Знай, что оба Пуруша и Пракрити безначальны; и знай также, что все модификации и качества (гуны) рождены от Пракрити.

Пуруша, Господне трансцендентное присутствие в творении, как *Кутастха* Сознание и индивидуализированная душа, а также Пракрити, Природа, обозначают два аспекта одного и того же Бога. Он беспричинен и вечен; поэтому Его проявления, как Пуруши и Пракрити, также безначальны и бесконечны.

Господь в Его трансцеендентном или неактивном аспекте в творении (Пуруша, *Кшетраджна* или Свидетель) и Господь в Его имманентном кинетическом аспекте, как Творец вселенной и существ (Пракрити) не являются двумя, но Одним: Высшим Духом, Ишварой, Пара-Пурушей.

Как океан с волнами и без волн, так и Дух, с или без творения, всегда един. Пракрити есть шторм *майи*, иллюзии, относительности, трансформирующий поверхность спокойного океана Бога в возбужденные волны человеческих жизней. Вибраторный шторм относительности есть Божье незаинтересованное желание творить. Его сила происходит от присущих ему трех *гун* проявления - *саттвы* (добра), *раджаса* (активности) и *тамаса* (зла). Двигаясь через океан Бесконечности, индивидуализированные волны загоняются в существование. Большие волны сметенные дальше от океанических глубин, суть волны зла, те жизни, наиболее возбужденные штормом иллюзии. Средние волны суть активные жизни, вздымающиеся в Природных отливах и приливах. Маленькие волны добрых жизней остаются ближайшими к груди Океана, ударяемые в наименьшей степени преобладающими ветрами перемены. Всеже все волны суть та же Сущность, и в положенный им срок они возвращаются к своему Источнику.

Ничто не может существовать без *майи*, силы Пракрити. Луч света кинопроектора не может один создавать кинокартину; нужна также и пленка смешанных теней и просветов. Аналогично, Господь принимает два аспекта, Пуруши, или неискаженного света *Кутастха* Сознания, и Пракрити с ее пленкой *майи* теневых относительностей, чтобы проецировать организованную драму бесчисленных миров и существ. Посредством этих двух

божественных агенств Он производит в космических циклах напротяжении вечности сновиденческую кинокартину творения.

Пракрити, Божья Майя, есть Дама Феноменов, Госпожа Иллюзии, Директор фантасмагорий развертывающейся вселенной. Что за таинственная магия эта ее способность – таинственная в ее трудах, смелая в выражениях. *Пракрити* означает “то, что может работать превосходно”. Смотря вокруг на панараму ее неистощимых произведений, кто может оспорить адекватность ее Санскритского имени?

Стих 20

В творении следствия (тела) и инструмента (чувств) Пракрити называется причиной; в переживании радости и страдания Пуруша называется причиной.

Пуруша, упомянутый здесь, не есть ни Высший Дух (Пара-Пуруша, ни Его отражение в творении, *Кутастха* Сознание, но индивидуализированная душа (*джива*), обусловленная и ограниченная своей ассоциацией с телом.

Космическая Природа или Пракрити является прямой творческой причиной человеческого тела и его Природой-диктуемой деятельности (“следствием”), а также телесных чувств, являющихся средствами (“инструментом”) переживания объективного творения Пурушей, воспринимающей душой. Душа тогда расшифровывает свой контакт с чувственными объектами в терминах либо радости, либо горя, происходящими от того переживания.

Как обширное небо кажется малым, когда наблюдается из маленького окошечка, так и бесконечный Господь кажется ограниченным в конечной Природе и в эго индивидуальных существ.

Субъективный Космический Снотворец, Бог или Пара-Пуруша, сотворил Свою Супругу или Мать Природу, Пракрити, невидимую силу Святого Духа.
Ее произведение, человеческое тело, есть миниатюрная копия огромной Космической Природы – “маленькая Пракрити”.

Аналогично, Бог отражается в миниатюре, как душа в теле человека. Душа в сущности есть совершенное отражение Божества; но став отождествленной с телом, она воображает что является эго, которое подлежит наслаждению и страданию. Душа временно видит себя во сне, как тело, испытывая его сопровождающие радости и горести; хотя в реальности она всегда является неизменным образом Бога.

Гоподь ответственен за то, что подразделил Себя на Трансцендентный Дух и Космического Сновидца. В Своем сне Он одарил Мать Природу, или Пракрити, индивидуальностью и разумностью, которыми она сотворяет человеческие тела с их чувствительностью и активностями. Это Он ответствененза дар индивидуальности и разумности отраженным человеческим душам, посредством которых они видят сны о наслаждении и страдании, а также других телесных ощущениях и ментальных восприятиях.

Природа ответственна за сотворение объективного человеческого тела; а Бог, как Душа и Воспринимающий, ответственен за чувства сновиденческих радости и страдания. Эта дифференциация объяснялась в XIII:2. Бог, через Пракрити, сотворяет гипнотизм объективного творения-сновидения, а индивидуализированные души, как

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

телесноотождествленные эго, сотворяютсвои собственные реакции на сновиденческие объекты.

Неизменный Дух стал бегущей космической кинокартиной из двадцати четырех качеств; а безупречный душе-образ человека отождествился с Приро-сплетенными телом и чувствами. Посредством йоговской практики ученику следует установиться в восприятии душевного блаженства и в независимости от тела, даже когда он осуществляет свои мирские обязанности. Этим способом его душа освобождается от сновиденческого восприятия тела и его разнообразных ощущений. Без двойтсвенности наслаждения и страдания, сон теряет свою реальность. Итак, нейтрализацией радости и страдания, человек открывает, что проблематичное тело-сновидение теряет свою реальность и способность ранить.

Хотя Природа несет ответственность за сотворение тела с его чувствами и активностями, и хотя душа ответственна, через телесное отождествление, за восприятие двойственности (добра и зла, и т.д.), всеже человек может вновь обрести свое божественное наследство. Правильным использованием Богом-данной способности свободного выбора, берущий на себя труды ученик, медитирующий и культивирующий непривязанность, может нейтрализовать побуждения тела, с его подверженностью противоположным впечатлениям, наложенным на него Природой и телесно-привязанной душой.

Бог вечно сохраняет Свое блаженство, беспристрастно наблюдая Свою космическую драму-сновидение; аналогично, человек, созданный по Его образу, должен понимать себя бессмертной душой, беспристрастно созерцающей и играющей в кинокартине жизни.

Стих 21

Пуруша, увлеченный Пракрити, испытывает гуны, рожденные от Природы. Привязанность к этим тремя качествам Пракрити побуждает душу обретать воплощение в хороших и дурных чревах.

Индивидуализированная душа, живя очень близко к “маленькой Пракрити”, или человеческому телу, становится привязанной к феноминальному существованию. Такая привязанность является причиной перерождения. Условия каждого нового воплощения – к добру или ко злу – суть прямой результат степени созданного самим человеком рабства влиянию доброй, активной и злой модальностей Природы. Совершенный алмаз расположенный рядом с белой, пестрой или темной тканью, меняет лишь свой вид, но не сущность. Подобно этому, неизменная душа, как эго, лишь кажется подлежащей трансформации, как следствие воплощения.Это временное поверхностное отождествление души с Природным телом, тройственной модальности, является причиной множетсвенных горестей смертного существования.

Стих 22

Высший Дух, трансцендентный и существующий в теле, есть непривязанный Созерцатель, Дозволитель, Поддержатель, Экспипементатор, Великий Господь, а также Высшее Я.

Слово *Пара* в этом стихе (Пуруша *пара*) означает “отличный от”. Хотя Высщее Существо (Пуруша) проявляет Себя **в** и **как** Пракрити (Космическая Природа) и человеческое тело (“маленькая Пракрити”), Он одновременно остается трансцендентным, “за пределами, или отличным от” Его проявления.

Во сне человек может создать себе новое тело; он может поддерживать его своей индивидуальностью и позволять ему работать, достигать и испытывать человеческие чувства и мысли. Как господин и хозяин своих снов, он созерцает все операции своего нового сновиденческого тела.

Таким же образом Высший Божественный Сновидец, Бог, или Пуруша, задействует Свое сновиденческое сознание, чтобы создавать и поддерживать Свое космическое тело Природы, Пракрити; и трансцендентально испытывает его активности, как великий *Кутастха*, Господь Творения, а также Бесконечный Дух за пределами творения.

Аналогично, в миниатюре, Бог за пределами творения, и в творении, как душа человека, предоставляет Свое сверхсознание, дозволяя активности человеческому телу. Как всемогущий Господь чувств и как Божественное Я в человеческом теле Он поддерживает и трансцендентно обозревает все сновиденческие переживания человека.

Как ребенок может расшалиться в отсутствиисвоего отца, так и Космическая Природа не вела бы себя подобающим образом без присутствия Бога.

Сущность сознания сновидца остается не подлежит влиянию, пускай она и трансформирует себя в добрые и злые сны; аналогично, совершенное сознание Господа остается незатронутым, хотя и очевидно Оно изменяется в приятные и неприятные кинокартины Космической Природы и человеческого тела.

Без сознания сновидца, тем не менее, сон не может быть создан. Аналогично, без Космического Сознания сновиденческая вселенная не могла бы прийти к существованию. В отсутствии мысли сновидца, сновиденческое тело разлагается.

Так сновидец является творцом и испытателем своих собственных снов. Подобно этому, душа, отражение Бога, есть творец, поддерджка, дозволитель, наслаждающийся, а также трансцендентный обозреватель своего собственного сновиденческого физического тела и всех его активностей.

Душа есть всего лишь свидетель; она не вовлекает себя в деятельность человеческого разума, ума и чувств. Она есть обозреватель трудов Космической Природы в теле. Все состояния сознания и все активности человека считаются косвенно обозреваемыми Богом и прямо подстрекаемыми Пракрити и человеческой индивидуальной кармой.

Стих 23

Каким бы ни был стиль его жизни, тот, кто так понимает Пурушу и тройственную природу Пракрити, не выстрадает снова перерождения.

Высоко или низко положение человека в жизни, и поступает или нет он в соответствии с духовными наставлениями, по стандарту человеческих суждений, человек,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

знающий настоящую природу Духа и материи через прямое восприятие в *самадхи*, не подлежит перерождению. Божественное знание, интуитивный опыт истины, уничтожает все потенциальности кармического рабства. Сожженная веревка может казаться связывающей, но развалится в перел.

Йог, созерцающий в *самадхи* огромную кинокартину космоса, производимую тройтственно испорченной Природой, и понимающий, что все творение происходит от вечно чистого Духа, освобождается навсегда от кармы и принудительного перевоплощения.

Три подхода к Самореализации (Самопознанию)

Стих 24

Чтобы видеть Я в я (очищенном эго) посредством я (просветленного ума), некоторые следуют пути медитации, другие пути знания, и третьи пути неэгоистической деятельности.

Здесь упоминаются три основные пути к Самопознанию: (1) *Дхьяна Йога* (медитация), путь, избранный *Крийя Йогами* и последователями иных научных методов внутреннего пробуждения; (2) *Санкхья Йога*, путь интеллектуальной мудрости, *джнана*, изложенный в Санкхье, одной из шести ортодоксальных систем Индийской философии; и (3) *Карма Йога*, путь праведности, на котором поклонник посвящает все свои труды Богу.

Стих 25

Некоторые невежественные относительно трех основных дорог, слушают наставления гуру. Следуя пути поклонения, считая древние учения Высочайшим Убежищем, такие люди также достигают бессмертия.

Слушание гуру является искусством, которое приведет ученика к Высочайшей Цели. Если ученик ничего не знает о научной йоге и рассуждениях Санкхьи, а также неспособен достаточно обстрагироваться от своей деятельности, чтобы считаться *карма йогом*, всеже, следуя со всей верой наставлениям своего гуру, он достигнет освобождения.

Иногда ученики говорят мне: «Такой-то и такой-то делает большие духовные успехи чем я. Почему?»

Я отвечаю: “Он знает, как слушать”.

Все могли бы преобразовать свои жизни, слушая с глубоким вниманием простого совета, даваемого в этике всех религий. Это каменное ядро эгоизма в сердцах большинства людей не дает им слушать внимательно мудрость веков.

Освобождение: Различение между Полем и Познающим его

Стих 26

О лучший из Бхаратов (Арджуна), понимай все, что существует – каждое существо, каждый объект; живое и неживое – рождающимся от союза Кшетры и Кшетраджны (Природы и Духа).

Феноменальные миры суть сновидение Божье. Из-за того, что Космический Сновидец проецирует Свой космический сон, иллюзия Природы обладает устойчивостью.Человек отождествляет себя со своим сновиденческим телом, так влияние иллюзорной физической формы продолжается.

Тем не менее, если бы Господь оттянул свое сознание от снотворчества, сон бюы с необходимостью исчез. Подобно этому, человек, душа-сновидец, оттделяя себя от сновиденческого тела, может подняться над его беспокоющими снами-представлениями.

Так, соединение между Природой и Духом есть *адъхьяса*, иллюзорно, в смыле того, что все формы, все сотворенные существа и объекты, являются, по своей ограниченной и преходящей природе, неродственными бесформенному, вечному Духу.

Ясно понимая сущностную разницу между *кшетрой* (Природой и материей) и *кшетраджной* (Духом и душой), ученик более не путает одно с другим; он отбрасывает прочь всю смертную путаницу и является свободным.

Стих 27

Тот видит истинно, кто воспринимает Высочайшего Господа присутствующим одинаково во всех тварях, Бессмертного в смертных.

Господь, как сознание (*чит*) и существование, или бытие, (*сат*) есть основа всех тварей. Так как все формы жизни составляются из одноцй субстанции, Бога, лишь невежественные видят различия, где в реальности они не существуют.

Как твари, или смертные, все люди находятся в иллюзии и должны умереть. Но, как дети Высочайшего,сыны Творца, мы участвуем в его беспричинной и неуничтожимой природе.

Стих 28

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Тот, кто знает о вездесущии Бога, не ранит (не искажает) Я, посредством я. Такой человек достигает Высшей Цели.

Освобожденным является тот, кто видит только Господа во всех тварях и во всем творении. До тех пор пока человек живет в невежестве относительно своей истинной природы, лишь его тело и эгоистический ум реальны для него; душа его тогда находится в затемнении.

Цель человеческой жизни состоит в том, чтобы благодаря мудрости избежать подавляющей узости эго для радостного вездесущия Я.

Стих 29

Видящий, что все действия производятся всецело одной только Пракрити, а не Я, созерцает правду.

Настоящий ясновидец видит свою душу, как молчаливый свидетель, отстраненный от тела – микрокосма, сотворенного космической вибраторной силой, Пракрити, или Матерью Природой. Она одна является исполнителем всех физических и ментальных активностей. Душа бездейственна, являясь отражением трансцендентного, лишенного вибраций Бога-Отца за пределами творения.

Человек, сидящий в кино, наблюдая одновременно образ на экране и безобразный луч света над своей головой, знает что это пленка, а не свет, является прямой причиной изменяющихся картин света и тени.

Аналогично, йог, воспринимающий чистый космический свет Бога, понимает, что одна лишь разумная Природаответственна за производство космического фильма относительности и тройственных качеств. Космический свет сам по себе неизменен, не подлежит влиянию.

Ученик, поэтому, должен сосредотачиваться на блаженном и поддерживающем свете своей души, а не на фильме Природных *гун*, производящих иллюзорные миражи тела и его деятельности.

Стих 30

Когда человек созерцает всех разделенных существ, как существующих в Одном, расширившим Себя во многие, он тогда сливается с Брахманом.

Человек, поглащенный в космическом свете творения, обнаруживает себя гармонично трудящимся с различными другими сновиденческими образами, сотворенными одним сновиденческим сознанием Бога, или возбужденно борющимся с ними. Такой человек остается запутанным в противобортвующих состояниях космического сна.

Когда, посредством *самадхи*, йог пробуждается от иллюзий *майи*, он видит свое тело, отдельно существующие образы других людей и все материальные объекты непрерывно истекающими из одного Источника: сознания Бога.

Между существами нет реальной разницы: все суть продукты Пракрити и все поддерживаются лежащим подспудно Божеством. Их кажущаяся разность коренится в единстве Одного Ума. Понимать эту правду есть освобождение, единчтво с Богом.

Стих 31

О сын Кунти (Арджуна), поскольку это Высшее Я, Неизменный, является безначальным и свободным от качеств, Он не производит действий и не подвержен их влиянию, хотя и живя в теле.

Полу-пробужденный сновидец знает о своем сновиденческом теле без привязанности к его сновиденческой деятельности. Подобно этому, тот йог остается не запутанным, который, хотя и функционируя как эго в своем смертном теле-сновидении, всеже воспринимает Бога, как Единственную Реальность.

Господь поддерживает человеческую душу, но дает ей полную свободу и свободный выбор, отождествлять ли себя временно с телом и его эгоистическими переживаниями или считать себя с Его трансцендентным Духом, и так действовать без привязанности.

Параматма, Дух, есть высшая Причина всего творения, но Сам беспричинен и безначален. Он бессмертен и неизменен, вечно оставаясь в состоянии, лишенном вибраций, неподверженный влиянию творческой деятельности *Аум*, или Святого Духа. Благодаря этой неизменности, неописуемый Господь называется *ниргуна*, без атрибутов. Он свободен от противобортвующих состояний творения, хотя и существует в отношении к Своему космическому телу Природы и ее бесконечному многообразию.

Воплощенная душа является, подобно Ему, бескачественной и совершенной, хотя она и существует в контакте с человеческим телом и ведет себя, как порочное эго. Господь, сознательно творящий сновидение космической вселенной, остается в стороне от нее и не подвержен ее влиянию. Его истинный образ, душа, подобно этому имеет сновидение своего физического тела и действует как принуждаемое желаниями эго, не будучи этим эго и без привязанности к нему.

Бог и души, Его отражения, суть одно и то же. Как Господь есть Высшая Причина, безначальное Начало всех вещей, так и Его отражения, души, называются также безначальными началами их маленьких тел. Бог пребывающий в Космической Природе и поддерживающий ее, не вовлечен в ее перемены и сложности. Аналогично, душа, живущая в теле и оживляющая его, не подвергается влиянию его деятельности.

Стих 32

Как всепронизывающий эфир, благодаря своей тонкости, неподвержен несовершенству, так и душа, хотя и расположен везде в теле, вечно непорочна.

Вездесущий *акаша*, или эфир, входит в состав каждой формы в творении; всеже он неразличимо тонок, всегда незагрязнен материальным контактом. Аналогично, душа в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человеке полностью неспутана, неизменна, атомическими ли изменениями тела или непрекращающимися мыслями ума.

Стихи 33-34

(33)О Бхарата (Арджуна), как одно солнце освещает целый мир, так и Господь Поля (Бог и Его отражение,душа) освещает все поле (Природу и телесную "маленькую природу").
(34) Достигают Высочайшего те, кто воспринимает глазом мудрости различие между Кшетрой и Кшетраджной, и кто также понимает метод освобождения существ от Пракрити.

Когда правильным методом йоги, божественного единения, всевидящий духовный глаз мудрости ученика открывается в медитации *самадхи*, суммарное знание истины становится реализацией – интуитивным восприятием или единством с Реальностью. Этим глазом всеведения такой йог созерцает приход и уход существ и вселенных, как произведений относительностей иллюзорной *майи* Пракрити, налагаемых на единое космическое сознание Духа. Успешным растворением в свете "Единого Солнца" Космического Сознания продуктов Пракрити от материи к Духу, йог освобождается от всех сетей и ложных концепций космической иллюзии. Отождествляемая с чистым неизменным *Кшетраджной* (Развивателем-Познавателем Природы и ее области материи), освобожденная душа может по воле сознательно производить и видеть с Пракрити метаморфозы сознания в "поле" материи, кшетру, или по выбору оставаться полностью пробужденной в Духе, свободной ото всех кошмаров заключенных в сталкивающихся противоположностях *майи*.

Аум, Тат, Сат. В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть тринадцатая глава, называемая "Единство посредством Различения между Полем и Познающим Поле".

Глава 14

Трансцендируя гуны

*

Три качества (Гуны), присущие Космической Природе

*

Смесь добра и зла в человеческой природе

*

Плоды саттвической, раджасической и тамасической жизни

*

Природа Дживанмукты – поднявшегося над природными качествами

Аум

“Совершенный йог понимает, что феноменальные миры и их деятельность суть всего-лишь танец теней и огней – относительности, или проявления трех гун, оживленных Высочайшим Светом. Это восприятие правды дает йогу возможность войти в чистый вездесущий космический Свет за пределами всей относительности”.

Трансцендируя гуны

Три качества (Гуны), присущие Космической Природе

Стихи 1-2

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благословенный Господь сказал:

(1) ***Снова Я расскажу о высочайшей мудрости, превосходящей всякое знание. Посредством этой мудрости все мудрецы в конце жизни достигли окончательного Совершенства.***
(2) ***Охватив эту мудрость, установившись в Моем Бытии, мудрецы не возрождаются даже при начале нового цикла творения, а также они не беспокоятся при расстворении вселенной.***

Огонь космического сознания пожирает всю связывающую накопившуюся карму. Поэтому, неподобно обычным личностям, Познавший-себя мудрец – *муни*, расстворивший из своего умавсе беспокойные возбуждения иллюзии – не обязан перевоплощаться. Он уничтожил желания и их следствие хороших и дурных действий, исполняемых с привязанностью.

Совершенные, достигшие спасения, едины с Духом в сфере, лишенной вибраций, за пределами творения. Такие освобожденные избавляются не только от индивидуального цикла рождений и смертей, но также более не вовлечены во вселенские циклы феноменальных вибраторных миров.

Стих 3

Мое лоно есть Великая Пракрити (Махат-Брахма), в которое Я помещаю семя (Моего Разума); это есть причина рождения всех существ.

Божество здесь провозглашается Отцом-Матерью всей феноменальной жизни. Махат-Брахма* есть Первопричина творения – Дух, как Мула-Пракрити,

* *Махат:* "великий", от санскритского корня *мах,* "возвышать"; кроме того этот корень значит "возбуждать". В Санкхье, *махат* есть «великий принцип", вселенское сознание, насыщенное Божьим отраженным интеллектом. *Брахма*: Брахман, или Высший Дух; также "эволюция, развитие" от санскритского корня *брих,* "расширяться". Так *Махат-Брахма* относится к Божьему сознанию, как Великая Пракрити, универсальное творческое сознание Духа (чрево становлений), в которое Господь вложил Свой универсальный интеллект (*Кутастха Чайтанья*), всеохватывающее семя творения. Эта активность Духа возбуждает творческие потенциальности в неподвижном Абсолюте, который затем производит эволюцию, или развитие материи из одного космического сознания Духа.

непроявленная дифференциация Абсолюта. Махат-Брахма, или Великая Пракрити, есть чрево первоначальной материи, интегрированной с отраженным Разумом Духа, семенем всех будующих становлений. В Своем трансцендентном аспекте, Дух единообразный или нетворческий.Отражая Себя в вибраторной форме Космической Природы, как *Кутастха* Сознание, Дух затем начинает работать в творении. В беспримесном Космическом Сознании (единообразии) творение (разнообразие) невозможно. Приводя в существование деятельность, космический шторм, Пракрити или *майи* – иллюзорного "космического измерителя" – Бог производит из Его единого океана бесформенной Бесконечности бесчисленные конечные волны творения.

Стих 4

О сын Кунти (Арджуна), для всех форм, произходящих из любых чрев, Великая Пракрити является их начальным чревом (Матерью), а Я дающим семя Отцом.

В человеческом смысле мы считаем Адама и Еву общими родителями человечества (или "первой парой", имеющей другие имена в разных писаниях). В высшей инстанции, тем не менее, Бог-Отец и его супруга, Пракрити – оплодотворенная Его Разумом, чтобы стать Материнским принципом – суть изначальные Родители всех форм жизни: живых или на вид неживых; ангельских ли, демонических, человеческих, животных, растительных или минеральных.

Стих 5

О мощновооруженный (Арджуна)! Гуны, принадлежащие Пракрити – саттва, раджас и тамас – делают Бессмертного Жильца узднником тела.

Три модальности Природы – саттва, чистота; раджас, страсть; и тамас, инерция – сбивают с толку всех тех, подверженных ограничениям формы. Совершенная душа кажется извращенным эго, когда она отражается в возбужденных водах человеческой жизни, под влиянием хорошего, активизирующего и дурного качеств Космической Природы.

Стих 6

О безгрешный (Арджуна)! Их этих трех гун, безупречная саттва дает просветление и здоровье. Тем не менее, она связывает человека, посредством привязанности к счастью и знанию.

Пракрити, или Космическая Природа, составляется из трех *гун.* Поэтому, даже высочайшая *гуна, саттва,* есть часть майи, или иллюзорной силы, присущей творению.

Хотя брилиантовая цепь, *саттва,* есть всеже цепь. Золотая проволока может привязать человека к столбу также надежно, как и проволока из серебра или стали.* Подобно *тамасу* (невежеству) и *раджасу* (эгоистической деятельности), *саттва* также привязывает душу к телу и к земному плану. Из-за свое принадлежности к Природе, скорее чем к душе, саттва бессильна освободить человека от эгоизма, корневой причины перерождения.

Эта станза Гиты объясняет, почему даже добрые и благородные дела могут держать человека на колесе перевоплощения. Саттвические качества сами по себе чисты и незапятнаны иллюзией; всеже, когда личность относит счастье и мудрость к своим собственным телу и мозгу, ее душа отождествила себя с человеческим эго. Даже благородный человек, думающий в терминах "я" в связи с его переживаниями счастья или приобретением им мудрости – "Я счастлив; Я мудрый" – дает приют себялюбивым скорее чем неэгоистическим чувствам.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Блаженство и мудрость принадлежат душе. Но через иллюзию эго соединяет их с телесными удовольствиями и интелдлектуальным знанием. Эго считает счастье и знание своими собственными качествами, таким образом невежественно приковывая душу к телам и перерождениям. Через последние эго испытывает разбавленные и ограниченные удовольствия и знание, вместо реализации неразбавленного и бесконечного блаженства и мудрости души.

Добрые дела, которые добродетельные совершают для других, не следует исполнять с целью обретения имени, славы, или удовлетворения эго. Вместо этого, все действия следует исполнять с мыслью об ублажении Бога.

Все эти действия приносят истинному йогу счастье и мудрость. Он понимает, что все добрые действия и качества проистекают от души, а не от эго. Он знает, почему добрые дела, исполненяемые с эгоистической гордостью, ведут к рабству перевоплощений и почему те же добрые дела, исполняемые с мыслью о Господе, как Деятеле, приведут к освобождению.

Например, когда человек ест только с мыслью о вскармливании тела, как храма Божьего, он не производит кармы – даже хорошей кармы. Есть с такой целью значит действовать служа Божеству; жадности эго здесь не угождают. Человек, умирающий без преодоления желания ублажать свое чувство вкуса, постредством поглащения вкусной пищи, принуждается космическим законом к новому воплощению на земле, чтобы удовлетворить его страсти. Подсознательно он не желает оставаться на небесах, которым не достает кухонь и поваров, соусов и пирогов.

* *Гуна:* буквально, «прядь шнура или веревки». Три *гуны* Пракрити определяются, как три переплетенных прядисвязывающего шнура Природы. Этим посредником Пракрити держит в рабстве всех воплощенных существ.

Стих 7

О сын Кунти (Арджуна), пойми, что активизирующий раджас, пропитан страстью, порождающей жедание и привязанность; он крепко привязывает воплощенную душу склонностью к трудам.

Исполнение мирской деятельности без мудрости пробуждает неутолимую жажду и привязанности к материальным объектам и эгоистическим удовлетворениям. Действующий из эгоистических мотивов, становится глубоко привязан к телесной деятельности и желаниям.

Такая мирская деятельность привязывает большинство личностей к мирским перерождениям, благодаря непрестанным желаниям, порождаемым ею, многие из которых остаются неудовлетворенными во время смерти. Исполнение же мирских действий, только чтобы доставить приятное Богу, никогда не сковывает.

Немногие саттвичны. Также мало людей, чрезмерно тамасической природы – тех, кто без усилия предрасположены ко злу. Но величайшее число людей раджасичны по склонности; принуждаемые страстью, характерной для *раджогуны*, они остаются поглащенными мирскими и эгоистическими интересами.

Стих 8

О Бхарата, (Арджуна)! Знай, что тамас возникает от невежества, обманывая всех воплощенных. Он связывает их ложной концепцией, безделием и сонливостью.

Тамас есть качество в Природе, которое причиняет несчастье всех видов. Это темный эволют иллюзорной силы *майи* препятствует божественной реализации и придает кажущуюся реальность эго и материи, как отдельным от Духа. Тамасический человек полон ложных идей. Он небрежен (беззаботен) и ленив. Он потакает чрезмерному сну, отказывается от частично возвышающих раджасических действий и от наиболее возвышающих саттвических. Подобно животному, он знает в основном лишь о теле.

Человек действия лучше, потому что он устанавливает некоторое отождествление с ментальной сферой. Человек добра находится в еще более лучшем положении, потому что он соприкасается с душевными восприятиями.

Стих 9

Саттва привязывает человека к счастью; раджас к активности; а тамас, затемняя способность различительного мышления, к ложным убеждениям (неверному пониманию).

Любое действие, исполняемое под влиянием этих тройственных качеств, привязанностью (эгоистичностью), причиняет рабство перерождения. Личность, чья природа и действия хороши, обычно привязан к добродетели и ее наградам внутренней удовлетворенности и счастья. Человек привычно вовлеченный в мирскую деятельность, обычно привязан к тем трудам и к своим беспокойным, энергичным наклонностям. Невежественный человек непонятлив и погружен всвои неверные убеждения и ошибки.

Большинство человечества пребывает в сфере мирской деятельности, которую исполняет с привязанностью. Эта сфера тем не менее является мастерской-чистки и испытательным полигоном жизни. Такие мирские личности по крайней мере остаются пробужденными в ментальной сфере, намного выше низкого тамасического плана сонливости и сбитости с толку. У них есть шанс возвысится до хорошего саттвического состояния, когда они учатся действовать для Бога и следовательно без эгоистического влияния.

Личности, сознательно исполняющие свои надлежащие мирские обязанности, хотя и исполнены беспокойством и заботами, учатся благодаря этому действовать все лучше, или саттвическим способом, и действовать в счастливом настрое ума, даже если и не свободные пока от эгоизма. Стремящиеся человеческие существа, живущие в средней сфере активности, обнаруживают, что их ментальная склонность ведет возвышает их – даже несмотря на то, что огромное множество остается надолго в этой образовательной средней сфере, запутанной в эгоистической хорошей деятельности. Немногие счастливцы, всеже, быстро сбегают из раджасической тюрьмы; помня образ Бога внутри, они начинаютупражнять разум и действовать лишь, чтобы ублажать Бога. От этого они быстро развиваются в добродетельных существ и находят освобождение.

Сравнительно говоря, только немногие очень глупые личности неверно используют свои способности различения до степени, когда они желают низко пасть до третьей и худшей сферы зла. Возможно гораздо большее количество стали бы тамасическими, если бы Мать Природа не применяла бы голод, бедность и несчастье, чтобы подстегивать к целебной активности. Тамасические личности неправильно используют божественный свободный выбор, отказываясь предаваться нормальной конструктивной деятельности.Так, они нисходят в эволюции, культивируя привычки чувственности, лени, гордости, чрезмерного сна и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

безбожной жизни. Постоянное внутреннее и внешнее безделие и потакание сну или интоксикации ума – стремление к нетворческому сотоянию забвения в существовании – ведет к животному плану.

Цель жизни – восходить к Богу, а не скользить вниз по лестнице эволюции к животному. Искатель освобождения должен избегать крайностей в любом стиле поведения, а также исполнять все мирские обязанности без привязанности – поддерживая себя и свою семью, и исполняя божественные обязанности для собственного освобождения и продвижения других.

Преобразуя себялюбивые действия в благородное и альтруистическое поведение, аспирант становится саттвическим существом. Последующая привязанность к добродетели обращает ум к Богу – начинается конечная стадия очищения и освобождающего процесса.

Смесь добра и зла в человеческой природе

Стих 10

Иногда саттва преобладает, преодолевая раджас и тамас; иногда раджас превосходит, а не саттва и не тамас; а иногда тамас заслоняет саттву и раджас.

В этой станзе каждый смертный узнает свое изображение. Иногда он добр, иногда зол, а в других случаях его состояние усиленно нейтрально – ни хорошо, ни плохо. Жизнь человеческая!

Хотя все смертные – то есть непросветленные – подвержены трем модальностям Пракрити, жизнь выдает каждую личность, какая из трех гун преобладает в ней.

Стих 11

Можно знать, что превалирует саттва, если свет мудрости сияет через все двери чувств тела.

Духовный человек является господином своих чувств и использует их конструктивно. Он воспринимает только добро. Все, что он видит, слышит, обоняет, вкушает и чего касается, напоминает ему о Боге. В этом свете мудрости иллюзорные чувственные восприятия верно различаются и интерпретируются его различительным интеллектом. С внутренней точки зрения, саттвическая личность знает, что все есть Брахман; в практическом приложении, он уважает божественные законы царства Природы. Он отказывается от того, что заслоняет вездесущее Высшее Добро и открывает обьятия тому, что провозглашает Имманентное Божество.

Стих 12

Преобладание раджаса является причиной жадности, активности, предприимчивости, беспокойства и желания.

Активность и предприимчивость среднего человека отмечены эгоизмом, и, следовательно, сопровождаются различными горестями и разочарованиями. Он пропитан страхами потери и надеждами на приобретение. С увеличением его желаний, также растет его беспокойство. Он осаждается заботами; спокойствие и настоящее счастье избегают его.

Всеже, человек, работающий лишь для себя и своих родственников, поддерживает порцию Божьей семьи. Эгоистический бизнесмен, пропитанный *раджасом*, поэтому, значительно превосходит ленивую личность тамасического типа, нежелающую поддерживать себя или служить обществу каким бы то ни было способом.

Стих 13

Тамас, в качестве правящей гуны, производит тьму, сонливость, безразличие к обязанностям и иллюзию.

От чрезмерного потакания чувствам тамасический человек становится усталым и неактивным. Терпя неудачу в развитии разума посредством исполнения своих надлежащих обязанностей, он существует в тупости и растерянности.

Чувственно склонные личности должны противится и преобразовывать тамасические импульсы, принуждающие их жить для еды, секса и потакания дурным привычкам. Человека, созданный по образу Бога, не должен действовать подобно неразумному животному, или погружаться в никчемность. Люди-рабы-чувств ниже большинства животных, немногие из которых передают или предаются непрестанно сексуальной деятельности. От чрезмерных уловок человек теряет силу чувств и способность наслаждаться любым чувственным опытом. Наркоман, алкоголик, сексуальноодержимый падают ниже и ниже на шкале эволюции.

Личность, ментально затуманенная, из-за чрезмерных чувственных потаканий, неспособна понять разницу между правильными и неправильными действиями. Он растрачивается телесно, умственно и душевно, не чувствуя настоящих физических, ментальных или духовных радостей. Дурной человек все больше соскальзывает в творящие несчастье действия; во тьме своего одурманенного ума он чувствует свое бессилие начать изменять свою жизнь к лучшему.

Беспокойный раджасический человек испекает себя медленно в печи беспокойств о себе и других. Но тамасический человек, как окостеневший, даже не возбуждается шипящими беспокойствами. Он существует, подобно безжизненному камню.

Плоды саттвической, раджасической и тамасической жизни

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стихи 14-15

(14) Умирающий с преобладающими саттвическими качествами поднимается в безупречные сферы, в которых живут знатоки Высочайшего.

(15) Когда раджас превалирует во время смерти, личность переождается среди привязанных к деятельности. Умирающий, пронизанным тамасом, входит в лона (окружение, семью, состояние существования) глубоко обманутых.

Судбба людей после смерти определяется их земной жизнью. Культивировавшие добро, *саттву* и установившиеся в безупречности, переносятся в ангельские сферы. Те, чья природа была полна *раджаса*, мирских привязанностей, перерождаются на земле, как ординарные мужчины и женщины или на других, пропитанных активностью планетах, более подходящих их страстным натурам. Погрузившие себя во зло, *тамас*, перевоплощаются во чревах животных или в семьях примитивных или звероподобных человеческих существ, или в отвратительных условиях, влияющих на их природу и определяющих их состояние существования; или они могут оставаться долгое время в темных астральных сферах или на планетах, подобных земле, но боле пропитанных страданием и насилием*. Таковы темные "лона (йони)", или места и состояния рождения всех глубоко обманутых существ, когда они переходят от одной жизни к их последующему существованию.

Так, каждый человек, сознательно или бессознательно, выбирает не только свое состояние, но также и свое жилище: небеса, землю или ад.

Имеется много градаций саттвических существ – от хороших людей, до доброты, смешанной со святостью, до освобожденных йогов. По мере того как хорошие люди приближаются к самосовершенствованию, они становятся святыми, мудрецами, йогами, высочайшими *ришами* , ангелами, архангелами; и в конце концов, при полном освобождении от тройственных качеств, они сливаются в вечном единении с Духом. Аналогично, имеются различные градации раджасических, или мирских людей, некоторых с качествами святых и других, на гране становления злыми. Также имеются в малой степени, средние и особенно злые люди.

---

* См. также замечание об иных мирах, VI:41.

В Своем обширном творчестве Господь предоставил место для каждого кружка развития и интересов Его тварей. Имеются саттвические миры, содержащие *

фундаментально хороших существ; раджасические *Добрые, злые и смешанные* миры, в которых основное население страстно и *сферы Божьего творения* деятельно с желаниями – эта земля преимущественно раджасична в этой ее стадии эволюции; в пласте между добром и злом она гдето посередине. Аналогично, имеются миры, в которых доминируют в основном тамасические или злые проявления – звероподобные твари, как в доисторические земные века динозавров и других ужасных тварей земли, воды и воздуха, которые воюют между видами, убивают и пожирают друг друга под вопли. И имеются миры и планеты, где живут падшие и несчастные существа, как домовые и демоны.

Бесчисленные добрые души освободились. Огромное большинство существ, мирских людей, продолжают перевоплощаться на земле или подобных планиетах, подходящих их характерам и желаниям. Злые люди, даже не стремящиеся к освобождению, собираются мириадами и воплощаются в грубейших человеческих формах или как более низкие животные на земле, или переносятся в менее развитые миры или в отвратительнейшие регионы.

Все эти люди, животные, дикие и свирепые звери, злые домовые, наделенные хорошими, активизирующими и злыми качествами,продолжают эту космическую кинокартину сна, полную разнообразия и развлечений, возбуждения и вдохновения. Интеллектуальные, разумные человеческие существа, после многих воплощений или кошмарных войн и несчастий, должны выучить урок и стремиться выбраться из этих космических театральных представлений назад к блаженству дома души в Духе.

Стих 16

Говорится (мудрецами), что плод саттвической деятельности есть гармония и чистота. Плод раджасической деятельности есть страдание. Плод тамасической деятельности есть невежество.

Праведность ведет к счастью. Мирские действия, пропитанные эгоизмом, в конце концов приносят боль и разочарование. Продолжительные злые действия уничтожают человеческий разум и понимание.

Добрые личности, побуждаемые духовной радостью, стараются стать лучше и лучше. Жизнь среднего человека, тем не менее, является смесью правильных и неправильных действий.

Подлейшие люди суть те, которые легко устают от всякой борьбы за добродетель, отказываясь ото всех стоющих предприятий и погружающиеся в ступор неактивности и дурных привычек. Личности тамасической природы становятся растерянными и все более невежественны, лишенные всякого чувства ответственности для их собственного благополучия или благополучия общества, частью которого они являются.

“Возмездие за грех – смерть”*. То есть грешные действия ведут к смерти человеческого счастья. Невежество есть грех грехов, потому что это мать всех несчастий.

Почему мирские люди исполняют действия, производящие немного радости и много несчастий? Почему злодеи уничтожают себя своим пагубным поведением? Это из-за “привычки” – одного из сильнейших факторов судьбы человека. Многие, несмотря на свое знание связанного с тем страдания, продолжают потакать вредным практикам, из-за железного влияния привычки. В дополнение, таким личностям недостает опыта награждающих радостей духовной жизни.

Как верблюд, жующий колючки несмотря на то, что они раздирают ему рот в кровь, так и сексуально одержимый потакает себе, невзирая на то, что страдает его здоровье, а алкоголик упивается насмерть. От приобретенного вкуса к дурным привычкам нелегко отречься, если человек невежествен о несравненном нектаре души внутри. Одержимая деньгами личность разрушает свое счастье непрестанным поиском большего богатства, не зная, что немного вложений в сокровищницу искренней медитации дает продолжительные радости, какие не купишь за золото.

Так, мирские личности, несмотря на связанное с этим страдание, продолжают заниматься материальной деятельностью и оставаться мирскими; также и злые продолжают идти своим ненормальным путем, охваченные бессмысленным житием. Их раджасические и тамасические привычки, соответственно, лишают их возможности представить себе лучшие радости нормальной мирской деятельности или превосходных радостей благородных предприятий и исследования души. Раджасические личности, ментально стимулируемые деятельностью и очищаемые разочарованиями, могут начать более глубокий поиск

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

продолжительного счастья.Но тамасические существа, пойманные в невежество, своего собственного производства, не имея воли к самоулучшению,
Впадают во все большее невежество, находя садисткое удовольствие во вреде себе и другим.

Все личности, тем не менее, могут измениться и улучшить свою жизнь, посредством хорошей компании и упражнения присущей им способности самоконтроля, а также медитации на Боге, Источнике их бытия. Даже немного вкушения добра простимулирует духовный апетит человека к Вечнодлящейся Сладости.

Стих 17

Мудрость возникает от саттвы; жадность от раджаса; а невнимательность (небрежность), иллюзия и невежество от тамаса.

Эта станза упоминает выражения в человеческой жизни трех модальностей Природы. Личность, в которой доминирует саттва, характеризуется мудростью, дарующей счастье.

Раджасический человек легко распознается по его мирским желаниям, по его борьбе за большее и большее богатство, собственность, влияние.

---

* Римлянам 6:23.

Личность исполненная *тамаса* узнается по ее глубоко укоренившемуся ложному представлению о жизни, ее бесцельным действиям, непристойному поведению, недостатку самоконтроля, гордости и заносчивости, а также по отвращению к добрым советам других.

Стих 18

Устойчивые в саттве идут вверх; раджасичные живут посередине; те люди опускаются вниз, которые пропитаны грубейшей гуной – тамасом.

Кроме буквального значения – что человек поднимается, остается на одном уровне или падает в духовной эволюции, в соответствии с тем, какая из трех гун преобладает в нем – имеется и более глубокое значение в этой станзе.

Сознание человек, пропитанного мудростью, *саттвой*, сосредоточенно в высоком регионе тела: духовном глазе во лбу. Он поднимается постоянно в духовном понимании.

Ум раджасической личности пребывает в спино-грудном или “сердечном” центре. Это “посередине” – на равном расстоянии от высщих и низших *чакр* (“колес” или невидимых астральных центров жизнедеятельности в позвоночнике).Ум тамасичного человека ограниче тремя нисшими центрами: поясничным, крестцовым и копчиковым. Его сознание, таким образом, “опустилось” далеко от области божественных восприятий в мозгу, а также находится ниже “среднего” или раджасического плана.

Все астральные цериброспинальные плексусы в их естественном состоянии суть духовные, отражая различные аспекты божественного разума и вибраторной силы сверхсознания души. Но, когда энергии этих центров оттягиваются вовне под влиянием чувств, и их контакт с душевной способностью разума уменьшен, их выражение становится пропорцио-

*

Выражения чакр под влияние души и чувств

нально извращенным. Сориентированные вовне позвоночные центры выражают интеллект, рассудок и искажающее беспокойство (скорее чем все-знающую мудрость интуиции и отражающее Дух спокойствие). Сориентированный вовне сердечный центр, когда отождествлен с чувствами, выражает себя как акивизирующие импульсы эмоциональных симпатий и антипатий, привязанностей и отвращений (скорее, чем чистого непредвзятого чувства и контроля жизненной силы). Сориентированные вовне три нижние центра разжигают жадные аппетиты чувств (скорее чем выражают божественные потенциальности этих *чакр*: самоконтроль, приверженность добродетельным принципам и силу сопротивления дурным влияниям).

Сознание и жизненная сила личностей под влиянием чувственного ума сильно сосредотачивается в этих трех нижних центрах, а оттуда оттягивается вовнечерез спиральный проход в копчиковом, или нижайшем, центре в физическое тело. Если этот сильный направленный вовне поток не контролируется и не нормализируется чистой сублимирующей силой в в центрах сердца и разума, он является стимулятором сексуальной деятельности, примитивных инстинктов и дурных пристрастий.

Тот, чей ум привычно живет в неконтролируемых чувственных привычках, и кто не проявляет инициативы оградиться, чрезмерно стимулирует этот внешний выброс энергии в нижайшей *чакре* и становится надежным узником *майи*, мира двойственности, инерции и страдания.

Раджасичный человек находится “посредине”; он обладает способностью обратить свое сознание вверх к небесным центрам в мозгу или к адским сферам иллюзии. Личность, пропитанная *раджасом*, живущая на дорсальном плане сердца, может сохранять свои чувства, мотивы и активности в чистоте, посредством медитации и разумного различения. Она может подняться и обрести умственную уравновешенность и мудрость, посредством фиксирования внимания более и более часто на центре духовного глаза.

Тамасичные личности, погружая свои умы в нижайшую *чакру* и отрываясь от целительной силы добрых действий и духовного усилия, становятся уловленными злом: телесным отождествлением, садизмом, недозволенными сексуальными отношениями, бесчестием и т.д.

Саттвичные существа, напротив, остаются в возвышенных сферах мудрости и экстатических восприятий, пропитанные добродетелью и чистотой сердца.

Природа Дживанмукты – поднимающегося над качествами Природы

Стих 19

Когда провидец не воспринимает в творении никакого деятеля, кроме тех трех модальностей, и познает То, что выше гун, он входит в Мое Бытие.

Как человек понимает, что видит кинокартину при содействии электрического луча света и пестрой пленки, так и совершенный йог понимает, что феноменальные миры и их активности суть всего лишь танец теней и огней – относительностей выражений трех гун, оживляемых

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Высочайшим Светом. Это восприятие правды дает йогу возможность войти в чистый вездесущий Космический Свет, за пределами относительности.

До тех пор пока человек остается пронизан космическими феноменами, он реагируетболезненными и приятными эмоциями, кристализуя в своем сознании ложное представление о существенной ценности тех относительностей. Но когда практикой йоги человек освобождает себя от реакций симпатий и антипатий, наполняя свое сердце неизменной экстатической божественной радостью, он ясно видит – со своей позиции, сконцентрированной в Боге – истинную активность Природы в Божьем космическом кинематографе.

Стих 20

Трансцендировав три модальности Природы – причину физического воплощения – человек освобождается от страданий рождения, старости и смерти; он обретает бессмертие.

Посредством медитации йог выходит за пределы плотского сознания и тем самым за пределы Пракрити, Космического Принципа, чьи три *гуны* сотворяют тело и мир перемены и преходящности. Он устонавливается в его истинной сущности, незатрагиваемой никакими земными переменами или искажениями: вечном Духе.

Стих 21

Арджуна сказал:

О Господь, какие знаки отличают человека, трансцендировавшего три модальности? Какого его поведение? Как он поднимается за пределы этих трех качеств?

Арджуна здесь называет Шри Кришну “Прабху” (Господь или Мастер)Ученик, понимая своего божественного гуру, как хранилище всей мудрости, желает дальнейшего пролития света на природу *дживанмукты*, “освобожденного при жизни” в теле.

Следует помнить, что форма беседы Гиты, когда читается аллегорически, представляет собой ученический внутренний поиск и общение с Богом, и что ответы он получает в форме восприятий истины. Арджуна, метафорически поклонник высочайшего достижения, по милости своего гуру, Господа Кришны, испытывает в состоянии космического сознания разрешение всех тайн бытия.

Соответственно с духовной склонностью ученика и степенью продвинутости, ответы от Бесконечного могут быть произносимыми словами или непроизносимыми мысле-выражениями, передаваемыми ученику. Или через интуицию души – чистое знание, посредством реализации или прямого опыта истины – и через выражения космического сознания, ученик может получить просветление в форме определнных явленных восприятий и чувств; или как видимых и слышимых слов или звуков, материализованных всезнающей интуитивной способностью души или божественным декретом космической силы Бога.

Мысль, через огрубление вибрации, становится энергией. Эта энергия, через визуализацию, может стать видимой, как ментальная или сновиденческая форма. Сильной концентрацией она может быть дальше сконденсирована в настоящее видение.

Мысль производит ментальную вибрацию, издающую звук. ЕКонцентрацией, тот вибраторный звук может быть сфомулирован на любом языке, передающим концепцию мысли. Все интуитивные восприятия и выражения космического сознания – Божьего сознания,

являющегося хранилищем всего что есть, было или будет – могут быть продолжены в видимых словах, так называемых (Эфирных) Записей в Акаше; или в слышимых звуках, вибрирующих из эфира; или в Акашевых восклицаниях, познаваемых запахах, вкусах, прикосновениях; или в настоящих видениях, или просвещающих мыслях, или интуитивном познании, или чистом чувстве или воле.

Так Арджуна, ученик, просит и получает развертывающиеся откровения мудрости Бесконечного.

Стихи 22-25

Благословенный Господь сказал:
(22) О Пандава (Арджуна), тот, кто не ненавидит присутствие гун – просветления, активности и невежества – не оплакивает их отсутсвия;

(23) Оставаясь подобно незаинтерисованному, необеспокоенному этими тремя модальностями – понимая, что лишь они оперируют во всем творении; не колеблющийся в уме, но всегда внутренне-сосредоточенный;

(24) Неподверженный радости и горю, похвале и порицанию – хранимый в своей божественной природе; смотрящий одинаково на комок глины, камень и слиток золота; одинаковый по отношению приятных и неприятных (людей и переживаний); крепкий умом;

(25) Нетревожимый уважением или оскорблением; обходящийся одинаково с другом и врагом; оставляющий все иллюзии о самостоятельной активности – является тем, кто трансцендировал (превзошел) тройственные качества!

В этих четырех станзах Господь Кришна характеризует “свободную душу” – освобожденную еще в теле. *Дживанмукты* прозрели через изумительный замысел природы и обстрагировались от мира перемены и неосновательной иллюзии.

Ординарный смертный постоянно взвинчивается тройственными качествами, смотря кинокартину жизни. Но спокойный йог обозревает сцены без предвзятости и возбуждений ума, которые в обычном человеке поднимаются от чувств любви и ненависти, влечения и отталкивания. Йог, обращаясь внутри к невозмутимой радости своей души, эмоционально незатронут всего-лишь кинокартиной.

Личный опыт двойственности не влияет внутренне на отрешенного йога, лишенного желаний, воспринимает ли он радость или страдание; встречает ли приятных или неприятных людей и впечатления; наделяется признанием или порицанием, честью или бесчестием; встречает ли друга или врага; приобретает ли кусок земли, каменное поместье, или массу золота – все возможные в кинокартине повседневной жизи переживания. Йог смотрит на все земные сцены с непоколебимым спокойствием, зная их только как огни и тени: меняющиеся вибрации Космического Прожектора и “раскрашенных” тройственных космических иллюзорных качеств.

Все контрасты кажутся ему похожими, сделанными из одной свето-теневой ткани. Это не то чтобы он не мог понять цену золота, как отличную от цены глины, или что он не различает между приятными и неприятными личностями, или что он холожно нечувствителен

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

к опытам жизни. Но он более не имеет личной заинтересованности в феноменальном мире, несмотря на то, что живет в нем.Он избегает вовлечения в путы иллюзии, посредством созерцания всего творения в его реальности: мимолетных теней атомистической перемены.

Стих 26

Тот, кто служит Мне с неуклонной преданностью выходит за пределы гун и достоин стать Брахманом.

Арджуна спросил (станза 21): "Как человек поднимается над *гунами*?" Господь Кришна теперь отвечает на тот вопрос: "Посредством *Бхакти Йоги*, неуклонной преданости Богу, любови к Нему, настолько совершенной, что ум его не имеет места для мысли о себе".

Сладостный и глубоко простой ответ предлагает человеку божественную надежду и подбадривает.

Стих 27

От того, что Я есмь основание Бесконечного, Бессмертного, Нерушимого; а также вечной Дхармы и чистого Блаженства.

В танзах 26-27 Кришна говорит как Пратьягатма, душа или истинная сущность человека, которая тождественна с Богом: Духом или Абсолютом. Слова Кришны: "Я есмь основание Бесконечного", - сродни в божественном охвате словам Иисуса: "Прежде нежели был Авраам, Я есмь*". Кришна и Христос говорили из глубин Самореализации, зная что "Я и Отец - одно**".

Непроявленный Дух, существовавший до творения, есть Высшее Бытие; вечная Дхарма, закон, праведность, космическое убежище; и нескончаемое блаженство.

После сотворения феноменальных миров, этот Дух является триединым Богом (Отцом, *Сат*, за пределами всякой вибрации; Сыном, *Тат*, Разумом, присущим вибраторному творению; и Святымм Духом, *Аум*, космической

---

* От Иоанна 8:58. ** От Иоанна 10:30.

вибрацией или Матерью Природой). "Небо престол Мой, и земля подножие ног Моих; какой дом созиждите Мне, говорит Господь, или какое место покоя Моего? Не Моя ли рука сотворила все сие?"*

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседы Господа Кришны и Арджуны, писании йоги и науки Самопознания – это есть четырнадцатая глава, называемая "Единство через трансцендирование трех качеств Природы".

* Деяния 7:49-50

40 Bhagavad Gita 39 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 925 - 952)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Г л а в а X V

Пурушоттама: Совершенное Существо

*

Вечный Ашваттха: Дерево жизни

*

Сфера Непроявленного

*

Как Дух проявляется в виде души

*

Высочайший Дух: за пределами смертного и бессмертного

АУМ

“Я (Господь) пребываю за пределами смертного (Пракрити), а также выше бессмертного (Кутастха). Поэтому, в мирах и в Веде (интуитивном восприятии необманутых душ) Я провозглашаюсь Пурушоттамой, Совершенным Существом. Кто бы не знал Меня, как Высочайший Дух, знает все, о потомок Бхараты (Арджуна). Он поклоняется мне всем своим существом”.

Пурушоттама: Совершенное Существо

Вечный Ашваттха: Дерево жизни

Стих 1

Благословенный Господь сказал:

Они (мудрые) говорят о вечном дереве ашваттха, с корнями вверху и ветвями внизу, чьи листья суть Ведические гимны. Понимающий это дерево жизни является знатоком Веды.

Дерево Ашваттха (пайпал или священное фиговое дерево, *Ficus religiosa*, Индии) замечательно величиной и долголетием. В первых четырех станзах этой главы, *ашваттха* используется метафорически, чтобы описать могучую многоветвистую систему интегрированного сознания, жизненной силы, а также афферентных и эфферентных нервов, составляющих человека.

Парадосально, хотя это дерево *ашваттха* называется здесь вечным, само это слово в одном из его сторонних значений обычно принимается как "то, что не остается завтра (или "в будущем")", от *а-швас*. Метафорическое дерево *ашватха,* в этом смысле, намекает на мир преходящего и его существ, которые всегда пребывают в процессе перемены – ничто не остается тем же от настоящего момента до следующего ("завтра", или "будущего"). Принципы творения, принадлежащие Пракрити, своими действиями и взаимодействиями, производят нескончаемые вариации. И тогда как эти "продукты" не остаются в том же состоянии, творческие принципы за ними, жизнь и семя дерева *ашваттха* суть вечны. *

В этих стихах Гиты дерево *ашваттха* обозначает специфически творческие принципы Пракрити в работе в тройственном теле человека (физическом, астральном и причинном), хотя сама аналогия одинаково применима и на космической шкале.

---

* См. также I:8, обясняющий метафорическое происхождение Ашваттхамэна (Ашваттха-мэн) воина Куру, сына Дроны, как аллегорически представляющего *ашайю* или *васану*, непроявленное желание: предохраняемые или хранимые семена, обеспечивающие навсегда циклы перерождений. В комментарии на XV:2, метафорическая значимость развивается дальше в отношении корней дерева *ашваттхи* , символизирующих прошлые желания "вносящие свой вклад к природе и вечности Дерева Жизни, производя его физическое проявление, нервную систему, возникающую снова и снова в каждой новой физической форме в последовательных воплощениях" – привязывая человека к жизни и смерти, посредством силы его желаний.

Упорно сохраняющееся "Дерево Жизни" – упоминаемое во многих писаниях мира, включая Библию – есть человеческое тело и человеческий ум. В *

свете интуиции, йоги созерцают это перевернутое *"Дерево Жизни"* - *тело*

дерево сознания (идеационные компоненты

и ум человека причинного тела) внутри дерева жизненной силы

(*нади* астрального тела, каналы жизненной энергии), при том, что эти два сущесвуют взаимосвязанно внутри перевернутого дерева физической цереброспинальной нервной системы. Это тройственное дерево имеет свои корни эманаций мысли, лучей жизненной силы, и черепных нервов, свисая в перевернутом виде от вечного Космического Сознания над его идеационном, астральным и физическим позвоночными столбами; и его тройственными ветвями, висящими внизу.

Эти феноменальные сферы сотворил Бог, посредством конденсации света. Спроецированная из Божественной Вибрации, земля пришла в существование, как инертная материя. Скрытая в ней жизнь продолжала светить жизненной силой вовне. Эти лучи проявились в форме растительности и деревьев, с их удлинняющимися побегами.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Те же основные образцы повторяются во всей Природе. Как царство растений, все формы живой материи имеют ядро жизни, откуда протягиваются ветви, чтобы творить и оживлять организм. Так, после того как Господь наделил землю способностью проецировать “деревья”, Он сработал людей, Свое венчающее творение, во многом как перевернутые деревья. Это соответствие видно в корнях волосах физического тела, цереброспинальным стволом, ветвями рук и ног, и нервной системы, протянувшейся повсюду, распределяя жизненные соки.

В книги анатомии, посмотрите на карту, показывающую нервную систему в человеческом теле. Поверните эту карту в верх ногами, мозг внизу а ступни вверху, и вы увидите что человеческая форма подобна дереву, со стволом и многими ветвями.

Затем поверните карту правым концом вверх, и вы увидите, что сама нервная система выглядит, как перевернутое дерево, с волосами, мозгом и позвоночником вверху; и многими ветвями нервов проростающими вовне вниз. Как деревья прорастают из почвы под ними, человеческое дерево мысли, жизненной силы и нервов растет перевернуто вниз из “почвы” или земли Космического Сознания.

В человеческом теле, физическое дерево нервов является грубым выражением астрального дерева жизненной энергии внутри. Два дерева нервов и жизненной силы конденсируются из дерева человеческого сознания, изначальных идей в причинном теле, эманирующих в свою очередь из Космического Сознания.*

Человеческие волосы есть результат конденсации астральных лучей; ткани самого тела делаются из атомом и жизнетронов, Некоторые йоги не стригут свои волосы, но содержат их длинными, чтобы привлекать из эфира большее количество

* См. предыдущие замечания (в II:39, VII:4 и XIII:5) об эволюции человеческого сознания и его телесного футляра, через их разные стадии *читты* (сознания, чувства), *ахамкары* (эго), *буддхи* различительного интеллекта), *манаса* (чувственного ума с его десятью чувствами) и пятью грубыми вибраторными элементами.

космических лучей – эффективная, но не существенная йоговская практика. Причиной потери Самсоном его сверхчеловеческой силы, когда его волосы были отстрижены Делайей, легко могло быть то, что он практиковал определенные
йоговские упражнения, посредством которых человеческие волосы могут быть трансформированы в чувствительные антены, чтобы вбирать космическую энергию из эфира.

Дерево Жизни имеет три вида листьев, или приемников, через которые живущая внутри душа получает знание (“Ведические гимны”) о триедином феноменальном творении: ощущения, жизненная сила и мысленные восприятия. Метафорическое сравнение этих листьев с Ведическими гимнами вызывает образ чувствительности и жизненности (вибрирующие зеленые листья изображают жизнь) и шелеста листьев “гимнов знания”. Эти “листья” физического дерева жизни, например, суть органы чувств в эпидерме и их соответствующих центров в мозгу, чувствительных и полных жизни, получающих ощущения и рапортуя то знание. Волнение тех чувственных листьев намекает на движение ощущений, происходящих в нервных центрах, через что мы получаем знание о теле и мире. С помощью этого чувственного беспокойства мы видим цвета и формы, слышим звуки, чувствуем вкус пищи и т.д. Когда человек испытывает правильную интеграцию чувственного стимулятора внутренними деревьями жизненной силы и сознания (в астральном и причинном телах), получается истинное знание феноменального мира.* Человек Самопознания, сонастраиваясь с Бесконечным, может видеть таинственное дерево нервов, жизненной силы и мысли,

*

Истинное знание феноменального мира

выделяемое из Космического Сознания; так он становится всеведующим – “знатоком Вед”, т.е. всего знания.

Обычный человек поглощен ощущениями, достигающими его через чувствителдьные листья позвоночного дерева. Он пользуется плодами осязания, зрения, слуха, обоняния и вкуса, существующих среди “листьев”, чувствительных приемников ощущений на концах бесчисленных нервных ответвлений.

Духовная интерпретация истории Адама и Евы *

Бог сказал изначальным мужчине и женщине, метафорически названным Адаму и Еве в Библии, “ешь плоды от всякого дерева в сем саду”; но Он предупредил их “только плодов с дерева которое посреди сада, … не вкушайте и не прикасайтесь к нему, чтобы не умереть»**

Интерпретируемы духовно эти слова означают, что Господь желал, чтобы Адам и Ева ели, или наслаждались, как человеческие существа “плодами” пятикратного чувственного дерева. Но от “яблока” секса на дереве нервов, расположенных “в середине сада” человеческого тела, Бог сказал: «Не пытайтесь иметь физические, сексуальные переживания, чтобы не умереть (утратить настоящее сознание своей бессмертности)”.

---

* См. также комментарий на I:15-18 – объяснение астральных “кинопроекторских будок” в шести цереброспинальных центрах, проецирующих кажущийся реальным феноменальный мир. (Заметка издателя).
** Книга Бытия 2:16, 3:3

Господь сотворил “первую пару”, Адама и Еву, способностью материализации посредством божественного веления Своей воли. Он поместил их в саду “к востоку в Раю”; т.е. с их сознанием, сосредоточенным “к востоку” в духовном глазу интуитивного божественного восприятия. Им Он дал ту же способность конденсировать их мысли в грубые образы, материализованные из эфира (идеационного мира), чтобы этим чистым методом творения они могли размножаться и заселять землю. Он сказал им наслаждаться чувствами видения и слышания друг друга, совместной беседы и еды, нюхания цветов и касания объектов вокруг, которые Он создал. Но Он предупредил этих первых существ не касаться тел друг друга плотски, чтобы они не вызвали подсознательную память животного способа полового размножения, который они знали и использовали раньше, будучи в животных формах. Прежде, Божье проявление, как индивидуализированные души, развивалось вверх через многообразные фомы жизни до связанных-инстинктом животных. Затем Бог ввел души наиболее развитых животных в человеческие тела символических Адама и Евы.

Поэтому тела этих первых людей были результатом как эволюции (в общем развившиеся из животных форм), так и результатом особого творения Богом, начала человеческой рассы. Человеческие существа выше меньшей инструментальности животных, так как только они обладают потенциалом выразить полную божественность, из-за уникальных духовных цереброспинальных центров божественной жизни и сознания. Так, божественные и животные, или недочеловеческие, черты характирезуют человека, как воплощенного смертного.

Оригинальные прототипы мужчины и женщины не имели половых органов в своих совершенных телах, до поры пока они не ослушались Божественного приказа, адрессованного им. “И были они оба наги … и не стыдились”* - гармоническое единство между качествами позитивного и негативного, мужкого и женского, рассудка и чувства, неизвращенные грубым половым влечением. Но когда чувство, или сознание-Евы в человеке подверглось искушению туманных вос-поминаний животного сексуального возбуждения, тогда

Духовное значение “Падения человека” *

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

человеческий рассудок, или Адам, тоже подчинился. Когда Адам и Ева обнялись с сексуальным желанием, змеиная или свернутая энергия в основании позвоночника, которая либо поднимает человека к Богу либо питает его чувства, простимулировала до сих пор неразвитые сексуальные нервы. От этого возбужления образовались сексуальные органы. “И сделал Иегова Бог человеку и жене его одежды кожанные, и одел их”.** Позитивный Адам с преобладающим мужским рассудком стал мужчиной; негативная Ева с преобладающим женственным чувством стала женщиной. Рай, их состояние божественного сознания, был для них потерян, и “они узнали, что были голы”: их чистота видеть себя душами, вопрлощенными в чудесное триединое тело сознания, жизненной силы и атомической радиации, заменилась отождествлением с ограничениями грубой физической формы.

Все время с Грехопадения из потомки должны были воспроизводить себе

---

* Бытие 2:25. ** Бытие 3:21.

подобных грубым и сложным процессом сексуального творения. Адам и Ева, а через них человеческий род, по космическому закону, стали подвержены двойственностям добра и зла и переживаниям смерти, болезненной перемены, потому что они пренебрегли своей всеведующей бессмертностью, посредством возвращения к животным привычкам.

Тогда как история Сотворения в Библии сосредотачивается на грехопадении изначального человека, писания Индуизма превозносят первых существ на земле, как божественных индивидуумов, которые могли принимать телесные формы и аналогично творить потомство, божественным приказом своей воли. В одном из таких описаний в древней *Пуране, Шримад Бхагавате,* первые мужчина и женщина в физической форме, Индуистские “Адам и Ева” , назывались * Сваямбхува Ману (“человек рожденный от Творца”) *Божественные прородители* и его жена Шатарупа (“имеющая сто образов”), чьи *человеческой рассы* дети переженились с Праджапатами, совершенными небесными существами, принявшими физическую форму, чтобы стать основателями [прародителями] человечества. Так, входящими в оригинальные человеческие формы, созданные Богом, были души, которые или прошли по восходящим эволюционным ступеням творения, в то время пока Пракрити приготовляла землю для пришествия человека, или же были древними душами, низошедшими на землю специально, чтобы начать заселение мира людьми. В любом случае первоначальный человек был уникально одарен для выражения душевного совершенства. Те “Адамы и Евы” и их потомство, которые сохраняли свое божественное сознание в “Раю” духовного глаза, возвратились к Духу или небесным сферам после блаженного сожительства на земле. “Падшие” человеческие существа и их “падшее” потомство были уловлены в циклы перевоплощения, являющимися судьбою исполненных желания, чувственно-отождествленных смертных*.

Человечество в общем так выявляется в листьях ощущений телесного сада, без понимания своего источника в Боге. Но йоги способны вновь востребовать потерянный рай, посредством удержания своих умов не только от осязательных ощущений секса, но также и от всех других контактов прикосновения, и от ощущений зрения, слуха, обоняния и вкуса. Такие йоги карабкаются по тому перевернкутому дереву нервной системы, жизненной силы и сознания, чтобы достигнуть рая Космического Сознания.

Обычный человек потакает преходящим удовольствиям телесных ощущений и пробегающих мыслеформ, этим подвергая себя бесчисленым последующим страданиям. Но человек Самопознания, будучи единым с Космическим Сознанием своего Творца, смотрит на человеческое тело и ум, как на обманчивые мысле-формы, снабжающими душу средствами переживания Господней космической свето-тени. Вот почему Бхагавад Гита говорит, что

понимающий это тройственное дерево жизни, имеющее свой источник в Божьем вечном существовании, является знатоком всей мудрости (“Вед”).

---

* См. также IV:7-8, стр. 446.

Стих 2

Его ветви простерлись вверху и внизу, вскармливаемые гунами; его почки – чувственные объекты; и вниз, в мир людей, протягиваются укореняющиеся отростки, принуждающие людей к деятельности.

Аналогия дерва жизни *ашваттха* продолжает разрабатывается здесь. Его ветви простераются как “вверху” так и “внизу” – удлинняясь вверх, они дают знание высших сфер существ и сознания; а удлинняясь вниз, они ограничивают восприятие физически телесным в материальном плане.

Жизнь и сознание, протекающие по этим ветвям, сосредоточенные либо вверху либо внизу, вскармливаются *гунами*, тройственными качествами (*саттвой*, *раджасом* и *тамасом*), соответстенно с реакцией эго на хорошие, активизирующие или дурные влияния.

Человеческие действия возникают преимущественно от “почек” ощущений, “чувсвенных объектов”.Эти ощущения произрастают на окончаниях телесных нервов зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. В более глубоком метафизическом анализе, эти “чувсвенные объекты” определяются, как причинные потенциальности, или “почки” чувственных переживаний: звука, или того что ухо может слушать; материальности или сопротивления, которое может ощущаться; формы или цвета, видимых глазом; вкуса, ощущаемого языком; запаха – носом. Тонкие вибраторные творческие элементы земли, воды, огня, воздуха и эфира скрыто присутствуют в этих суплраментальных потенциальностях. Последние разработываются в органы чувств и восприятия, через взаимодействие с тремя *гунами* (см. XIII:1), а результатом является проявленный “объект”, или ощущение.

Хотя принципиальный корень этого дерева жизни расположен вверху в Космическом Сознании, имеются вторичные кони * внизу, погруженные в подсознание и сверхсозна- ние в мозгу. Эти корневые отростки возникают от симпатий и антипатий (влечений и отвращений) ,

Семена желаний, вынуждающие человека действовать

рожденных от добрых и дурных действий и желаний прошлых жизней (*самскар* и их потомства, *васан*, или семян-желаний).* Они протягиваются вниз в нервную систему и чувства, “мир людей”, и принуждают человека к действиям. Прошлые привычки и формочки желаний постоянно подстрекают человека выполнять особые действия – хорошие или дурные, как случится.

Бог есть Начало всего, но это человек продлевает на неопределенное время свои собственные переживания. Человеческие, созданные им самим *самскары* и *васаны* из прошлых жизней, а также его новые желания поднимаются от его реакции на влияние *гун* и их эволютов в настоящей жизни, принуждают его предпринимать неисчислимые перерождения, чтобы исполнить его желания. Так

---

* См. аллегорическое значение Дроны, как *самскары*, отпечатков на сознании прошлых действий, создающих сильные тенденции повторяться; и его сына Ашваттхамана, как *ашайи* или *васаны*, спящих желаний, или семян-

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

желаний – отпечатков желаний, оставленных на сознании и перенесенных в следующее воплощение или в последующие перерождения. (I:8).

он способствует питанию и продолжительности Дерева Жизни, являясь причиной того, что физические проявления последнего, как нервная система, возникает

(прорастает) снова и снова, в каждой новой физической форме в последовательных воплощениях. Таким способом люди привязаны к жизни и смерти посредством силы их желаний. От этого, дерево *ашваттха* называют представителем *самсары**, “мирской иллюзии”, являющейся ловчей причиной циклического колеса перевоплощения.

Стихи 3-4

Истинная природа этого дерева, его начала, конца и способов продолжительного существования, совершенно не понимается обычными людьми.Мудрый, уничтожив сильно укоренившееся ашваттха могучим топором непривязанности; думая: “ Я ища убежище в Древнем Пуруше, от которого единственно происходит незапамятный процесс творения”, -стремятся к Высшей Цели. Достигая Ее, они более не возвращаются к феноменальному существованию.

Хотя тройственное дерево сознания, жизненной силы и нервов присутствует в человеке, он не понимает себя или Природы. Трудноуловимые вечно-изменяющиеся модальности космического творения обескураживают его. Ииисус говорил о таком обманчивом невежестве в людях: “... они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют”.*

Лишь мудрец решается овладеть крепким топором непривязанности, отсутсвия желания, чтобы уничтожить дерево *ашваттху* внутри себя, которое глубоко коренится в привычках материальной жизни. Только он достигает Божественной Цели.

Мирской человек, живя под много-листным деревом чувственных удовольствий и эгоизма, не воспринимает небес освобождающего Космического Сознания. Но искренний поклонник, посредством различающего разума и йоговской практики, наносит смертельный удар материальным желаниям и действиям, подстрекаемым прошлыми привычками, коренящимися в сознательном, подсознательном и сверхсознательном уме**. Так, чувствуя скрывающее дерево материальной иллюзии, он созерцает в трансцендентном экстазе небеса Бесконечного. Он воспринимает Космическое Сознание, как источник, середину и конец Дерева Жизни своего тела и космоса. Эти пониманием, что Бог есть все, и свободой от прошлых и настоящих желаний, он становится освобожденным существом, способным сохранять свое сознание даже в телесном состоянии. Но никогда больше космический закон не принудит его родиться на земле.

---

* От Матвея 13:13.

** Имеется Тысяча, секущих ветви зла, на одного, подрубающего корень”. – Хенри Дэйвид Сороу, *Уолдэн*.

Сфера Непроявленного

Стих 5

Без чистолюбия, свободный от иллюзии и дурной привязанности, изгнавший все желания, невовлеченный в пары противоположностей – наслаждение и страдания – всегда устойчивый в Я, необманутый достигает состояния неизменности.

Человек, сбежавший от *майи* в Космическое Сознание, исполнен чистым высшим блаженством. Свободный от относительностей и иллюзии, за одно с Духом, его неизменное Я неискажено Природными кинетическими токами гордости, переменчивых настроений с их импульсивными желаниями, производящими несчастье привязанностями и волнующейся парой противоположностей: мимолетными радостями и горестями.

Стих 6

Где не сияет ни солнце, ни луна, ни огонь, там Моя Высшая Обитель. Достигнув ее, люди никогда не перерождаются.

Безупречный йог, о котором говорится в предыдущих трех стихах, навечно устанавливается в своем Богоединении, остается ли он воплощенным или навсегда покидает грубые сферы, чтобы вечно жить в трансцендентном Духе. Пока еще в теле, он обретает *самадхи*-единение с Духом, поднимая свое сознание за пределы “огня” телесной жизненной энергии, “луны”, или отраженного творческого света в позвоночных центрах, и “солнца” астрального тысячелепесткового лотоса. Оттуда он входит в область Космического Сознания, являющегося “Высочайшей Обителью” Господа, в котором даже легчайшие вибрации солнц и лун, и огней творения отсутствуют.

Бхагавад Гита содержит сущность мудрости *Упанишад* (конспекта Вед). Следующая мысль, приводимая в этом стихе Гиты, встречается в нескольких *Упанишадах*: “Куда солнце, луна, звезды и молнии не смеют заглядывать своими горящими глазами, там Я пребываю в моей непроявленной обители. Это заимствованный от Меня свет появляется в огнях творения”.

Когда Бог отбирает Свой таинственный свет в конце цикла, все лампады Природы теряют их свечение. Аналогично, когда освобожденный йог наконец сливается с Духом, чтобы “больше не выходить”, свет Бога, исходящий из души, более не освещает три телесные лампы – те формы возвращаются к своей Духовной сущности, исчезая, как миражи в пустыне.

Непроявленное царство вездесущего Духа весно свободно ото всех вибраций. Солнце, луна, огонь – в своих космических и микрокосмических проявлениях – все принадлежат Природным взволнованным морям космической вибрации. Как подводные водовороты не могут беспокоить резервуар воды в его источнике, так и водовороты вибрации, исходящей из Космического Сознания не могут создать беспокойства в Нем. Даже тончайшие вибрации света или движения отсутствуют в неописуемо тонкой беспредельной сфере Господнего вездесущего Блаженства, лишенного вибраций.

Как Дух проявляется в виде души

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 7

Та бессмертная часть Моего Существа, проявляясь в виде живой души в мире существ, привлекает к себе шесть чувств, включая ум, которые принадлежат Пракрити.

Бог есть океан, человек (*джива*, или индивидуализированная душа) есть волна. Являясь частью Бога, человек никогда по-настоящему не отделен от Него. Но сила *майи*, часть Божьего космического сознания, одета в одеяние Природы, тело, снабженное пятью внешними чувствами и одним внутренним чувством, умом. Эти шесть чувств суть инструменты общения души с миром относительности.

Бог, будучи Одним, незагрязненным относительностью, воспринимает Себя самостоятельно – своей единой интуицией, или всеведующим сознанием. Но сложному человеку, сотворенному из сложной относительности комической иллюзии Пракрити, требуется чувственные инструменты иллюзии, чтобы воспринимать свое окружение и свое конечное существование.Связанный этими ограниченными и ограничивающими посредниками, он чувствует себя изолированным от Бога; стимулируемый *майей*, он поддерживает это разделение, неправильно используя свой свободный выбор. Наконец, отказавшись продолжать это рабство, он пылко сотрудничает с вечным Божьим притяжением. Разрывая путы Пракрити, он притягивается назад к вездесущей сущности своего Творца.

Подобно тому как огромное небо приобретает маленькую коническую форму, когда отражается в медной вазе, Дух Божий представляется отлично в разных людях и многообразных других тварях. Но, как маленькое небо в вазе не отлично в сущности от огромного неба, так и неограниченный Дух Бога и чистая душа во всех существах являются тем же самым в сущности. Только когда *джива* (душа) становится отождествленной с телом, она одевается в свои кажущиеся ограничения.

Поэтому Бог одинаково присутствует в каждом существе – человеке или животном. И всеже, Его проявление легче воспринимается в прозрачных и лишь слегка затемненных *дживах*, чем в тех, кто загрязнен невежеством или злом. *Джива*, ассоциируемая с невежественным умом и необузданными чувствами, может совершать жестокости; тем не менее, посредством медитации и мудрости, та же самая *джива* может оттянуться от своих темных одежд и снова стать одним с Бесконечным.

Стих 8

Когда Господь, в виде дживы, обретает тело, Он приносит с Собой ум и чувства. Оставляя то тело, Он забирает их и уходит, как ветер уносит ароматы цветов.

Джива (индивидуализированная душа) называется здесь “Господь”, чтобы усилить утверждение, предыдущей станзы: что *джива* является вечной частью Самого Бога. Лишь только Божественной силой человеческие тела обретаются, поддерживаются и оставляются.

Станза 8 говорит о тонком, или астральном, теле, *линга шарире,* обители ума, чувственных восприятий и прочих жизненных принципов. Тонкое тело каждого человека сопровождает *дживу* в ее кругах перевоплощений, одаряя каждую новую физическую форму

жизнью и разумностью. С отделением при смерти *линга шариры*, тело возвращается к своему естественному состоянию инертной материи.

Стих 9

Царствуя над умом и чувствами слуха, зрения, осязания, вкуса и обоняния, Он наслаждается миром чувств.

Библия говорит: "…Господи…Ты сотворил все, и *все* по Твоей воле (для Твоего удовольствия) существует и сотворено"* Индуистские писания тоже говроят нам, что сотворение человека и вселенной является всего лишь Божьей *лилой* , игрой или спортом. Господь, в виде *джив,* испытывает удовольствия от мира, Им созданного.

Стих10

Обманутые не воспринимают Его, остающегося или уходящего, или переживаящего мир гун. Открывшие свой глаз мудрости видят Его.

Обычный человек, его восприятия и знания, матрица работ трех гун, не смотрит дальше поверхности видимостей и следовательно не видит подспудную

---

* Откровение 4:11.

божественную значимость своей жизни. Он не знает, откуда пришел, почему он здесь или куда уйдет. Тайна позади и смерть впереди! Всеже он воображает, что никакое глубокое исследование жизни не необходимо.

Посредством медитации на Боге, "единый глаз" мудрости человека открывается. Он видит Бесконечного в кажущемся конечным и понимает, что Господь есть единственный Деятель, единственная Сила.

Это человеческий смертный настрой является причиной реинкарнации. Как только ученик понимает, посредством внутреннего опыта, что жизнь есть сновиденческая драма Божья, он перестает перевоплощаться. Он выучил окончательный урок жизни.

Стих 11

Йоги, стремящиеся к освобождению, видят Его, существующим в них самих; но неочищенные и недисциплинированные неспособны воспринять Его, даже когда они стремятся к этому.

Неослабно и пылко стремящиеся, которые игнорируют чувственные искушения и постоянно практикуют йогу в духе скромности, видят Господа, живущим внутри. Но люди, всего лишь читавшие писания с надеждой освобождения, которые не пытаются следовать моральным правилам, и кто практикуют йоговские методы без глубокого интереса и преданности, не получат ожидаемых ими духовных выгод. Многие ученики йоги исполняют свои упражнения беспорядочно; затем удивляются, почему они "ничего не достигают" и

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

почему терпят неудачу почувствовать общение с Бесконечным, даже после на вид серьезной медитации.

Техника спасения восьмичастна, как отмечалось Патанджали. Освобождение достигается строгой приверженностью к предписанным духовным правилам поведения и прогрессированием через различные стадии йоги, как описанно ниже:

------------------*-------------------

Восьмиричный путь йоги (1) *Яма* , моральное поведение: непричинение вреда другим, правдивость, неворовство, нечувственность и нежелание чужого.

(2) *Нияма* : чистота тела и ума, удовлетворенность во всех обстоятельствах, самодисциплина, самоизучение (созерцание), преданность Богу и учителю (гуру).

(3) *Асана:* правильная поза; позвоночник следует держать прямо, а тело твердо в удобной позиции для медитации.

(4) *Пранаяма*: контроль жизненной-силы.
(5) *Пратьяхара*: способность направления своего ума вовнутрь, посредством отключения его от телефоноф-чувств, отключаясь по воле от информации нервных токов.

(6) *Дхарана*: медитация, в которой ученик способен закрепить свой углубленный вовнутрь ум на звуке *Аум,* начальном проявлении Бога. (Чувственно- проабощенный человек не обладает своим умом, или не контролирует его; поэтому он не может сосредоточится на *Аум*-Боге, как Святом Духе, или Космическом Вибраторном Звуке. Йог, обладающий дисциплинированным и углубленным умом, способен предложить его Господу; никто друго не в состоянии сделать такое приношение).

(7) *Дхьяна*: космическое сознание; нескончаемое сферическое расширение блаженного сознания; восприятие Бога, как Космического *Аум*, вибрирующего во всей вселенной.

(8) *Самадхи*: единство индивидуализированной души и Космического Духа.

О Восьмиричном Пути Патанджали подробно говорилось в I:4-6 и IV:28.

Стих 12

Свет солнца, освещающего целый мир, свет луны и огня – знай, что это сияние принадлежит Мне.

Христианская Библия содержит следующий отрывок: “И сказал Бог: да будет свет; и стал свет. Бог увидел, что свет хорош”*. Господь свибрировал Свое космическое сознание в тонкий свет и нашел его прекрасным, т.е. подходящим для цели творения вселенной координированных энергий: газов, жидкостей и твердых в-в – различных вибраций Одного Света. Свет разумной жизненной энергии, Слово, есть первое проявление космического сознания в творении. Когда эта божественная сила вибрирует тяжелее или грубее, она становится электронами, протонами и атомами универсальной системы.

Это солнце и луна, и огонь составлены из грубого света, электронов, протонов и атомов, которые в свою очередь сделаны из космической энергии. А космическая энергия эманирует из космического сознания. Поэтому, это Разум Духа проявляется в виде солнца, луны, огня и всех других объектов в космосе.

В микрокосмосе человека, Божье космическое сознание вибрирует, через индивидуализированную душу, как астральный свет в тысячелепестковом лотосе («солнце”), который освещает жизнью все тело (“мир”), посредством его отражения (“луны”), находящегося во вспомогательных позвоночных чакрах, а также излучаемыми ими энергиями (“огнем”).**

---

* Бытие 1:3-4.

** Всвязи со словами Господа в стихах 12-15 этой главы припоминается экстатическое видение, испытанное Христианским мистиком святой Хилдегардой из Бингена (1098-1180). Она увидела

Стих 13

Пронизывая землю Моим сиянием, Я поддерживаю все существа; сделавшись водянистой луной, Я развиваю все формы растений.

Вездесущий свет Духа (*оджас*, проявленное великолепие творческого могущества Господа и космической жизненной силы) развивает все существа и формы и силы во вселенной, а также поддерживает их постоянным выявлением того света. Если луч света в кино удерживается, картины на экране автоматически исчезают. Аналогично, если Бог удержал бы Свой творческий луч света – как Он поступает в период космического растворения – сцены жизни на экране пространства немедленно бы растаяли.

Земля, живые существа, луна и растительная жизнь упоминаются вместе в этой стансе, чтобы обозначить их близкое родство. Свет Божий создает эту планету, дом живых существ; луну, которая правит водой и всеми другими жидкостями, помогает росту растений, вскармливающих всех существ.

Земля, живые существа, продуктивные лунные лучи, травы и растения – дом, поглащающие, поглащаемые объекты – все они, фунционирующие различно, являются всеже проявлениями одного и того же космического света.

С более глубокой метафизической точки зрения, Слово, *Аум*, или Творческая Вибрация, проявляющаяся в виде света и жизненной силы есть поддерживающая и животворная энергия во всех существах – даже так называемые неживые формы живы благодаря Божьей силе внутри их атомов.* Выражаясь через

“прекрасную человеческую форму” сказавшую: “Я есмь та высшая и огненная сила, творящая все искры жизни. Смерть не имеет отношения к людям, все же Я наделяю ей, почему Я опоясываю мудростью как крыльями. Я есмь то житие и огненная сущность, что светится в красоте полей. Я сияю в воде, горю в солнце, луне и звездах. Та таинственная сила невидимого ветра принадлежит Мне. Я поддерживаю дыхание всего живущего. Я дышу в зелени и в цветах, а, когда воды текут, как живые, это Я. Я сформировал колонны, поддерживающие целую землю….Все те живут , потому что Я пребываю в них, и являюсь их жизнью. Я есмь мудрость. Мне принадлежит громовое Слово которым все вещи были сотворены. Я пронизываю все вещи, чтобы они не погибли. Я есмь жизнь”. – *Исследования по Истории и Методу Науки*, изданные Чарльзом Зингером (Нью Йорк: Арно Пресс, 1975). (Заметка издателя).

* В *Автобиографии Йога*, Парамаханса Йогананда рассказывает о своих встречах с Сэром Джагандисом Чандра Боусом, основателем Института Воуса в Калькутте. Признанный одним из величайших ученых двадцатого века, Боус первый продемонстрировал, что граница между живой и неживой материей не может быть определенно установлена. *Таинственная Жизнь Растений* Питера Томкинса и Кристофора Бёрда (Нью Йорк: Харпер и Роу, 1973) подробно излагает:

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

“В 1899 году Боус начал сравнительное изучение кривых(диаграмм) молекулярных реакций в неорганической стреде и тканях животных живых. К его страху и удивлению, кривые, производимые слегка подогретым магнетической окисью железа показывали потрясающее подобие тех же в мышцах. В обоих случаях, реактивность и восстановление уменьшалдись с напряжением, и последующее утомление могло быть устранено легким массажем или ванной теплой воды. Другие металлические составляющие реагировали подобно животным…

“Когда Сэр Майкл Фостер, в тайне от Королевского Общества, посетил лабораторию Боуса однажды утром, чтобы самому увидеть, что происходит, Боус показал Кеймбриджскому ветерану некоторые из своих записей. Старик сказал шутливо: “Ну Боус, что нового в этой диаграмме? Мы знали это по крайней мере пол столетия!”

изначальные принципы Природы, или Пракрити (“орошающей луны”), все формы (“растения” – ростки) рождаются к существованию, как раличные лучи одного творческого света Бога*.

Особенно в человеке Бог в качестве Космической Природы и душа в качестве эго сотворяют и поддерживают тело и все феномены. От эго возникает ум с его чувственными потенциальностями (“растительные формы”) пяти чувственных восприятий, пять восприятий действия, и пять чувственных объектов (пять элементов, которые, будучи скомбинированны вместе, производят ощущения или опыт грубой материи, явленной в твердом, жидком, плазменном, газообразном и эфирном состоянии).

Сома расатмака, “оросительная (водянистая) луна”, происходит от обычно принимаемого буквального перевода: “луна (*сома*), сущность или характер которой есть жидкость или сок (*расатмака*), подкрепляя ценное наблюдение влияния луны на воды земли и рост растений. Интерпретация в свете йоги всеже делает очевидным другой анализ. *Сома*, луна, есть Природа, свет (или элексир, *сома*) которое есть отражение Духа. В этом свете рождаются все основные принципы творения от блаженства (*ананда*, *сома*) Духа. *Расатмака* является микрокосмическим выражением, чувствительной душой или эго (душой, которая “сжата”, посредством выражения через ограниченные и ограничивающие инструменты ума и чувств), происходящая от *раса*, “чувствительный” (от санскритского корня *рас*, “чувствовать или воспринимать”); “маленькая или сжатая душа”, т.е., эго.

“Но что Вы думаете об этом?” – тихо настаивал Боус.

“Что же, как не мускульная реакция!” – сказал Фостер.

“Смотря на профессора из глубины своих гипнотических коричневых глаз, Боус сказал твердо: “Извините, но это реакция металлического олова!”

“Фостер был ошеломлен. “Что?” – вскрикнул он, подпрыгнув на стуле. “Олово? Вы сказали олово?”

“Когда Боус показал ему свои результаты, Фостер был восхичен не меньше, чем он был изумлен”. Статья в журнале *Азия* (Март 1923) продолжает этот рассказ:

“Фостер был ошеломлен. Смело Боус провозгласил свой вывод: “Среди таких феноменов как можно проводить границу и заявлять, что здесь физическое кончается , а там психологическое начинается? Такие абсолютные барьеры не существую”.

“Если кажется, что металлы живут, чего только не ожидать от растений? Этот индус, синтезирующий учения своих предков с новейшими научными отрытиями, находит, что каждое волокно зелени, на вид инертной листвы наделено чувствительностью. Цветы и растения перестают быть всего-лишь несколькими соединенными лепестками, несколькими зелеными листьями, растущими от древестного стебля. Они суть органические родственники человека. Так, исследования этого ученого подтверждают не только Ведантические учения, но также и глубокое философское убеждение, что под хаотическим, сбивающим с толку многообразием природы имеется подспудное единство.

“В конце одного из своих обращений к Королевскому Обществу, после того как он продемонстрировал полное подобие реакций кажущихся неживыми металлов, растений и мускулов, Боус вдохновенно произнес заключение к которому он пришел:

“Когда я рассматривал те самопроизводные записи и увидел в них одну фазу всепронизывающего единства, хранящего в себе все вещи: пылинку, колеблемую в световых волнах, жизнь, кишащую на нашей планете, и сияющие солнца над нами – это тогда я понял впервые немного из наследия моих предков на берегах Ганга тридцать веков назад: “Те, кто видят только Единство во всех меняющихся проявлениях вселенной, обладают Вечной Истиной – и никто иной, никто иной”” (*Замечание издателя*).

Человек, обозревая сцены твердой земли, воды, огня или раличных форм света, движения воздуха, производящего трепет листвы, широкого неба и самосознающих человеческих существ в действии, переживает эти различные относительности с помощью своих различных познавательных способностей, соответственно их более грубой или тонкой природе. Земля или твердость, грубейшее выражение, воспринимается всеми пятью чувствами – каждое из которых имеет свой тонкий источник в астральных позвоночных центрах от копчикого, или *чакры* земли, до шейного, или *чакры* эфира; в восходящем порядке они суть: обоняние, вкус, зрение, осязание и слух. Вода подлежит всем этим чувствам, кроме обоняния. Свет, более тонкий чем ощутимая вода подвержен чувствам зрения, осязания (через тепло) и слуха (звук или вибрация, являющаяся конечной принадлежностью света и всего проявления) – обоняние и вкус исключаются. Невидимый воздух воспринимается осязанием и слухом (зрение теперь также отсутствует, ктроме вывода по движению, причиняемому воздухом, как в движении листьев или облаков). Небо и все пространство, простирающееся до бесконечности и спрятанное даже в мельчайших частицах в атомах, является эфирным, тончайшим из грубых проявлений, которое только может быть мыслемо как вибраторный экран или фон для всех космических проявлений, воспринимаемый лишь по звуку той вибрации космического *Аум*. За пределами объектов чувств имеются их производители-познаватели – даже более тонкие субстанции – умы и эго-сознания чувствующих существ в космической драме.

*

Как чувственные способности в чакрах позвоночника дают восприятие относительного мира

Итак очевидно, что хотя твердые и жидкие вещества, огонь и свет (энергия), воздух (жизненная сила) и эфир, а также ум и эго суть относительности одной сущности, сознания, всеже познающий должен воспринимать их в тонких или грубых формах проявления*.

---

* “Наука Двадцатого века таким образом выглядит страницей из седых Вед”, - писал Парамаханса Йогананда пятьдесят лет назад в своей *Автобиографии йога*. “От науки тогда, если это необходимо, пускай человек научится философской истине, что нет материального мира; основа и кайма есть *майя*, иллюзия. Все его миражи реальности растворяются посредством анализа. Поскольку одна за одним опоры физического космоса рушатся под ним, человек смутно понимает свое идолопоклонство, свое нарушение Божественного Приказа: “Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим” (Исход 20:3”.

Спустя полстолетия, «философская истина” предложенная наукой стала более убедительной чем когда-либо. В *Фундаментальном уме: Человеческом сознании и новой физике,* (Нью Йорк: Пенгвин букс,1993), Ник Херберт, доктор наук, описывает математические основания современной физики: “Кажется математика утверждает следующее, между наблюдениями, мир существует не как твердая актуальность, но лишь как колеблющиеся волны вероятности….Когда же кто-то изберает взглянуть на него, атом прекращает свой неопределенный танец и кажется “замерзшим” в виде маленького объекта с определенными качествами, лишь для того чтобы опять раствориться в вибрирующюю лужу возможностей, как только наблюдатель отводит от него свое внимание. Эта очевидная наведенная-обозревателем перемена в атомной модальности существования называется *разрушением волновой функции* или просто *квантовым скачком*….

“Одним из наиболее важных интеллектуалов двадцатого столетия был рожденный в Венгрии Джон вон Ньюман….В своем авторитетном томе *Математические основания квантовой механики*, ситаемым многими учеными “библией квантовой теории”, …[он обратился к проблеме, что] нечто новое следует добавить к “*разрушению волновой функции”*, нечто способное превратить неопределенные квантовые возможности в определенные актуальности. Но, так как вон Ньюман

Так, даже хотя объективный мир пяти элементов, ума и эго человека, является относительностями одного Божьего света космического сознания, они тем не менее воспринимаются различно – грубые формы материи чувствами и умом, а

* тонкие формы ума (воспринимаются) эго. *Восприятие тонких и грубых форм* В йоге, одухотворенное или тончайшее *проявления зависит от разных*

эго воспринимается его собственным *познавательных инструментов человека* тончайшим посредником познания,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

интуицией, исходящей от души. Это тончайшее эго, *джива* или душа, выражаясь через телесный инструмент, придает относительность тонкому уму. Этот тонкий ум придает относительность более грубым чувствам; а более грубые чувства придают относительность грубым чувственным объектам. Соответственно этому, восприятие ума, активность чувств и переживание объектов чувств исчезли бы без восприятия эго. Следовательно, о тончайшем эго, отождествляемым как с душой, так и с телом, можно говорить как о хранителе более грубого ума и его восприятий, осознаний и взаимодействий с материей, наиболее грубой формой творения.

Итак это в высшей степени тонкий вездесущий Дух поддерживает Своим вездесущим светом, исходящим из Космического Сознания все тонкие формы сознания и все грубые проявления творения. Этот невидимый луч Духа придает реальность живым и неживым объектам в космической кинокартине, воспринимаемой различными познавательными инструментами человека – эго, чувством, интуицией, умом и чувствами.

Когда йог оттягивает свой ум и чувства от восприятия разных форм материи и дает своему уму отдых в Вездесущем Свете Бога, он использует лишь свое одно чувство интуиции и воспринимает Единственный Абсолют, выражаемый, как Бог так и как творение.

Стих 14

Ставши Вайшванарой (огненной силой), Я существую в телай живых существ; и, действуя посредством праны и апаны, Я перевариваю пищу, поглащаемую четырьмя способами.

принужден описывать весь физический мир как возможности, процесс, превращающий некоторые из этих может-быть в действительные факты не может быть физическим процессом….Ища в своем уме подходящую действительно существующую нефизическую сущность, которая могла бы разрушать волновую функцию, вон Ньюман неохотно заключил, что единственной известной сущностью, подходящей для такой работы, является сознание. В интерпретации вон Ньюмана, мир остается везде в состоянии чистой возможности, кроме сучая когда какой-то сознательный ум решает возвести порцию этого мира из его обычного состояния неопределенности в состояние действительного существования….

“Сам по себе физический мир не является полностью реальным, но принимает форму, лишь как результат бесчисленных центров сознания. Иронично то, что это заключение исходит не от какого-то потустороннего мистика, рассматривающего глубины своего ума в частной медитации, но от одного из наиболее практичных математиков мира, выводящего логические следствия высоко успешной и чисто математической модели мира – теоретического основания для миллиардно-долларовой компьютерной индустрии”. (Заметка издателя).

Божий космический свет присутствует в пищеварительной системе человека, как *Вайшвананра*, огненная сила ассимиляции, работающая в соединении с *праной* (кристализирующим метаболическим жизненным током пищеварения) и с *апаной* (устраняющим-яды-и-разложение жизненным током). Через надлежащую функцию этих двух токов, человек ассимилирует “пищу”, необходимые телесные питательные элементы четырех сортов, или которые должны восприниматься четырьмя разными способами: жеванием, сосанием, лаканием (слизыванием), и заглатыванием.

Для йога это имеет особую значимость. Он поддерживает телесную жизнь, посредством жизненной силы, дистилированной от “пищи”, впитываемой при (1)жевании (твердых в-в); (2) всасывании (чистых жидкостей); (3) слизывании (“едой при помощи языка”) – см. о Кхечари Мудре X:28; и (4) прямом заглатывании, не требуующим жевания, сосания или лакания (“заглатывание” или вбирание жизненной силы из кислорода во время дыхания, или от внутренних жизненных токов, посредством *Крийя Йоги)*.

Это космическая жизнь, присутствующая в человеческой, ответственна за телесные процессы. Жадное, неумеренное житье, в этой или предыдущей жизни, влияет на надлежащую функцию секреции желез и пищеварительных соков, препятствуя здоровью. Когда этим побеспокоен *пранический* ток жизненной силы, выделительный ток *апаны* автоматически подвергается влиянию, производя болезнь в теле.

В случаях хронической болезни, когда обычные целительные средства неадекватны, только глубокая вера в Божью безграничную силу может исцелить больного. Ординарные целительные методы, применяемык к физическим болезням, таким как несварение, обычно замечают лишь симптомы и не доискиваются до корневой причины – побеспокоенная жизненная сила. Посредством животворной силы постоянной веры ученика, Господь может направлять целительную жизненную силу, чтобы вылечить тело от любой болезни кажущимся чудесным способом. Гита здесь намекает всем лицам, страдающим от хронических и неизлечимых болезней, чтобы они искали помощи от Бога, поместившего в человеке высшую целительную силу *праны*.

*

Лечение тела Божьей космической жизненной силой

Эта станза также указывает, что Господь является невидимым главным поваром в человеческом теле, который выделяет жизненную силу из пищи, кислорода и солнечного света, чтобы вскармливать человека и снабжать его энергией. Человек является атомическим существом, поддерживаемым атомами энергии, извлеченной божественной силой из этих внешних “продуктов питания” жизни. Все поклоняющиеся должны понимать свою конечную зависимость от Бога для своего благосостояния и не полагаться исключительно на меньшие методы поддержания и лечения, которые только частично пробуждают внутренние жизненные силы. Может прийти время, когда лекарства, диета , пост и другие целебные средства оказываются бесполезными без дополнительной Божьей помощи. Вера человека может полностью пробудить высшую внутреннюю силу божественного исцеления. “Где есть жизнь (*прана*), там есть надежда”.

Истинные йоги, практикой научной *пранаямы*, вроде *Крийя Йоги*, нейтрализуют и контролируют кристализующий ток *праны* и выделительный ток *апаны*, так приостанавливая рост и сопутствующее ему разложение. Этот контроль жизненного принципа автоматически заряжает все существо божественной жизненной силой, удерживая тело под управлением Духа. Физическое благосостояние не есть то, к чему в основном стремяться истинные искатели Бога; они не питают эгоистического желания физической жизни. Но они действительно уважают тело и стремяться содержать его чистым, чтобы в нем можно было почитать Бога.

*

Зарядка всего существа жизненной силой, сохраняя тело священным храмом под управлением Духа

Иисус сказал: “Не заботьтесь для души вашей, что вам есть”*. Т.е., не заботьтесь непрерывно о телесных нуждах; еште, чтобы жить лишь для служения Господу – не для удовлетворения капризов нёба, что производит болезнь и страдание. Следуйте законом здоровья природы, с мыслью о предохранении тела, для достижения божественного знания. Человек рождается, чтобы искать любовь Бога, цель, забытую им из-за его эмоциональных блужданий в дурных привычках жизни.

Стих 15

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Также я пребываю в сердце всех существ; и от Меня возникают память и знание, как и их утрата. Воистину Я есмь То, что должно познать через Веды; действительно, Я - Знаток Вед и автор Веданты

Бог есть не только жизнь, ум, чувства и эго в человеке – как заявляется в последующих станзах – Он также есть способность чувства в сердце, определяющая способ, которым люди реагируют их на контакт с объектами чувств.
Он наделяет силой память, с помощью которой знания собираются и удерживаются, и с того времени соединены друг с другом в своем накоплении. А также Он есть *майя* , обманывающий космический гипноз, искажающий божественную способность чистого чувства, памяти и понимания, причиняя их “утрату” в унижающих душу симпатиях и антипатиях, ложных концепциях и невежестве.

Обманутые существа становятся привязанными к своим телесным инструментам и пестонифицируют все свои переживания, пытаясь искривлять их соответственно со своими наклонностями, не понимая, что Господь является Единственным Драматургом. Всеже сами актеры избирают, какие роли они будут играть.

Ученик приветствует роли, ведущие к освобождению. Он стремится со-настроить себя с Богом, и, посредством экстаза, освобождается от сводящих с ума, творящих несчастье пар противоположностей, встречаемых им на сцене жизни.

---

* От Матвея 6:25.

Он понимает, что хотя задейсвование ограничивающих человеческих восприятий, памяти и запутывающих эмоций сердца является частью Божьей драмы, они теряют свою реальность и хватку, когда чистым чувством, божественным припоминанием и мудростью он вновь отождествляется со своим истинным Я. Обычная личность, погруженная в свое *майей*-загипнотизированное существование, остается в невежестве, считая себя физическим существом. Освобожденный поклонник живет в пробужденной памяти своей Божественности.

Единый с вездесущим Богом йог видит Его, пребывающим во всех людях: в сердце, памяти и способности восприятия; не только путающим смертных через *майевские* искажения этих способностей, но также растворющим те обманчивые состояния сознания в Богопознавших душах.

Бог есть Сущность Всего Знания. Он есть источник всей мудрости в Ведах и в *Веданте* (*Упанишадах*) – Всеведающий Знаток всей правды, которую следует познать (Веды) и Автор того совершенного знания (*Веданты*). Он направляет процессы всех форм человеческого познания; Он есть сознание всех чувствующих существ: ангелов, божеств, йогов, обычных людей, домовых, животных, и всех других фом жизни.

Господь знает все состояния души, как последняя нисходит от Духа в человеческую форму. Он знает все восприятия связанной телом души, все ее сенсорные и моторные переживания в состоянии иллюзии. Он знает также восприятия души, карабкающейся назад в направлении Его освобождающего присутствия.

Подобно тому как все волны танцуют на груди моря, все процессы восприятия всех чувствующих тварей происходят внутри Бога, внутри Его нерушимого сознания. Бесконечное Всезнание сознает каждую маленькую волну и вибрацию, играющую на груди океана Его бытия.

Высший Дух: за пределами смертного и бессмертного

Стих 16

В космосе имеется два Существа (Пуруши), смертный и бессмертный. Твари смертны, Кутастха бессмертен.

Эта станза говорит о Пракрити, вечно-изменяющейся Космической Природе и ее множестве тварей; а также о *Кутастхе*, или неизменном Божественном Разуме одушевляющем вселенную.

Стих 17

Но существует также Другое, Высочайшее Существо, называемое "Высшим Духом" – Вечный Господь, который, пронизывая три мира, поддерживает их.

Веды говорят о *Сат-Тат-Аум*, что в христианской Библии наз. Отцом, Сыном и Святым Духом. Предыдущая станза Гиты упоминала *Аум* аспект (Пракрити, или невидимую вибраторную силу, Святой Дух) и *Тат* аспект (*Кутастха*, или Сына, Сознание Кришны или Христа в творении). Станза 17 говорит об Отце, или *Сат* аспекте Реальности (Космическом Сознании, Абсолюте, ставшем Отцом Творения), Ишваре. Он есть Сущностное Я, Высший Дух, Трансцендентная Причина всего. Также Он имманентен в творении, Он не открывается Природой, или знаемым человеком, до тех пор пока ученик не преодолеет пределы сфер переменчивости.

"Три мира" суть физический, астральный и идеационный.

Стихи 18-20

(18) Я (Господь) нахожусь за пределами смертного (Пракрити), а также выше бессмертного (Кутастхи). Поэтому в этих мирах и в Веде (интуитивном восприятии необманутых душ) Меня провозглашают Пурушоттамой, Высочайшем Существом.

(19) Любой освобожденный от иллюзии знающий Меня таким образом как Высшего Духа, знает все, о потомок Бхараты (Арджуна). Он почитает Меня всем своим существом.

(20) Вот, о безгрешный (Арджуна), Я наставил тебя в наиболее глубокой мудрости. Понимая это, человек становится мудрецом, успешно исполнившим все свои обязанности и всеже продолжающим подобающую деятельность.

Только через интуитивное восприятие божественной реализации (*веды*, "истинного знания") можно познать Высочайшего Господа. Когда смертный человек достигает освобождения от иллюзии, он становится всеведующим:он видит космический Вездесущий Свет, исходящий от Единой Истины, излучение которого танцует во всех вещах в своей одухотворяющей деятельности. Маленький смертный, теперь человек-Бог, охватывается

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

невыразимым восхищением. Его душа, сердце, ум со всеми его инструментами, и сами атомы его существа радуются с несчислимыми выражениями преданной любви – ко всему приносящемуся на алтарь Духа.

Беспорочный поклонник, чья интуиция расширилась в космическое сознание с его откровением скрытых имманентных работ транцендентного Духа, достиг Высочайшего. Он более не является простофилей иллюзии, которому навязывается деятельность. Зауютившись в мудрости, он свободно действует посредством Богом-данных инструментов Природы, не отдаваясь в рабство, причиняемое эгоистической мотивацией. В нем, дела Природы суть выражения долга, успешно исполненного и предлагаемого снова в неэгоистичном служении, как деяний почитания Бога: (*крита-критья*, “что сделано и что предстоит сделать”). Он является примером высшего достижения и искусства достижения: Богоединый в трансцендентальном экстазе и божественно-деятельный в сферах *дхармы* Проявленного Духа.

Аум, Тат, Сат.
В упанишаде священной Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть пятнадцатая глава, называемая “Единство с Высочайшим Духом”.

41 Bhagavad Gita 40 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 953-983)

Глава XVI

Обретая Божественное и отрекаясь от демонического

*

Душевные качества, делающие человека подобным Богу

*

Природа и судьба душ, отрекающихся от Божественного

*

Тройственные врата ада

*

Правильное понимание Духовного руководства для поведения в жизни

АУМ

“[Саттвические] качества являются божественными атрибутами Господа; они сотавляют духовное богатство человека. Искатель Бога должен стараться обрести их все. Чем больше он проявляет этих добродетелей, тем более он отражает истинный внуьтренний образ Бога, по кторому он создан. Он всегда полагается на критерии Высшего Совершенства в своем вдохновении. Христос сказал: “Будьте же совершенны, подобно Отцу вашему, который на небесах””.

Обретая Божественное и отрекаясь от демонического

Душевные качества, делающие человека подобным Богу

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стихи 1-3

Блаженный Господь сказал:

(1) Бесстрашие, чистота сердца, настойчивость в приобретении мудрости и в практике йоги, милосердие, подчинение чувств, исполнение священных ритуалов, изучение писаний, самодисциплина, откровенность;

(2) Непричинение вреда, правдивость, свобода от гнева, отреченность, умиротворенность, отказ от сплетен, сострадание ко всем тварям, нежадность, мягкость, скромность, отсутствие беспокойства;

(3) Светлый характер, прощение, терпеливость, чистота, свобода от ненависти, отсутствие тщеславия – эти качества составляют богатство божественно расположенной личности, о потомок Бхараты.

Божественный оратор всегда говорит абсолютами, не чтобы описывать лежащее за пределами возможносей стремящегося ученика, но для предоставления критерия его усилиям. Глава XVI перечисляет саттвические, или хорошие, качества, ведущие ученика к Самопознанию, и указывает на тамасические, или дурные, тенденции, мешающие человеку в достижении божества. Станзы 1-3 перечисляют 26 облагораживающих качеств в следующем порядке:

1. ***Бесстрашие*** (*абхайям*) отмечено первым, потому что непоколебимая скала, на которой следует возводить дом духовной жизни. Бесстрашие означает веру в Бога: веру в Его защиту, Его справедливость, Его мудрость, Его милосердие, Его любовь, Его вездесущие.

Духовно неустрашимый ученик превосходно вооружен против всякого врага, препятствующего продвижению. Неверие и сомнение, первая линия атаки иллюзии, оба подавляются неустрашимой верой, как и желания, и все их соблазны, ложно пугающие несчастьями, если им не следуют.

Страх лишает человека неукротимости его души. Беспокоя гармонические труды Природы, истекающие из источника божественной силы внутри, страх причиняет физические, ментальные и духовные беспокойства. Чрезмерный страх может даже остановить сердце и принести внезапную смерть. Долго-продолжающиеся беспокойства порождают психологические комплексы и хроническую нервозность.

Страх привязывает ум и сердце (чувство) к внешнему человеку, причиняя отождествление сознания с ментальной или физической раздраженностью, и так держа душу сосредоточенной на эго, теле и объектах страха. Ученик дожен оставить все опасения, понимая, что они являются камнями преткновения, мешающими его концентрации на непоколебимом мире души.

В древние времена в Индии, а также и в христьянской традиции, было принято для мудрецов искать уединенного жилища в лесах, пустынях или горах, для непрерываемой медитации. Эти отдаленные области, свободные от цивилизованного нашествия, были естественными обителями змей и скорпионов, а также хищных диких животных. В Индии, даже в настоящее время, мы растем, слушая вдохновляющие рассказы очевидцев святых, чьи единственные компаньоны были кобры и скорпионы, умиротворенно стремившиеся погреться от телесного тепла тех святых, или свирепые тигры, ставшие “домашними кошками”. Кто не восхищался легенде о святом Франциске Асизском, укратившем кровожадного волка из Габио. Звери сознают божественные вибрации, исходящие от святых. Из-за того, что Богопознавшие святые видят Господа во свем – не в воображении,

но знании – они не дают приюта страху и не вызывают защитного страха в Господних тварях.

Для непросветленных лучшим советом может быть осторожность вместе с мужеством – бесстрашие в духе без подвергания себя не необходимому риску или условиям, вызывающим опасение. Каждому даются обширные возможности продемонстрировать мужество и силу веры, без полного обусловливания (навязывания) последних.

Смерть, возможно, является высшей проверкой веры в смертном человеке. Страх перед ней, неизбежно, является глупым. Она является лишь однажды в жизни; а когда пришла, переживание этого уже позади, без изменения нашей истиной индивидуальности, или умаления каким-либо способом нашего реального существа.

Болезненность, также, является "перчаткой", брошенной к ногам веры. Больной должен серьезно стараться избавить себя от этого зла. Затем, даже когда врачи утверждают, что нет надежды, он должен оставаться спокойным, т.к. страх закрывает глаза веры у всемогущему, сострадательному Божественному Присутствию. Вместо потакания возбужденному беспокойству он должне утверждать: "Я всегда в безопасности в крепости Твоей любовной заботы". Бесстрашный поклонник, поддающийся неизлечимомой болезни, сосредотачивается на Гоподе и становится готовым к освобождению от телесной тюрьмы в славную последующую жизнь в астральном мире. Этим он продвигается ближе к цели высшего освобождения в своей следующей жизни. Человек, умирающий в страхе, подчинивши отчаянию свою веру в Бога и память о своей бессмертной природе, уносит с собой в свое следующее воплощение блеклый образ страха и слабости; отот отпечаток может легко привлечь к нему подобные несчастия – продолжение кармического урока, еще не усвоенного. Героический поклонник, тем не менее, не смотря на то, что он может проиграть сражение смерти, всеже выигрывает войну за свободу. Всем людям предназначено понять, что душевное сознание может побеждать всякое внешнее несчастье.

Когда подсознательные страхи снова и снова врываются в ум, несмотря на сильное сопротивление личности, это знак некоего глубоко хранящегося кармического образца. Ученик должен стремиться еще сильнее переключить свое внимание, наполнением своеего ума мыслями о мужестве. Далее, и это важно, он отдаться полностью в надежные руки Божьи. Бесстрашие необходимо для пригодности к Самопознанию.

2. ***Чистота сердца*** (*саттва-самшуддхи*) означает прозрачность для истины. Сознание человека должно быть свободно от искажений привязанностей и отвращений по отношению к чувственным объектам. Симпатии и антипатии к внешнему развращают сердце грубыми вибрациями. Сердце, или *читта*, не должно быть подвержено влиянию пар противоположностей; только так оно может войти в божественное блаженство медитации. Иисус говорит: "Блаженны чистые сердцем: ибо они узрят Бога"*.
3. ***Настойчивость*** в стремлении к мудрости и в практике йоги (*джнана йога вьявастхити*) сущностно необходима в достижении освобождения. В своей повседневной жизни ученик должен применять данную-учителем или писанием мудрость и погружаться в покой, рожденный от регулярной практики йоговских методов. Мудрость охраняет ученика, посредством верного суждения и восприятия, от падения в ямы невежества и чувственных наслаждений.
4. ***Раздача милосьтыни*** (*дана*), или милосердие, похвальна. Это расширяет сознание. Неэгоистичность и щедрость соединяет душу дающего с присутствием Бога во всех душах. Это разрушает иллюзию личной собственности в этой сновиденческой драме жизни, чей единственный владелец есть Космический Сновидец. Щедрость земли дается нам лишь взаймы от Бога. То, что Он дал нам на хранение, испоульзуется правомочно только когда когда это служит нашим нуждам и устраняет личные и общие

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

страдания. Истинный поклонник спонтанно и от величия своего сердца желает делить с другими принадлежащие ему знания и душевную интуицию. Его неэгоистичность есть естественое служение тех, кто любит Бога и понимает Его имманентное вездесущее. Иисус печалился о невежественных, бедных и притесненных, т.к. видел Бога, страдающего в них. Те, чьи чувства стали вселенскими из-за любви и сострадания, жертвуют свои жизни и все что имеют для служения Богу и Его детям.

Одаривание деньгами бедных, которые используют их для приобретения алкоголя вместо хлеба, означает подталкивание их к греху. Аналогично,жемчуг мудрости не следует рассыпать перед неуважительными и возбужденными спорщиками. Но разумный ученик мудро делящийся своим богатством, знанием и духовными сокровищами для блага нуждающихся, достойных и восприимчивых, приготавливает себя к освобождению.

---

* От Матвея 5:8.

5. ***Сдержанность*** (*дама*) есть способность контролировать чувства, когда они возбуждены приятными ощущениями зрения, слуха, обоняния, вкуса или осязания. Ученик, хозяин своих чувств, готов к освобождению. Поддающийся же искушениям будет оставаться запутанным в чувственных объектах, далеким от знания души. Каждое потакание в любой форме чувственным приманкам усиливает желание тех переживаний. Повторение ведет к формированию почти неодолимых привычек.
6. ***Религиозные ритуалы*** (*яджны*) предписываются Ведами и другими великими писаниями. Ученик, соответственно своему уровню развития, может исполнять физический ритуал подливания очищенного масла в огонь, или ментальный ритуал сжигания ложных желаний в огне мудрости, или йоговский духовный ритуал устранения человеческой беспокойности в огне душевного экстаза.

В конечном итоге, вся человеческая жизнь должна быть *яджной*, с каждой мыслью и действием, очищенными преданным сердцем и предложенными, как подношения Богу.

7. ***Надлежащее изучение писаний*** (*свадхьяйя*) ведет к освобождению. Истинный поклонник не страдает метальным несварением, как питающийся учением писаний без понимания его значения и без применения этого в своей жизни. Теоретическое изучение полезно, когда оно вдохновляет ученика практиковать святые наставления. Мысли мудрости суть надежные проводники и защитники, когда они становятся постоянными компаньонами человека.

Во все века имел место конфликт между теоретическими знатоками писаний – профессиональными жрецами (священниками) – и людьми истинной духовной интуиции. Педанты, которым не достает внутренней реализации, но кто похваляются своей эрудицией, часто ревнивы по отношению к Божьим людям, живущим в истине, и преследуют их.Так, Иисус встретил оппозицию от иерархии Фарисеев, а многие святые, как божественный Чайтанья, в Индии были плохо приняты учеными пандитами.

Спасение не приходит от того, что человек знает интеллектуально, но возникает от того, чем он становится в результате того знания. Должна быть рациональная связь между тем, что человек изучает, и им самим, чтобы правда становилась столь неотъемлемой частью того существа, что её нельзя было бы выбить с позиции противоположными искушениями или сомнениями.

8. ***Самодисциплина*** (*тапас*) всключает в себя целомудрие, ограничение аппетита и различные методы тренеровки тела, для перенесения холода, жары и других неудобств,

без обычного ментального беспокойства. Практикуемый разумно и с верной решимостью, этот аскетизм помогает ученику приспособить свое тело и ум к духовным вибрациям.

Самодисциплина отличается от самоистязания. Цели *тапаса* не служат поразительные представления факиров на ложах из гвоздей. Глубокой целью *тапаса* является изменение "дурного вкуса" человека, предпочитающего преходящие чувственные наслаждения вечному блаженству души. Некая форма самодисциплины необходима для преобразования материальных желаний в духовные стремления. *Тапасом* и медитацией ученик дает себе сравнительный стандарт для двух видов удовольствий: физических и ментальных с одной стороны и духовных с другой.

Привычно ленивая личность, принуждается стать поденным рабом (страстей), испытывает телесные желания, неизвестные тем, кто привык к тяжелому труду. Аналогично, ученик приучающий себя следовать самотрицанию, чувствует физическое и ментальное несчастье вначале. Игнорируя протест своего телесно-отождествляемого эго, он должен постепенно приучить себя к напряженной жизни духовного атлета. По мере продолжения им очистительной деятельности *тапаса* он обнаруживает не муки, которых боялся, но глубокий мир и радость.

Когда человек вкушает, даже однажды, превосходные радости внутренних небес, он понимает свое прежнее заблуждение. Он теперь видит себя захваченным счастьем. Люди никогда не могут удовлетвориться, даже испытывая каждое возможное чувственное наслаждение, которые они по ошибке преследуют в надежде найти свое утеренное душевное блаженство.

Аскетизм, отказ от эго, отречение, эпитимья: все они суть средства, а не цели. Реальная цель – вновь обрести с их помощью бесконечное царство Духа. Бедный человек рад отбросить свои лохмотья, когда становится богатым, так и успешный искатель Бога, входящий в миры блаженства, с ликованием отбрасывает прочь все изношенные материальные привязанности.

9. ***Откровенность, или прямота*** (*арджавам*) является качеством благородных. Это означает искренность. Глаза, видящие Бога, являются честными и безискусными. Свободный от обмана может смотреть на Высшую Невинность.

Притворщик находится в дисгармонии со вселенной. Скрывая себялюбивые мотивы под маской альтруизма, давая ложные обещания, вредя другим, притворяясь их другом, ханжа навлекает на себя несчастье от космического закона.

Стремящийся ученик пытается освободиться от хитрости и витиеватости. Чтобы вновь обрести *сахаджа*, или натуральность своей истинной сущности, он делается открытым и искренним, как солнце.

10. ***Непричинение зла*** (*ахимса*) восхваляется в Индуистских писаниях. Одна из десяти Библейских заповедей гласит: "Не убий"* Запрет относится к произвольному уничтожению любой из Божьих тварей: людей, животных, растений. Но вселенская экономия такова, что человек не может жить без "убийства" овощей для пищи. Эскимосы не могут жить без мяса моржей. Когда от этого зависит выживание, человек в праве сохранить свою более ценную жизнь, посредством убийства рыбы и животных, меньших проявлений Божества. Каждодневно миллионы бактерий погибают в человеческом теле. Никто не может пить никакую жидкость или дышать

* Исход 20:13.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

воздухом без уничтожения многих микроскопических форм жизни (а иногда те организмы отвечают тем же).

В *Махабхарате ахимсу* называют "всей добродетелью" (*сакало дхарма*). Если праведность является истинным критерием, пренебрегать деятельностью по поддержанию Божьих вечных законов праведности, может стать причиной большего вреда, чем любое ненамеренное повреждение, происходящее от противодействия злу. Метод и мотив являются часто решающими элементами на шкале весов Божественной Справедливости.

Во время моего посещения ашрама Махатмы Ганди в 1935 году я спросил пророка ненасилия о его определении *ахимсы*. Он ответил: "Избегание причинять вред любому живому существу в мысле или деийствии". Человек ненасилия по воле не причиняет и не желает вреда никому. Он является парадигмой золотого правила: "Делай другим то, что ты желал бы, чтобы они делали тебе"*.

11. ***Правда*** (*сатья*) есть основание вселенной. "Миры строятся на истине", - говорит *Махабхарата*. Люди и цивилизации стоят или падают в зависимости от их отношения к истине.

Честный человек пользуется спонтанным уважением всех здравомыслящих людей. Индуистские писания, тем не менее, отмечают, что ученик, чьим идеалом является истина, должен всегда применять суждение и здравый смысл перед тем как говорить. Недостаточно просто сказать правду; слова человека также должны быть приятны, целительны и полезны другим. Много было разбито сердец и много жизней потерпели крушение от правды, сказанной другими невпопад. Мудрец внимательно следит за своей речью, чтобы не повредить тех, которые не готовы еще услышать и получить пользу от его справедливых наблюдений.

Веды упоминают три вида правды. Все предметы, принадлежащие человеку и природе суть относительные истины (*вьявахарика*). Эти влияют на людей в бодрствующем состоянии (*джаграт*), которое характерно изменчиво и вечно текуче.

Все предметы принадлежащие снам обыкновенного человека, когда он контактирует со своим подсознательным умом, который вызывает образы в форме астральных феноменов, суть воображаемые истины (*пратибхасика*). Они имеют определенную ценность, но только в своей собственной ограниченной сфере, значительно более изменчивой, неясной и двусмысленной, чем мир материи, воспринимаемый человеком в его бодрствующем состоянии.

Во время глубокого сна без сновидений (*сушупти*) и в *самадхи* медитации йога человек пребывает в своей истинной природе, душе, и познает Абсолютную Истину (*Парамартхика*).

Ошибочно думать, что обычные люди никогда не общаются с Богом или Высшей Истиной. Если бы все люди временами не входили в состояние глубокого сна без сновидений, даже на минуты, они бы не могли жить вовсе. Средний человек не имеет воспоминаний переживаний своей души; но, будучи частью Универсального Целого, время от времени он должен снова пополнять свое существо из Источника Жизни, Любви и Правды.

Почитанием принципа правды в своих мыслях, речи и действиях ученик сонастраивается с творением и Творцом. В большей или меньшей мере, все личности, всретившие такого святого, возвышаются от его гармонических вибраций. Истинный человек Божий освобождается от болезненных двойственностей и противоречий относительности и готов наконец войти в окончательное убежище Абсолютной Истины.

12. ***Отсутствие гнева*** (*акродха*) является скорейшим путем к миру ума. Гнев порождается препятствиями желаниям человека. Человек без желаний не имеет гнева. Тот, кто не принимает ничего от других, но смотрит на Бога для всех удовлетворений, не может чувствовать гнева по отношению окружающих или разочарования в них. Мудрец удовлетворяется сознанием, что Господь управляет миром, и никогда не считает, что-либо случившимся по ошибке. Он свободен от гнева, враждебности и негодования.

Это мир относительности, и святые иногда приспосабливают свои действия к обстоятельствам. Они могут иногда разыграть смелое и даже свирепое негодование, если такое поведение кажется вероятнее отвратит злых людей от причинения зла невинным. Но мудрецы не чувствуют ненависти ни к кому, сколь угодно злым и невежественным. Человек Самопознания может симулировать гнев на долгие и короткие периоды времени а затем возвращаться мгновенно к своему обычному спокойствию и благонастроенности.

Гнев ординарного человека не может быть оставлен подобным образом по воле и мгновенно. Только очищенное сердце ученика, свободного от мирских желаний, по-настоящему неспособно приютить гнев.

Наиболее обычный “нарушитель мира” в семьях и среди народов есть гнев. Гневливого человека избегают и часто ненавидят его коллеги. Частые взрывы

Темперамента влияют на здоровье человека, и часто ведут к насилию. Покаряясь слепо ярости, бесчисленное количество людей совершали преступления, ведущие к тюрьме или смертному приговору. Во имя самосохранения, если не из более высоких соображений, многие пытаются учиться благоразумию и контролю гнева.

13. ***Отречение*** (*тьяга*) является мудрым путем, которым идет ученик, по воле отказывающийся от меньшего для большего. Он отрекается от мимолетных чувственных наслаждений во имя вечных радостей. Отречение не есть самоцель, но очищает почву для проявления душевных качеств. Никто не должен бояться строгости самоотречения; последующие духовные благословения велики и несравнимы.

Вовлекаться в действия без желания их плодов есть истинная *тьяга*. Господь есть Божественный Отреченный, т.к. Он продолжает все действия вселенной без привязанности к ним. Любой, стремящийся к Самопознанию – монах или домохозяин – должен действовать и жить для Господа, не будучи эмоционально вовлеченным в Его драму творения.

---

* “Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…” . (От Матвея 7:12.)

14. ***Мир*** (*шанти*) является божественным качеством. Истинный йог, единый с “миром Бога, превосходящим всякое понимание”* подобен прекрасной розе, распространяющей вокруг себя аромат спокойствия и гармонии.

Все в феноменальном мире являет активность и переменчивость, но спокойствие есть природа Бога. Человек, как душа обладает внутри той же природой покоя. Когда в своем сознании он может уровнять и успокоить три ментальные состояния возбуждения – волны страдания и радости и впадины безраличия междку ними – он воспринимает внутри себя умиротворенный океан духовного мира души, расширяющейся в безграничное море спокойствия в Духе.

15. Отсутствие осуждения и клеветы (*апайшунам*) ускоряет духовное равитие чеоловека, освобождая ум от сосредоточения на слабостях других, чтобы сосредоточится полностью на полноценной работе по самоулучшению. Личность, подобная детективу, занятая рассмотрением недостатков других, приобретает ложное убеждение своего

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

превосходства – как будто она сама свободна от тех недостатков или имеет квалификацию оценивать других. Критическая личность редко совершенствует свою собственную жизнь.
Привыкший критиковать подобен мухе садящейся на моральные язвы других. Истинный ученик подобен пчеле, питающейся медом хороших качеств с сердец его компаньонов. Иисус сказал: "Не судите и несудимы будете; ибо каким судом судете, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: "дай, я выну сучок из глаза твоего"; а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидешь, как вынуть сучок из глаза брата твоего"**.

Злые унизители – сплетники и клеветники – проникаются ложным убеждением, что могут сделаться выше, отсекая головы другим. Напротив, нет более унизительного для характера средства, чем такое поведение. Спинокусатели оскорбляют Бога в других и в самих себе. Добродетельные, без самомнения, возвышают других по пути своего собственного роста до высот над мелкой неразвитостью своих братьев.

Личность, получающая удовольствие от клеветы и спинокусания, никогда не знает счастья помощи другим мудрым советом и вдохновением. Обличение приводит в уныние и злит совершившего ошибку. Большинство людей внутри знают о своих недостатках и моральных язвах. Они могут быть вылечены не едкими раздражителями порицаний, но лишь смячающим элексиром любви.

Никто не доверяет тем, кто распространяет зло вместо добра: сплетни, усердных выявителей чужих слабостей. Господь не обличает публично ничьих недостатков, но дает каждому совесть и шанс исправиться в уединении его души.

Иисус советовал потенциальным палачам прелюбодейки, готовым забросать ее камнями: «Тот, кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее

---

* Филлипийцам 4:7. ** От Матвея 7:1-5.

камень"*. Обвинители, помня свои собственные грехи, удалились. Личности большого сердца всегда готовы, подобно Христу, освободить грешника любовью и воздержаться от проклятия.

16. Сострадание ко всем существам (*дайя*) необходимо для божественной реализации, т.к. Сам Бог переполнен этим качеством. Добросердечные могут поставить себя на место других, чувствовать их страдание и пытаться смягчить его. Средствами *дайи* модифицируется закон "глаз за глаз и зуб за зуб" как и строгая точность кармы.
Если бы Господь не проявлял милосердия и прощал грехов, Его ошибающиеся дети страдали бы неопределенное время, жизнь за изношенной жизнью. Когда человек самодисциплиной старается сдвинуть, подобный горе, груз своих прошлых ошибок, Бог приходит на помощь. Видя, что его дитя достаточно сокрушается о своих преступлениях, Он уничтожает вековую тьму греха немедленно проявляя освобождающий свет Своего присутствия.

Готама Будда был воплощением милосердия. Говорят, что он даже предложил свою жизнь, чтобы спасти козу, приготовленную для жертвоприношения. Царь, исполнявший церемонию сохранил жизнь животному и стал последователем "Просветленного".

Человек отец, если он всецело руководствуетсямужским принципом рассудка, дудит судить вину своего сына в соответствии с законом. Но мать, полная нежности женского чувства, является символом божественного сострадания; она простит сына, дадже если он убийца. Поклоняющиеся находят щедрое прощение грехов, почитая Бога, как вечно

милосердную Божественную Мать, вместо математически разумного Божественного Судьи, отправляющего правосудие, посредством кармического закона.

17.Нестяжательство, отсутсвие жадности (*алопутвам*) осуществляется покорившим чувства, а стало быть не дающего приюта желаниям грубых наслаждений и материальных объектов.Отсутсвие жадности и зависти есть отличительная черта истинных поклоняющихся, чьи умы пропитанны внутренними радостями. Мир не может предложить ничего подобного.

18. ***Мягкость*** (*мардавам*) характеризуется духовным терпением. Бог очень нежен со Своими ошибающимися детьми и, необижаясь, хранит тишину, когда они ругают или игнорируют Его. Все божественно сонастроенные люди добры и терпеливы. Мягкий человек привлекает друзей на земле, а также , что более важно, привлекает Господа, Друга из друзей. Духовно терпеливый человек не держит зла ни к кому, даже к наиболее злым.

19. ***Скромность*** (*хри*) есть способность стыдиться за каждый неверный поступок и желать исправиться. Самодовольный человек нескромен и развивает комплекс превосходства. Ученики, преувеличивающие свои духовные приобретения, воздерживаются от глубокого поиска Самопознания. Скромный

---

* От Иоанна 8:7.

искатель привлекает внимание застенчивого и скромного Всемогущего Бога.

Писания учат, что скромность относительно своего тела есть особое украшение женщин. Но, когда я вижу некоторую непристойность выражаемую между мальчиками и девочками сегодня, я говорю, что скромность – качество, в котором очень нуждаются оба пола. Бесстыдное поведение привлекает дурных спутников, удовлетворяющих свою похоть и после забывающих того, кого они использовали в непристойности. Чистота скромности привлечет добродетельных, которые ей сродни.

Скромность в смысле духовной стыдливости есть черта чувствительной личности, которая лекго признает свои недостатки, когда ей на те указывают. Человек неразвитый в душевной деликатности, агрессивен, сакркастичен, или безразличен, когда ему советуют исравиться. Настоящий поклонник всегда скромен, стремясь обрести Бога, посредством устранения всех своих смертных несовершенств через советы своего гуру или других превосходящих его духовных личностей.

Способность стыдиться является облагораживающим качеством, потому что когда-то приводит искателя правды к полному пониманию унижения кармического принуждения рождаться снова и снова в физическом теле. Это принудительное заточение чуждо человеской реальной природе и оскорбительно для безграничной души.

20. ***Отсутсвие беспокойства*** (*ачапалам*) делает человека способным избегать физических и ментальных скитаний и бесполезной деятельности. Нервозность и беспокойство обычно причиняются постоянным потаканием чувственным удовольствиям, или привычными негативными мыслями, или эмоциональными проблемами, или “одержимостью”, вроде мирских амбиций.

Беспокойства нет в характере Бога; поклоняющийся должен учиться отвращаться от ментального и морального непостоянства. Ему следует занимать свой ум не бесцельной, а духовной деятельностью.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

21. ***Лучезарность характера*** (*туджас*) происходит от космического огня Божьего высшего сознания, пламени знания, внутри человека и других чувствующих существ. В качестве жизненности *теджас* присутствует во всех существах, а также в электронах, протонах и атомах. Его неистощимая энергия поддерживает активности всего феноменального мира. Посредством долгой медитации на Боге, ученик пронизывается лучезарностью этого космического огня.

Теджас дарует человеку ментальную и моральную смелость, и радиацию неодолимоой уверенности в праведности, истекающей от поклоняющихся, которые почувствовали внутри себя залог Божественного Могущества. Такие переживания развивают героическую духовную природу. Многие доблестные святые избрали мученичество, вместо отречения от своей веры.

Божественная лучезарность в поклоннике далее характеризуется естественным развертыванием духовного магнетизма, непритязательной вибраторной ауры (оры) добра, и тихого внешнего выражения глубокой внутренней радости.

22. ***Прощение*** (*кшама*)в Божьем человеке состоит в ненаказывании и в нежелании наказывать тех, кто ранил его или причинил ему зло. Он знает, что космический закон позаботится о том, чтобы исправить все несправедливости; нет необходимости самонадеянно пытаться ускорить его работу или придать ей особую форму. Воздаяние руками неизменного закона кармы практикует, при своей подобающей дальнозоркости, и время от времени даваемое духовное прощение грешника.

Это не для утверждения, что нарушители не должны терпеть лишений. Социальная структура требует ограничений для своего выживания. Те, чьей обязанностью является хранить справедливые законы для благополучия человечества, действуют как инструменты кармического закона. Их суждения должны отмеряться беззлобы и духа мщения. Даже если кажется, что правосудие не торжествует, кармический закон уравновесит ее весы.

Один отрывок *Махабхараты* читается следующим образом: «Человеку следует прощать, претерпевая любое зло. Говорилось, что наш род продолжается из-за человеческого прощения. Прощение есть святость; прощением вселенная держится одним целым. Прощение есть могущество сильных; прощение есть жертва; прощение есть тишина ума. Прощение и мягкость суть качества владеющих собою. Они представляют вечную добродетель".

Когда слабый, оскорбленный наглецом, говорит: "Я прощаю тебя", - и убегает, он скорее всего руководствуется не прощением, а трусостью. Когда сильная личность, оскорбленная врагом, показывает сострадание и выносливость вместо уничтожения того врага, она проявляет настоящее прощение. Дух прощения возрастает от долгой практики духоной дисциплины и от понимания нашего неразрывного человеческого и божественного родства.

Незадолго до смерти Махатмы Ганди в 1948 году, он поднял свои руки от пробитого пулей тела, в скромном жесте прощения для своего палача. "Все жертвы его неэгоистической жизни сделали возможным этот последний жест любви", - написал я в воздаяние Махатме.

Иисус, обладая силой призвать "более двенадцати легионов ангелов"*, не противился аресту и распятию, и молился: "Отец, прости их, ибо не ведают, что творят"**. Божественным прозрением он всегда мог видеть человека отдельно от его ошибок. Христос обладал совершенным пониманием того, что каждый человек в сущности есть душа, дитя Бога, чье дурное поведение не выражает его истиную природу, но является следствием невежества – страшного но не вечного состояния иллюзии, в которую люди впадают, когда забывают свое истинное Я.

23. ***Терпение, или стойкость*** (*дхрити*) позволяеет ученику уравновешенно выносить несчастья и оскорбления. Внешние события не могут поколебать его, а также и случающееся внутреннее беспокойство не могут сбить его с избранного им пути к цели Самореализации. Посредством стабильности искатель Бога учится при всех обстоятельствах обращаться к благородной

* От Матвея 26:53. ** От Луки 23:34.

деятельности во внешнем мире и сохранять восприятия истины, приходящие к нему во время его медитаций. Он цепко держится своих переживаний душевного блаженства и никогда не затемняет из реальность обращением ума к меньшим интересам.

Это бесконечное терпение в конце концов дает мудрецу силу понять Бога. *Дхрити* расширяет чашу его сознания пока она не сможет вместить океан Божества.

24. ***Чистота тела и ума*** (*шауча*) есть уважение к живущему внутри Безупречному Духу. Было сказано, что чистота близка к божественности. Просыпаясь утром лучше всего очистить тело и рот перед медитацией. Кроме очевидных соображений, очищение тела перед медитацией является ритуалом духовного уважения, символическим самоочищением в приготовлении к богослужению. Неряшливость может отвлечь внимание ученика во время практики духовных упражнений, от внутреннего ко внешнему миру.

Тот, кто физически чист, а также избавился от умственных недостатков неконтролируемых желаний и беспокойных мыслей, воистину приглашает Господа просявиться в очищенном храме его жизни. Когда ум спокоен, он становится божественным алтарем для присутствия Бога.

25. ***Отсутсвие ненависти*** (*адроха*) долно практиковаться каждым. Поклонник, чувствующий злобу по отношению к другим, вообще теряет способность видеть Бога. Йог, стремящийся познать Дух, не ослепляет себя никакой мыслью или делом отвращения или предательства, даже против грешников или провозглашенных им самим врагов. Он старается прозреть в них присутствие всеискупляющего и любящего Бога.

Будучи лишен ненависти, Господь не отторгает никого от безграничной сферы Своей нежности и вездесущия. Аналогично, сознающий Божество во всем творении, не может нелюбить какого-либо человека или чувствовать надменное превосходство.*

26. ***Отсутствие самонадеянности*** (*на атиманита*) означает отсутсвие чрезмерной гордыни. Господь не дает приюта гордыне, хотя Его космические владения и силы бесконечны. Скромномо скрываясь, Он работает тайно для спасения человека, посредством продвигающей силы, заключенной в добродетели, и молчаливого притяжения Своей любви, заложенной в каждой душе.

Малое знание – опасная вещь, потому что ученик может чувствовать тщеславие и самоудовлетворение, ложно полагая, что он является тем, что он *знает*. Есть поговорка, что гордыня предшествует падению. Обожающая себя личность склонна воздерживаться от дальнейшего усилия. Она падает в яму инертности, что не только препятствует дальнешему прогрессу, но также и

* “Имеется органическое родство между радотностью и недностью. Религиозный экстаз, моральный энтузиазм, онтологическое удивление, космическая эмоция, все являются объединяющими состояниями ума, в котором жесткость характера имеет склонность исчезать, а нежность править”. – Уильям Джеймс, *Разнообразие религиозного опыта*.

сокращает какие бы физические, ментальные и духовные достижения ей не

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

принадлежали.
Только тот, кто свободен от чувства собственного величия становится богаче и богаче в духовности, пока наконец не достигнет единства с Богом. На горных вершинах гордыни не собираются дожди Божьей милости; но они с легкостью собираются в долинах скромности.

Эти двадцать шесть качеств все суть божественные атрибуты Господа; они составляют духовное богатство человека. Искателю Бога следует стараться приобрести их все. Чем больше он проявляет эти добродетели, тем более он отражает настоящий внутренний образ Бога, по которому он создан. В своих вдохновенных стремлениях он всегда Придерживается критериев Высшего Совершенства. Христос сказал: “Будьте же совершенны, как совершенен Отец ваш небесный”*.

*

Чем больше человек выражает эти добродетели, тем больше он являет образ Бога, по которому создан

Господь “бесстрашен”, т.к. знает, что Он уютно укрыт в бессмертной неизменности. Он “чистосердечен”, его незапятнанное чувство, неподвержено капризным эмоциям, симпатиям и антипатиям. Он есть единое сознание, единство (“йога”) и разумность (“мудрость”), которые являются основание бытия и становления. Являясь источником всего, Он “милостив” , высший податель всех даров. Он воспринимает сферу двойственностей через чувства всех тварей, и всеже “трансцендирует те чувства”, оставаясь погруженным в чистую радость Своего вездесущего Я. Все виды деятельности Господа являются *яджной*, космическими “ритуалами” сотворения, сохранения и растворения, благодаря которым миры и существа развиваются и сжимаются обратно в очищающий Дух. Бог есть Познающий, Познание и Познаваемое, Сам - Вселенское Писание, произносимое мудрецами и *ришами* и записываемое в священных томах для “пробуждающее душу образование” человека. Он есть конспективное изложение “самодисциплины” (символизируемой Шивой, Господином йогов, сделавшимся божественно могущественным поразительным аскетизмом и медитацией), всегда удовлетворенный в Своем Существе, несмотря на Его занятость космической деятельностью. “Откровенность” Господа является Его природой неразрушимой, бескомпромисной вечной праведности.

Господь есть *ахимса*”, убежище от всякого вреда, в котором нет намерения причинять боль или повреждение никому; повреждение есть результат неверного использования свобожного выбора отождествления себя с иллюзиями двойственности. Он есть “истина” Единственная Реальность – вечносуществующее, вечносознательное благословенное Блаженство – за пределами всех космических видимостей. В Нем нет “гнева”, нет противоречия желаний в его лишенном желаний Я; работа Его законов не есть наказания, но напоминания о Его любви. Он есть образец чистого “отречения”, радующегося

---

* От Матвея 5:48.

в Его собственном блаженстве, непривязанного и удовлетворяющегося объектами Его игры творения или без этих объектов. Он есть Всегда Спокойная, неизменяемая, стабилизирующая “умиротворенность”, под беспокойством относительностей, которые играют на поверхности Его Существа. Бесхитростный Господь “не выявляет недостатки” других; скорее Он дает человеку, уединенное покаяние в своих мыслях и совесть, в которой он анализирует и поправляет себя перед тем как его собственное дурное поведение обернется против него. Это Господь является настоящим страдальцем во всех существах; поэтому, Он есть доброта сочувственной симпатии, бесконечное “сострадание” по образцу

которого все существа могут отлить себя. Хотя Он есть творец всего, Он “нежаден” растрачивая Свои чудеса для эволюционной работы Его законов и нововедений свободной воли Есго детей, получая лишь символичесие подношения, приходящие время от времени от мудрых и любящих сердец. Если бы не “мягкосердечие” (“нежность”) Бога, Его молчаливое любящее убеждение возвратиться к источнику, создающее единство, притягивающее творение назад к Нему, насилие дисгармоничности вибраторного отталкивания продолжалось бы вечно хаотическим состоянием существования. Бог есть парагон (совершенный образец) добродетели, высочайшей “скромности”; ни одно действие Господа не несет в себе изъяна неуместности. Припоминаемый в Его блаженстве и мудрости, “без волнения беспокойства”, неактивно-активный Господь порождает миры и существ, не из возбужденной переменчивой фантазии, но для божественной цели, понимаемой теми, кто прорывает вуаль иллюзии.

Бог есть вездесущее Всемогущество, “лучезарность” божественной силы, дарующей и поддерживающей все сознание и жизненность. В Своей безусловной любви ко всем Его детям, Господь в высшей степени “прощающ”, благославляя не только по мере маленького накопления хорошей кармы, но принципиально через трансцендирующую силу Его милости. Писания воспевают вечное “терпение” Господа, “Он неизменный, недвижимый, вечноживущий Свидетель всего”. Он есть неизменяемая , безупречная, изначальная “чистота” , неомрачаемый свет творения, в котором танцуют тени, как добра так и зла; и всеже они не загрязняют его. Одинаково пребывая во всем, Господь ”не ненавидит” никого: “Он заставляет солнце светить на злых и на добрых и проливает дождь на праведников и на грешников”*. Владыка всех царств мира, всемогущий “негордящийся” Господь умеряет Свое могущество любовью и скромно живет, как слуга Своего царства, поддерживая для блага его обитателей жизнь, правду, красоту и любовь.

---

* От Матвея 5:45.

Природа и судьба душ, отрекающихся от божественного

Стих 4-5

(4) Тщеславная гордыня, надменность, самонадеянность, гнев, грубость и невежество отмечают человека, рожденного с демонической природой, о сын Притхи (Арджуна).

(5) Божественные качества даруют освобождение; демонические качества ведут к рабству. Не бойся, о Пандава (Арджуна)! Ты наделен божественным характером.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Благодаря реакции на прошлую дурную карму, некоторые люди склонны ко злу с рождения. В резком контрасте по отношению к добродетельным, склонные ко злу не верно используют обладание властью (в любой из извращенных форм), или деньгами, общественным положением или книжным интеллектом, как знаками их величия или достижения. Они преувеличивают свое значение, хвастаясь, бахвалясь и ханжествуя. Они надменно унижают других, чтобы самим казаться выше; и являются полностью эгоистичными, приследуюя свои интересы и концентрируясь лишь на себе. Желая чтобы все происходило по их сценарию, они скоры на гнев при всякой оппозиции, или даже без какой-либо очевидной причины.Их поведение грубо и неумышленно или умышленно жестоко. Их рассудок настолько ослеплен плотностью их заблуждения и невежества, что они теряют даже простой здравый смысл в различении добра и зла; и таким образом они действуют, исходя из своих собственных стандартов извращенных убеждений и ценностей, причиняя вред другим своими заблуждениями и неверным поведением.

Когда Шри Кришна отметил эти основные характеристики *асуры* (демонического человека), Арджуна засомневался, не принадлежали ли ему какие-либо из них. Господь, замечая эту мысль, успокоил своего ученика.

Вопрос Арджуны возникает в каждом поклоннике, когда он упорствует на духовном поприще и прилежно анализирует свои недостатки. Он бывает счастлив лишь когда понимает интуитивно, что праведно приближается к благословенной Цели.

Стих 6

Два типа людей существует в этом мире: божественные и демонические. Я полностью рассказал тебе о божественных качествах; теперь послушай о демонических, о сын Притхи (Арджуна).

Двау бхутасаргау: "Два типа существ". В *Автобиографии йога* я писал: "В оценке человека, святой применяет неизменный критерий, сильно отличающийся от смещающихся мерок этого мира. Человечество - столь разнообразное в своих собственных глазах (!) – мастером воспринимается, как подразделяющееся на два класса: невежественные люди, не ищущие Бога, и мудрые, ищущие".

В толковании природы *гун, риши* говорили, что имеется три класса людей: преимущественно отмеченные *саттвой* (добром), *раджасом* (деятельностью, обычно для эгоистических целей) или *тамасом* (невежеством, инертностью). Все личности обладают этими тремя *гунами* в различающихся пропорциях; но, в целом, жизнь каждого человека являет, что он склоняется более или к добру или ко злу. В этом смысле станза 6 говорит о двух, скорее чем о трех, типах человечества.

В последующих стихах (7-18) Господь Кришна вырисовывает небожественные черты характера тех, кто создает в себе демоническую природу. Анализируемые, как прямые противоположности добродетели, злые качества могут быть лего распознаваемы, и, как следует надеяться, могут быть отброшены и исключены из склада характеристик личности. Даже добродетельные должны быть бдительны в предохранении от любого нашествия злых тенденций, которые могут таиться в подсознании, как кармические черты из давно-забытого прошлого, содержимые в изоляции, но еще полностью не уничтоженные добродетелью.

Стихи 7-18

(7) Демонические натуры не знают верного пути действия или когда воздерживаться от действия. Им не достает чистоты и правды, и достойного поведения.

(8) Они говорят: "Мир не имеет ни морального основания, ни живой правды, ни Бога или Правителя; не произведен систематическим причинным порядком, вся его цель есть похотливое желание – что же еще?"

(9) Своими слабыми умами такие люди склоняются к тем ошибочным верованиям и совершают много жестокостей. Они являются врагами миру, склонные к его уничтожению.

(10) Брошенные напроизвол ненасытным желаниям, полные лицемерия, самонадеянности, наглости, насыщенные злыми идеями, через иллюзию, все их действия нечисто мотивируются.

(11) Веря, что исполнение телесных желаний является высшей целью человека, уверенные, что этот мир является "всем", такие личности до самой смерти пропитанны земными беспокойствами и заботами.

(12) Скованные сотнями оков себялюбивых надежд и ожиданий, порабощенные гневом и страстью, они стараются обеспечить физические наслаждения, накапливая богатство нечестно.

(13) "Это я приобрел сегодня; теперь я удовлетворю другое желание. Вот мое сегодняшнее богатство, и всеже большее скоро будет моим.

(14) "Я убил этого врага; и другие также погибнут. Я правитель среди людей; я наслаждаюсь всем принадлежащим мне; я успешен, силен и счастлив.

(15) "Я богат и высоко-рожден; может ли кто-другой сравниться со мною? Прикидываясь, я буду раздавать милостыню и совершать формальные жертвоприношения; Я возрадуюсь". Так говорят они, введенные в заблуждение от недостатка мудрости.

(16) Давая приют смущающим мыслям, пойманные в сеть иллюзии, желающие лишь чувственных наслаждений, они погружаются в отвратительный ад.

(17) Тщеславные, строптивые, отравленные гордыней за свое богатство, они приносят жертвы ханжески и и без следования наставлениям писаний.

(18) Эгоистические, насильственные, кичливые, похотливые, склонные к ярости, эти злые люди ненавидят Меня, живущего в них и в других людях.

Глубоко обманутый эгоцентричный индивидуумй, подверженный этим ложным убеждениям и эгоистическим амбициям, устанавливает свое колоссальное эго, подобно идолу, на алтаре похотливого стремления к власти, обладанию, и чувственному

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

удовлетворению. Так он полностью погружается в поклонение себе. Отрицая себя, его близорукое зрение неспособно к восприятию Бога и правды.Хотя он и украшает святилище своего эго ханжескими изображениями праведности и лицемерной показной милостыней, его грехи, жадность и гневливость из-за любого неисполненного желания открывает его настоящие мотивации, которые он пытается скрыть.

Стихи 19-20

(19) Этих жестоких и ненавидящих злых преступников, худших среди людей, Я бросаю снова и снова в демонические чрева в сферах перевоплощения.

(20) Вступая в состояние существования асуров, обманутые, рождение за рождением не обретающие Меня, они так нисходят до самых низким глубин.

Бог не является мстительным судьей, бросающим в ад навечно тех, кто нарушает Его заповеди. Но Он установил Свой кармический закон причины и следствия, управляющий человеческой деятельностью, в виде учебного инструмента, чтобы предотвратить воплощающиеся души от порабощения навечно притяжением иллюзии. Богом данная способность, работающая посредством этого закона для эволюционного поднятия человека, есть разумный свободный выбор, уникальный для человеческого рода. Неверное использование этого дара уменьшает влияние этого спасительного внутреннего голоса проведения. Без Божественного рассудка, человес ктановится звероподобным, ведомый примитивными инстинктами и вредными привычками. В таких личностях дурные тамасические наклонности затуманиают духовные саттвические качества и огрубляют активизирующие материалистические раджасические черты. Отсюда, соответственно с божественным указанием кармы, эти “худшие среди людей” привлекают в своих последующих воплощениях неблагоприятные рождения и окружение, соответствующее их потаканиею распутным привычкам и поведению.

Как подобающее использование свободного выбора служит для расположения воплощающегося человека в божественно-одаренном теле и небесном окружении, так неверное использование свободы воли причиняет перерождение в демонических “чревах”* - состояниях адского существавания на земле или в других областях вселенной, отмеченных страданием и насилием, или же в темных астральных мирах ужасных существ и кошмаров. Кармическая судьба *асуров*, демонических характеров, состоит в пребывании в западне самой темной иллюзии после рождения, если они не поднимутся от невежества усилиями правильной решимости и действия. Так они могут опуститься к наиболее низким блубинам, воплощаясь временами даже в теле животного или другого посредника (что возможно наблюдается в случае сумассшедших, потерявших всякую способность рассудка), или в некоей астральной зверской форме. Такие инструменты не имеют свободного выбора и потому не требуют кармических последствий за свои действия. Такое существование является нижайшей спасительной милостью для падающего существа. Вырабатывая прошлую карму без возможности приобретения дальнейших пут, это падшее существо затем получит в его будущей жизни лучшую возможность очистить (искупить) себя.

---

* Санскритское *йони*, буквально, “чрево”, относится также к определенному состоянию, в котором человек рождается – его телесному состоянию и положению в жизни, определяемому рождением. (См. также XIV:14-15).

Тройственные врата ада

Стихи 21-22

(21) ***Полхоть, гнев и жадность составляют тройственные врата ада, ведущие к разрушению благополучия души. Поэтому человеку следует оставить эти три.***
(22) ***О сын Кунти (Арджуна)! Отвращаясь от этих трех входов в сферу тьмы, человек поступает ко своему высшему благу и после этого достигает Высочайшего.***

Патанджали в своих *Йога сутрах* отмечал похоть (*каму*), гнев (*кродху*) и жадность (*лобху*) среди пороков (*дош*), поражающих природу эго воплощенной души. Эти пагубные черты и их разрушительные эффекты детализировались в этом комментарии Гиты I:9. Когда им потакают, эти тамасические качества вкрадываются, в одной или другой форме, в каждый мотив и действие, оттягивая своего хозяина во все более глубокие состояния адского иллюзорного невежества.

Но душа, будучи бессмертной эманацией Бога, не может вечно держаться в разлуке с Ним.Принадлежащаяя душе способность свободного выбора может быть временно связана кармой и привычкой, но никогда полностью не подавлена. Когда свободная воля осознает своим лучшим другом и доброжелателем не тамасические искушения но божественный интеллект, даже закоренелые злодеи могут покаяться и начать исправлять свои пути. Практикой оживотворяющих раджасических обязанностей и напоминающих о Боге саттвических действий, опустившиеся характеры начнут чувствовать более сильное постоянное притяжение космической благодати, приходящей им напомощь с ее сторонниками поддкрепляющей хорошей кармой и обновленными духовными силами души. Этими средствами, наряду с Его сострадательной любовью, Божественный Творец не провалится исполнить Свою обязанность искупить каждую душу.

Метафизически, выражение *тройственные врата ада* относится к негативным силам отведенным в каналы трех нижнижних позвоночных центров, управляющих телесно-отождествленной деятельностью. Когда истекающие из этих центров энергии и сознание направляются волей, находящейся под влиянием затемняющего тамасического качества, тогда начинается нисхождение человека к адскому существованию. Как отмечалось в I:11, похоть или желание (*кама*)
является негативной или препятствующей духовности силой в копчиковом центре. Гнев (*кродха*), враждебное действие рожденное желанием, осуществлению которого препятствуют, есть противодействующая (духовности) сила в крестцовом центре. Жадность (*лобха*), характеризуемая притяжением и отталкиванием, есть

препятствующая сила в поясничном центре*. Как эти негативные силыслужат оттягиванию сознания к материи и чувственному рабству, они удачно определяются в Гите как три входа в ад, или забвение духовности.

Йог отворачивается от этих порталов тьмы, как внутри так и вовне. В *Крийя Йоговской* медитации он возвышает свое сознание до восприятия божественных одухотворяющих душевных качеств в цереброспинальных центрах. Поворачиванием вспять текущих вовне

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

энергий и сознания, низошедшего в тело и его чувства, он постепенно восходит к высшим состояниям душевной реализации и Богообщения.

Правильное понимание Духовного руководства для поведения в жизни

Стихи 23-24

(23) ***Тот, кто игнорирует духовные заповеди и следует своим собственным глупым желаниям, не находит ни счастья, ни совершенства, ни Бесконечной Цели.***
(24) ***Поэтому прими писания своим проводником, для определения того, что следует делать и чего избегать. С интуитивным пониманием наставлений, выраженных в священном писании, возрадуйся, выполняя здесь свои обязанности.***

Человеческое тело есть миниатюра всей внешней деятельности Природы, а также и подспудного универсального разума или сознания. Те же космические силы и планы, творящие и управляющие макрокосмом вселенной, также действуют и в человеке, микрокосме. Человеческое тело является таким образом реальным местом пребывания настоящего знания, которое само есть “*шастры*” или Веды. Ведические тексты имеют экзотерическое подразделение, имеющее дело с правильным действием и ритуалами, а также эзотерическое подразделение знания и мудрости. Соответственно, физический телесный инструмент с его чувственной активностью сравнивается с экзотерическим аспектом Вед, а внутренние тонкие астральные центры и более высокие состояния сознания соответствуют эзотерическому аспекту мудрости.

---

* Похоть, гнев и жадность алегорически представлены в Гите злыми воинами Куру, Дурьодханой, Духшасаной и Карной и Викарной соответственно. (См. I:9 и I:11). Через всю Гиту , как в этом случае, можно увидеть неисчислимые ссылки на намеренную символичность в описании войны Курукшетры, между божественными Пандавами и злыми Кауравами, как аллегорию внутренней войны между добрыми и злыми силами в человеке, которые борятся за доминирование, как объяснялось в Главе 1.

Как объяснялось в этом Гитовском комментарии, целью человеческого существования является восстановление в своем истинном Я, душе. В Самопознании, достигнутом практикой йоги, * ученик знает через прямой бодджественный опыт всю правду, которую следует знать о творении и его Творце. Обычный человек, отождествляющийся со своим физическим телом, пребывает в забвении о своем неотъемлемом чувствительном цереброспинальном инструменте жизни и сознания с его удивительными откровениями. Но продвинутый йог, трансцендируя ограниченные способности ума и чувств, воспринимает чистой интуицией души истинную природу работы тела. Он знает жизнь и разум последнего и наделяется силой и просветлением жизненной силой и сознанием, исходящим из божественных цереброспинальных резервуаров силы.

Трансцендируя ограниченные способности ума и чувств, йог видит посредством чистой интуиции

Связанная телом личность, полностью невежественная относительно этого более тонкого инструмента сознания и действия, остается весма вовлеченной в иллюзорную телесную деятельность, притягиваемая в различных направлениях желаниями и искушениями. Поглащенная попытками удовлетворить беспокойные требования своей физической природы, она испытывает лишь преходящие удовольствия, перемешанные с насильственными несчастьями. Чем глубже она погружается в тамасическую тьму иллюзии, тем дальше отодвигает себя от внутреннего блаженства и совершенства своего истинного Я, и от высочайшего блага Богообщения. Ее новое восхождение начинается с решительного усилия сонастроить свою деятельность с руководством писания, и кульминирует в пробуждении тонких внутренних центров божественного восприятия.

Сколько преступлений было совершено и войн навоеваново имя праведности фанатиками, полагающимися на свои догматические убеждения
или стремящимися преобразовать их в руководство для человеческого поведения.* Стандартом истины не является ни точность и множество правил предложенных в каком-то писании, ни количество его последователей. Единственной надежной проверкой божественной принадлежности любого писания является реализация.

Поэтому, Гита призывает поклоняющегося *знать* , или интуитивно понимать, наставления писаний – через собственную пробужденную интуицию человека, или интуицию настоящего, просветленного гуру – а затем следовать тем предписаниям зравомысленно. Это лишь этой способностью прямого интуитивного восприятия, которая не зависит ни от ненадежных данных чувств, ни от предрассудочного интелектуального вывода, человек может несомненно знать правду.

Следуючий рассказ проиллюстрирует разницу между правдой и выводами интеллекта.

Святой сидел, медитируя под ветвистым деревом. Напуганный человек

---

* “Наш собственный метод поклонения, или привычка жизни, может быть для нас подобным излюбленному посоху, на который мы долго опирались, и который мы научились любить; давайте не использовать его в качестве меча для калечения и убийства”. – *Томас Линч*.

подбежал к нему, говоря: “Пожалуйста, святой *садху*, позволь мне спрятаться в
* ветвях этого дерева. Не говори грабителям, *Различие между интуицией и* преследующим меня, где я, так как они хотят *интеллектуальным выводом*
моего золота и моей жизни”. Святой ответил: “Я не могу лгать, но могу хранить молчание». Но тот человек предупредил его: “Если ты будешь молчать, они могут попытаться принудить тебя сказать им правду. Просто скажи грабителям, что я убежал в другом направлении. Это спасет твою и мою жизни”.

Святой хранил стоическое молчание, в то время пока испуганных человек карабкался, чтобы укрыться в густой листве дерева. Разбойники появились и потребовали выдачи местопребывания того человека. Святой ответил: “Я не скажу вам”. Но когда бандиты пригразили убить его, он напомнил себе, что писания в дополнении к запрещению говорить неправду, призывают человека защищать свою жизнь. Поэтому он указал пальцем вверх на ветви дерева. Разбойники стащили вниз свою несчастную жертву, отобрали у него сверток золота, зарезали его насмерть и ушли своим путем.

Когда для *садху* наступила пора покидать свое тело, после многих лет скрупулезного уважения предписаний, он энергично ожидал восхождения на небеса.Кажущийся безупречным святой был остановлен, всеже, Богом Смерти, сказавшим ему: “Дорогой *садху*, без сомнения, ты очень свят. Но ты совершил ужасную ошибку в суждении, по сему ты должен пройти со мной и остаться пока в аду”.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Святой запротестовал: «Я не грешил. Я всегда следовал путем правды!»

“Прости, что противоречу тебе, дорогой” , - возразил Бог Смерти, - “но почему ты не указал пальце в ложном направлдении, когда тот невинный человек искал твоей защиты от разбойников? Какой грех больше – исказить факт или позволить изрубить человека на куски из-за твоего действия?”

Святой с опозданием понял разницу между правдой и простыми фактами, и что правда предполагает реальную конечную пользу себе и другим. После отбывания за свою ошибку в аду, ему было позволено попасть на Небеса.

Грех, совершенный сознательно или неосознанно, приносит злые последствия, подобно яду – проглоченному намеренно или ненамеренно – приносящему смерть. Неспособность различить истинную праведность, и соотнести с ней свои действия, производит болезненные кармические результаты, не зависимо от того, насколько человек натаскан в подпирающих “истинах” писаний.

* *Различение правильного курса в мире относительных обстоятельств*

Без пробуждения способности интуиции, через которую человек знает Окончательную Истину, Нуменон (Сущность) за всеми феноменами (видимостями), нельзя сказать, что ты знаешь правду. “Истина” считается многими школами философии имеющей только относительную, а не абсолютную ценность. Но мудрец божественной реализации учится уравновешивать строгость интеллекта с пластичностью интуиции. Он способен определить в различных обстоятельствах этого относительного мира надлежащий курс действий, оцениваемый правильным с точки зрения Абсолютной Истины – Бога.

Каждый человек имел интуитивный проблеск правды, как “намек” (подсказку), внутреннее чувство убежденности, которое оказалось верным. Когда эта врожденная способность познания развивается спокойствием и медитацией в чистую и безошибочную интуицию души, поклоняющийся получает доступ в библиотеку всей мудрости, содержащейся прямо в нем самом в токих цереброспинальных местоположениях жизни и сознания.

Продвинутый *Крийя Йог*, который в *самадхи* медитацииоттянул свое сознание и жизненную силу от сферы грубого тела и чувств, входит в тот внутренний мир откровений мудрости. Он познает семь священных алтарей Духа в позвоночнике и получает все знание, истекающее из них. Так в сонастрое с истиной, посредством интуитивного восприятия души, он знает безусловно правильное руководство для всех аспектов его духовного и материального должного поведения.

Различны формы, которые обретают эти внутренние восприятия, многие из которых упоминались по другим поводам во всем этом комментарии к Гите. Эти реализации могут проявляться как слова-мысли, или как отчетливые интуитивные чувства. В соответствии с наклонностями ученика, он может настроиться на тонкие восприятия астральных сенсорных способностей, созерцая через их посредство зримую, слышимую или ощутимую оживляющую активность божественных энергий в позвоночнике и мозгу. Сосредотачиваясь на вибраторном источнике этих сил, он может слышать священный звук *Аум* (Амен). Изнутри формирующего-звука *Аум* можно услышать истины на многих языках, как это испытывали ученики Христа в день пятидесятницы, когда исполнились Святым Духом, или *Аум*, “звуком с небес, как от несущегося сильного ветра”, они “начали говорить на других языках, как Дух давал им провещавать”*. Это через эту способность Веды были восприняты вначале *ришами*; и поэтому эти священные *шастры* были названы *шрути*, или “услышанные непосредственно”.

* *Посредством Крийя Йоги человек входит во внутренний мир откровений мудрости*

Астральным зрением можно воспринять истины, исходящие от *Аум*, как сияющие письмена, так называемые Записи Акаши, о всех вещах знаемых и тех, которые должно познать.

Йог может видеть свое радужное астральное тело с его тонким позвоночником огненной *сушумны* и его переплетающимися *нади* токов *иды* и *пингалы***. Внутри астральных позвоночных центров, активности принципиальных творческих сил земли, воды, огня и эфира можно видеть, как световые лучи разных оттенков и форм. Наверху астрального позвоночника находится светящееся солнце духовного глаза: ореол золотого света, окружающий опалово-голубую сферу, в центре которой находится пронизывающий белый свет звезды с пятью лучами.

---

* Деяния Апостолов 2:2,4.

* *Ида* –отрицательный и *пингала* – положительный жизненные токи суть две основных *нади* астральной симпатической нервной системы вытекающих из основного тока *сушумны* и втекающих в него. (См .I:4-6).

Внутри этого духовного глаза, йог может разглядеть свое состояние кармичяеской чистоты или нечистоты, в зависимости от отражения там духовных или материальных вибраций, исходящих от позвоночных астральных токов. Преобладание саттвических, или раджасических, или тамасических качеств в его природе являют себя в форме астрального треугольника трех точек света, видимых в астральном глазу. Верхняя светящаяся точка саттвическая; и когда это качество преобладает, она ослепительно белая. Левая точка есть раджасическое качество, чей характерный цвет красный; и если это наиболее сияющая точка, то раджасическое качество преобладает. Тамасическое качество есть темная точка справа; и есле та темнота преобладает над другими двумя точками в астральном треугольнике, это показывает временно сильное влияние грубого иллюзорного качества. Вся запись физического, астрального и духовного качеств ученика классифицируется в этой тройтсвенности огней. Если все три точки света гармонически одинаковы, это выявляет совершенное равновесие в йоге: тамасическое качество надлежаще поддерживает грубую материализацию телесного инструмента, раджасическое качество оживляет тело астральными силами, и саттвическое качество направляет сознание в надлежащих решениях.

Идя за пределы этих астральных феноменов, как ученику и советуется, по-настоящему успешный йог полностью открывает духовный глаз и своим сознанием проникает через него в восприятие Бесконечного. Через золотой свет, голубой свет и центральную белую звезду он испытывает Господа соответственно как вездесущую Космическую Вибрацию (*Аум*, или Святой Дух); Универсальный Разум (*Кутастха Чайтанью*, Сознание Кришны или Христа); и Космическое Сознание (Блаженный Абсолют).

Аум, Тат, Сат.

В Упанишаде Святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть шестнадцатая глава, называемая "Единение посредством почитания Божетсвенного и оказа от демонического".

42 Bhagavad Gita 41 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 984-1012)

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Глава XVII

Три типа веры

*

Три образца поклонения

*

Три вида пищи

*

Три класса духовных практик

*

Три сорта подаяния

*

Аум-Тат-Сат: Бог Отец, Сын и Святой Дух

*

АУМ

“Естественная вера воплощенных тройственна: саттвическя, раджасическя и тамасическя. Послушай от этом:

“Поклонеение каждого человека находится в соответствии с его врожденной природой. Его наклонность есть характер его существа; какова его вера, таков в действительности и он”.

Три типа веры

Три образца поклонения

Стих 1

Арджуна сказал:

Если люди оставляют в стороне правила писаний, но совершают жертвоприношения с преданной любовью – каков их статус, о Кришна? Саттвична, раджасична или тамасична их природа?

Писания являются хранилищем человеческого высочайшего опыта и душевной мудрости, и, как таковые, суть бесценная помощь всем духовным аспирантам. Ученик без сомнения уважает писания, но может быть не всегда понимает или способен изучать их аккуратно. Даже великие ученые иногда не согласны относительно значения различных священных текстов. Многие люди, невежественные относительно наставлений писаний, запрещений и ритуалов, тем не менее обладают огромной верой, или преданной любовью (*шраддхой*) естественной склонностью сердца к праведности – и так ведут глубоко религиозную жизнь.

В последних двух стихах предыдущей главы Кришна советовал Арджуне брать писания своим руководством и действовать соответственно. Ученик теперь спрашивает, относится ли это ко всем установлениям, включая многие *яджны* или церемониальные ритуалы для приобретения феноменальных опытов. Он стремится узнать, добродетельно или нет избрать неисполнение в точности ритуалисткого почитания, с предпочтением вместо этого более прямого сосредоточения своей преданной любви на достижении Цели Богоединения.

Аржуна, представляющий высоко продвинутого йога, достигшего удивительного состояния внутреннего восприятия (как было ранеее описано), таким образом стремится к дальнейшему просветлению относительно феноменальных духовных опытов. Феномены всех видов и священные ритуалы для их достижения отражены в *шастрах*. Арджуна спрашивает о ценности последних. Являются ли предписанные церемониальные ритуалы необходимым приложением к духовным предприятиям человека? Тамасичным, раджасичным или саттвичным считать человека, избравшего обойти формальные ритуалы, предлагающие феноменальные реализации, и из преданной любви (*шраддхи*) лишь действовать духовно и методически, направляя сознание прямо к Богу?

Вопрос Арджуны и последующий ответ Шри Кришны содержат принципиальное представление о концепции *шраддха* , веры или божественной преданной любви.* *Шраддха* есть естественная склонность в каждом существе, влекомом к своему Источнику, Духу. Это неотъемлемое притяжение, как увидим в последующих стихах, притуплено в тамасичном индивидууме; активно, но с эгоистическим интересом, в раджасичном; и и полностью проявлено преданной любовью и верой в упорствующем саттвичном йоге. Наделенный *шраддхой* последователен в высшей форме духовной практики, потому что он мотивирован интенсивным духовным влечением, основанном на интуитивной убежденности веры.

Стихи 2-3

Блаженный Господь сказал:

(2) Естественная вера воплощенных тройственна: саттвическая, раджасическая и тамасическая. Послушай об этом.

(3) Приверженность каждого соответствует его врожденной природе. Его склонность есть образец его природы; какова его вера, таков воистину он сам.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Кришна наставляет Арджуну, что, живет или нет человек по правилам праведности, определяется его естественной склонностью, его характером, сформированным всеми его действиями в прошлых жизнях.

Стих 4

Саттвичный почитает Дэвов, раджасичный Якш и Ракшасов, а тамасичный Претов и духов Бхутов.

Саттвичные или добрые люди почитают Дэвов (божеств), воплощения духовных качеств.

Раджасичные или мирские, страстные люди почитают Якш (духов – охранителей богатств) и Ракшасов (демонов астрального мира и гигантов большой силы и агрессии).

Тамасичные или тупые, невежественные люди почитают Претов (духов умерших) и Бхутов (приведений и духов стихий (элементов)).

Каждая личность являет своей жизнью, неизбежным выражением своей природы, что он за человек и какой сорт невидимой силы он сознательно или бессознательно привлекает к себе.

---

* См. ссылку на воина Пандавов Ююдхану, символизирующего *шрадху*, I:4.

“Религия” личности демонстрируется не ее формальным поклонением, но ее природой. Большинство людей, тем не менее, не суть “чистые” типы - в разные времена они проявляют *гуну* (качество) *саттвы*, *раджаса* или *тамаса*. Но жизнь личности в целом отмечена преобладанием одной гуны, определяющей стадию ее духовной эволюции.

Поэтому Шри Кришна сказал: “какова вера человека, таков воистину он сам”. Все личности живут в соответствии с законом их природы, и тем являются последователями одного из тех трех путей.

Мудрый, саттвический человек строит свою жизнь по небесному плану и сознательно или несознательно получает помощь от божеств, которым Бог доверил высшие функции феноменальных миров.

Раджасический или мирской, страстный человек, стремясь к богатству и могуществу, сознательно или несознательно обожает Якш и Ракшасов – космических воплощений жадности, безжалостной силы и эгоистичкой амбиции.

Тамасический или невежественный человек сознательно или бессознательно почитает Претов (духов умерших) и Бхутов (различных типов приведений и духов). Ленью, глупостью, чувственной привязанностью и суеверной зависимостью от внешних сил, надеясь избежать собственных усилий, такая личность не достигает полного статуса человеческого существа и становится порабощенной разрушительными силами, находящимися за пределами ее понимания и контроля.

Эта станза подчеркивает, что низший путь означает “поклонение духам умерших”. В общем, эти слова выставляют в смешном виде *тамас*, через который человеческая жизнь является сортом “смерти”. Отдающиеся унизительным привычкам, тупости и отчаяния, игнорирующие все неистощимые ресурсы души, являются поклонниками темнейших качеств, “духов мертвых”.

В частности, эта станза Бхагавад Гиты адрессуется широкому спектру сверхестественных искусств и ритуалов, целями которых является вызывать разных темных и

могучих существ или духов умерших. Такие практики составляют путь опасности и, в его худшем проявлении, также и зла. Имея в виду что злые аспекты описаны в XVII:13, культ общения с “духами отошедших” требует комментария ниже.

Многие ошибочно воображают, что “мертвые” – люди, отошедшие в астральный мир – общаются с великими мастерами или сами являются глубокими * фонтанами мудрости. В действительности же большинство астральных существ не являются надежными собеседниками и не достигли окончательного прозрения в Великую Тайну.

Отошедшие души и астральные существа суть ненадежные поводыри

Душа божественна; но, до того пока человек не достиг реализации души, он не способен после смерти выразить больше божественности, чем он являет во время своей жизни на земле. Только личности, обладающие просветлением уже в физическом теле, наделены способностью после оставления последнего, соединиться с Богом и даровать просветление другим.

Гита указывает, что верящие в консультацию у “отошедших духов”, являются невежественными людьми. Такие личности полагаются на советы астральных существ, вместо того, чтобы искать общения с Богом, Небесным Отцом и всеобщим Другом. Имея Его помощь, кому нужна помощь от астральных существ?

Освобожденные души обычно не живут в астральных мирах, предназначенных для существ, более или менее недавно покинувших землю и нуждающихся еще во многих уроках. Великие мастера неограниченны, как дома в Вездесущии; хотя некоторые из них могут являться спасителями в астральных или идеационных (причинных) сферах.

Среди этих освобожденных пребывают великие гуру или духовные наставники, назначенные Господом, чтобы помогать человечеству молчаливыми, тайными способами. Им не требуется никаих агентов или “посредников” для контакта с искателем истины, нуждающимся и желающим их помощи; они помогают своим ученикам непосредственно. Неважно, сознает или нет ученик эту помощь; он поймет, что получает божественную помощь в соответствии с тем как он сам изменяется внутренне и внешне к лучшему. Красноречивые, высокопарные фразы, исходящие от обыкновенного астрального существа, прикидывающегося “учителем человечества” через посредство “медиума”, находящегося в трансе, не имеют такой силы преобразовывать духовную жизнь человека.

Ординарные медиумы, профессионалы или любители, те без Богопознания, неспособны “со-настроится” с более высокими, чем ординарными астральными мирами. Они не могу вызвать присутствие Богопознавших святых, чтобы узнать их точку зрения на различные предметы.* Почтенные существа, единые с Невыразимым Бесконечным, никогда не могут быть принуждены давать еженедельны лекции, например, через посредство медиума на земле. Затемненные человеческие умы, как замечает Бхагавад Гита, имеют многие ложные концепции о природе божественного плана для человеческого искупления. Работа мастера на земле не тождественна его работе в астральных или идеационных мирах; если бы только физическая сфера активности была существенной для человеческой эволюции, Господь бы не сотворил три различных плана существования.

---

* По разным случаям Парамаханса Йогананда говорил своим ученикам: “После моего отхода, многие “медиумы” будут говорить, что они в контакте со мною и получают мои указания для мира. Все такие утверждения будут ложными.

“Мои учения миру уже были представлены в моих речах, уроках и письменных трудах. Не вводитесь в заблуждения личностями, которые после моей физической смерти будут утверждать, что они получают новые

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

наставления от меня. Искренним искателям, которые в молитве просят моей помощи, я с радостью помогу *молчаливо*".

Как и предсказывал Парамаханса, с 1952 года немало введенных в заблуждение медиумов публично заявляли, что они получают вести от великого Гуру (а также и от *Парамгуру* Товарищества Самопознания). Заимствуя имя просветленного учителя, такие индивидуумы привлекают внимание неподозревающих людей, непонимающих, что практика введения ума в пассивный транс прямо противоречит учениям всех настоящих мастеров, Последние подчеркивают, что концентрация, сила воли и господство над своим сознанием являются фундаментальными необходимостями для духовного прогресса. Заявления некоторых широкоизвестных медиумов несостоятельны – никаой великий учитель не принял бы приглашение пассивного ума в состоянии транса. Это бы поощряло практику, которая опасна психологически, как и духовно (Заявление издателя).

Пока он физически воплощен, мастер использует грубые инструменты выражения, для того чтобы также ограниченные легко понимали его. Его более высокие духовные труды для мира и индивидуальных учеников

*

Никакой истинный святой или мастер не общается через медиумов

обычно остаются невидимы – но всеже ощутимы для восприимчивых. Таковы настоящие благословения и направление мастера, благодаря которым производятся духовные изменения во внутренних, астральной и причинной, природах человека, и которые в свою очередь находят выражение в его материальном существовании. Когда мастер более не обременен ограничениями воплощения, его трансформирующая помощь продолжается также, но он не унижает себя и свою духовную эффективность поисками грубого выражения снова через "медиумов". Передав свою божественную весть и свидетльство пока еще он был на земле, он не имеет более никаких "послесловий", требующих откровений ясновидящих и спиритуалистов. Но, когда ученик собственным усилием повысит уровень своего сознания в медитации до чистых сфер святых и ангелов, он сам получит, через божественное видение или чудесные интуиции, присутствие и руководство тех святых, духовных благодетелей, и любящего Бога, который наделяет их силой раздавать Его благодать.

Астральный мир (с его высокими и низкими вибраторными сферами) содержит много существ добрых, ординарных и дурных; совсем как на земле мы находим все степени совершенства и порока среди человеческих существ. Личность, которая без разбора открывает свой ум, чтобы получать любые вести, которые могут приходить к ней от "духов", неспособна сказать, какого сорта контакт она устанавливает в астральных сферах; и, становясь восприимчивой к *любой* астральной вибрации, она берет риск попадания в "плохую компанию". Она может также увлечься феноменами низких астральных миров, и так претерпеть неудачу сколько-то продвинуться к единственно желанной цели: внутреннего просветления, спасения.

Если бы человек держал свой автомобиль незапертым, незанятым и с ключом в зажигании, любой мог бы войти, угнать и разбить его. Аналогично, когда ум удерживается пустым, любая "душа-бродяга"может войти и овладеть тем несчастным индивидуумом. Эти души-бродяги скитаются в эфире миллионами. Они стремятся к перерождению, но, из-за плохой кармы, они не могут воплотиться так быстро, как им бы хотелось; отсюда, они постоянно ищут какую-либо глупую пассивную ментальность, чтобы они могли использовать плоть и ум этого человека для удовлетворения своего желания физического воплощения. Они могут очень быстро проникнуть в ум, которому позволяется становиться пустым. Емсли личность слаба или негативна, тогда во время всякой попытки контактировать с отошедшими духами, как во время сеанса, она может легко сделаться жертвой души-бродяги. Такая одержимость расстраивает подсознательный ум.

Напротив, когда кто-то практикует научные техники Богообщения, развитые Индией, его ум непустой; поэтому никакая душа-бродяга не может войти. Эти практики обходят

подсознательное состояние астральных сфер и развивают состояние человеческого сверхсознания, посредством поднятия ума к Христовому Центру во лбу, где никакая душа-бродяга не может отважится войти. Это в сверхсознании мы встречаем настоящих святых и мастеров. Они окружены божественным светом; и когда человек видит их, он безошибочно знает, интуитивно, что они – великие души.

Никому не следует пытаться войти в мир физически развоплощенных душ, до тех пор пока он сначала не вооружится духовной силой контролировать тот мир. Такая сила приходит только от общения с Господом. Он является Творцом всех душ; и, когда ученик сонастроился с Богом, если он хочет увидеть и пообщаться с кем-то отошедшим, Господь пошлет ту личность к нему. Как сказал Иисус: “Сначала ищите царство Божье и Его справедливость”.

Йоги подчеркивают важность сосредоточения на определенной мысли о Боге, отбрасывая в сторону все другие идеи. Таким образом пытаясь всегда достигнуть высочайшей вибрации, стремящийся способен избежать низкий астральный мир и общаться с Господом в одном из его проявлений – как Мир (покой), Космический звук Аум, Свет; или, если очень продвинут, как видимую форму святого.

Поклонники, погружающиеся в глубокую медитацию, способны достигать более высоких сфер, где живут великие души. Вот цель научных техник для Самопознания, которым учили с древних времен в Индии. Эти практики помогают йогу поднять свое сознание, чтобы сознательно воспринимать тонкую вибраторную помощь Бога и освобожденных мастеров. Эти техники безопасно ведут ученика к чувствованию присутствия Духа за всеми существами.

Безопасный путь *Крийя Йоги* возвышает его практикантов. Жизни его продвинутых учеников, таких как Лахири Махасайя, Шри Юктешвар и многих других составляют достаточное доказательство. Совершенный *Крийя Йог* становится хозяином своего сознания и воли. Личности, приглашающие астральных существ посещать их, а также те, кто позволяют гипнотизировать свои умы (т.е. быть контролируемыми) другим – беззаботно рискуют порабощением их Богом данных инструментов спасения: сознания и воли.

Несмотря на то, что кто-то можел встречать только «благорасположенных” астральных существ, и то, что гипнотизер может пытаться помочь той личности, факт остается, что она позволила другому существу, на этом или астральном плане вторгнуться и временно контролировать ее сознание. Это опасная практика, которая ни в коем случае не ускоряет духовный прогресс и не напоминает настоящее переживание присутствия Бога, которое должно быть единственной целью человека.

Стихи 5-6

Знай, что люди практикующие ужасный аскетизм, не рекомендованный писаниями, обладают демонической природой. Ханжи, эгоисты, одержимые похотью, привязанностью и сумасшедшим стремлением к власти, бессмысленно истязают телесные элементы и к тому же оскорбляют Меня, пребывающего внутри.

Членовредительство или любое чрезмерное “наказание” физической формы осуждается Бхагавад Гитой. Настоящим врагом человека является не его тело но его ум. Его так называемые физические страсти в действительности производятся темными ментальными силами – гневом, жадностью, похотью, которые каждому духовному человеку следует пытаться подчинить и завоевать.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Тело есть материализация пребывающих внутри жизни и сознания Духа в виде индивидуализированной души. Природа Духа есть чистота и гармония; красота, жизненность и лучезарность. Насиловать тело любым способом, которых искажает этот образ, значит оскорблять Господа Творца, искажая Его шедевр.

Три класса пищи

Стих 7

Каждый из тех трех классов людей предпочитает один из трех видов пищи; это же касается их яджн, покаяний и подаяний.

Все, делаемое человеком, выявляет его состояние духовной эволюции. Диета, к которой он естественно влечется, и его врожденное настроение по отношению различных обязанностей в жизни показывают чем он преимущественно отмечен: *саттвой* , *раджасом* или *тамасом.*

Стихи 8-10

(8) Пища, способствующая долголетию, жизненности, выносливости, здоровью, радостному настоению и хорошему аппетиту; и которая вкусна, легко усваиваема и приятна телу, предпочитается личностями чистого ума (саттвическими).

(9) Горькая, кислая, соленая, слишком горячая, острая, грубая и обжигающая пища предпочитается раджасическими людьми; и производит боль, страдание и болезнь.

(10) Пища, непитательная, безвкусная, гнилая, несвежая, негодная, нечистая, предпочитается тамасическими личностями.

То, что мы едим, имеет значение, потому что это имеет, как физические, так и ментальные последствия. Телесные клетки строятся из пищи; пища также влияет и на ум, посредством *гуны,* качества, присущего всем субстанциям.

Современные ученые анализируют ценность состава пищи, соответственно ее физическим элементам и как они влияют на тело; но йоги, которые веками вникали в духовную науку пиши, принимают во внимание ее вибраторную природу в определении того, что благоприятствует, стимулирует или вредит, будучи поглащено. Такая йоговская классификация начинается с фундаментальной истины, что все вещи развились от Бога и являются материализациями Его собственной разумного вибраторно творческого сознания. Проявленные объекты приходят в существование и являются предметом метаморфоз под влиянием взаимодействующих *саттвы*, *раджаса* и *тамаса*, качеств Природы. Эти три *гуны* преображают чистую Космическую Вибрацию в бесконечное разнообразие, характеризуемое различными степенями возвышающих, активизирующих, или сводящих на нет свойств.

Вибрации различных частот сменяют одна другую, когда они взаимодействуют. Целью йоги является самоочищение от шлаков, посредством подпитывания его *саттвических* качеств, через взаимодействие с теми внешними и внутренними проявлениями, которые чисты

и духовно возвышают. Он признает, что даже пища, которую он ест, а также манера процесса питания, имеют свой благотворный или вредный эффект не только на его тело, но также и на его сознание, соответственно вибраторным качествам тех съестных припасов.

Подходящая диета есть сама по себе обширный предмет, который очаровывает многих "чудаков здоровья" – часто к их невыгоде. Гита в этих простых стихах предлагает сжатое и простое руководство для определения духовного или недуховного качеств пищи. Любая пища, полезная или вредная на вибраторном уровне, соответственно такова, и по влиянию ее состава на здоровье.

Саттвическая пища в общем состоит из свежих фруктов и овощей (сырых или правильно приготовленных), цельных зерен или бобов, свежих молочных продуктов, орехов, естественных сластителей, как меда и фиников (уменьшая потребление очищенного сахара), и нормального количества жира из молочных или овощных источников исключительно. Виды приготовленной пищи следует комбинировать и готовить способом, который сохраняет или увеличивает их питательную ценность. Пища должна быть эстетически приятна для глаз и вкусна для неба (слегка выдержана) и приемлема для телесного сложения.

Вибраторная гармоничность и сбалансированная питательность (состава) саттвической диеты – ограничивая всякий соблазн к жадности или перееданию – способствует не только хорошему здоровью, жизненности и долголетию, но также и влияет на ум, воспитывая спокойствие, удовлетворенность, радостное расположение, склонность к добру и духовным стремлениям.

Понимая, что пища, питание и питающийся являются выражениями Духа, саттвический ученик считает время своей еды формой *яджны*. Когда возможно, он ест в молчании и мыслями, направленными вовнутрь, в тихой мирной атмосфере. Он начинает свое питание с молитвы, вроде следующей:

Небесный Отец, прими эту пищу; освяти ее. Пусть нечистота жадности не испортит ее. Эта пища исходит от Тебя; она для твоего храма. Одухотвори ее. Дух идет к Духу.

Мы – лепестки Твоего проявления; но Ты есть Цветок, Его жизнь, красота и привлекательность.

Пропитай наши души ароматом Твоего присутствия.*

Раджасические виды пищи суть неподобающие стимулянты ждя жизненных сил в теле, а также и для ума и чувств. Такая стимуляция не целиком "дурна", и не нуждается в фанатическом запрещении. Для среднего материально активного человека рекомендуется умеренность. Сама реакция неба на горячий,острый, соленый, или по-иному сильные вкусы раджасической пищи показывает ее стимулирующее качество.

Яйца считаются раджасическими; таковы также и некоторые виды мяса (рыба, птица и баранина – наименее вредные виды пищи из плоти животных). Следует избегать любых этих видов пищи, или их избытка, чрезмерно стимулирующих жизненные силы, питающие чувства и нерную систему, т.к. они проиведут дискомфорт и болезнь в теле, а также умственное беспокойство и страдание.

Гитовское описание тамасической пищи графично. Очевидно, что даже саттвическая или здорово стимулирующая раджасическая пища становится тамасичной, когда лишаются естественности неправильным приготовлением или консервированием. Тамасическая категоризация также подчеркивает вредные последствия невнимательности к законам гигиены. Тамасическая диета оказывает вредное воздействие на тело и ум, и притупляет все стремления к духовному росту.

Среди наиболее тамасических видов пищи обычно потребляемых в современном обществе можно выделить виды мяса более высоких форм животной жизни, особенно мясо

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

коровы и свинина, и их продукты. Как химически так и вибраторно, эти очень вредны для тела и духовной природы человека.

Любые продукты питания, вредные для тела, будут также враждебны для умственного и лдуховного благосостояния личности; и, наооботот, виды пищи, вызывающие враждебную умственную или духовную реакцию, будут вредны также и для ее физического строения.

Три класса духовных практик

Стихи 11-13

(11) Та яджна (жертва или исполнение долга) саттвична, которая предлагается без желания плода действия; и которая делается в соответствии с писаниями, во имя лишь праведности.

(12) Знай, о лучший из Бхаратов (Арджуна)! Яджна, исполняемая с надеждой награды и в показной манере, является по своей природе раджасической.

(13) Та яджна осуждается, как тамасическая, которая не учитывает наставлений писаний и осуществляется без приношений пищи и уважительных даров*, без святых молитв или песнопений, и без преденной любви (к Богу).

---

* Частью традиции освященной яджны, или формального поклонения, является раздача пищи

Умы сатвических личностей сосердотачиваются лишь на Боге, как своей цели. Не как раджасическое поклонение, предложенное с ожиданием наград, или сил, или феноменальных опытов, или шумного одобрения почитателей, единственнственной мотивацией сатвического поклонника является неотъемлемая праведность следования Божьим заповедям и чистой радости любви к Нему. По самой природе своего поклонения раджасические получают временные награды, которые они заслуживают; саттвические обретают блаженный экстаз Богоединения.

Последняя станза приложима к вудуизму, волшебству, поклнению дьяволу и другим практикам черной магии, служащим для мистификации и порабощения личностей, и не производящим духовных возвышающих результатов. Такие церемонии лишены хороших вибраций и заботы о других и помощи им; они совершаются исключительно чтобы удовлетворять злые эмоции невежественных людей.

Стихи 14-17

(14) Почитание Дэвов, дважды-рожденных, гуру и мудрецов; чистота, простота, сдержанность и ненасилие считаются эпитимьей или аскетизмом тела.

(15) Медитативное слияние со своим собственным истинным Я и произнесение слов, не причиняющих возбуждения, правдивых, приятных и полезных, называются аскетизмом речи.

(16) Спокойная и удовлетворенная умственная ясность, доброта, молчание, самоконтроль и чистота характера составляют аскетизм ума.

(17) Эта тройственная эпитимья, саттвическая в своей природе, практикуется упорствующими (в принципах) людьми, обладающими великой преданной любовью, которые не желают плода деятельности.

Тапас, аскетизм, является сознательной практикой дисциплин, приводящих все существо человека в гармонию с истинным Я, или природой-души. Такая дисциплина является основанием духовного раскрытия. *

Сущность тапаса: "Учитесь себя вести"

Тапас можно кратко выразить во фразе часто использованной моим увадаемым гурудэвой, Свами Шри Юктешваром: "Учитесь себя вести!" Умерщвление тела и строжайшая эпитимья – исключительные средства, изобретенные для того, чтобы

(*сристха анна*) и дар уважения (*дакшина*) учителю или председательствующему официальному лицу. Предложение пищи гостям, бедным, или "Браминам" (священникам, отреченным, или иным святым личностям, посвятившим свою жизнь служению Богу) символизирует милостивое сердце, разделяющее свои богатства со своими ближними. Духовно предписанная "плата", или пожертвование, предложенное гуру или официальному священослужителю, выражает долг уважения тому, от кого была получена духовная помощь, и понимание цены такой инструкции.

привести тело и ум в подчинение. Но йог, который не только правильно направляет свои внешние действия, но также и, посредством медитации, работает изнутри, у источника своего поведения, быстро и естественно преобразует себя, приобретая те добродетели тела, речи и ума, которые характеризуют саттвического поклонника.

Он благоговейно почитает Божество в Его различных проявлениях. Он Он поклоняется Духу и Его активным творческим аспектам, посредством ритуала и медитативного общения. Он уважает Богопознавших («дважды-рожденных»), гуру, и мудрых, предлагая служение и сосредоточенного усилия научиться от их мудрости и вести себя соответственно. Его действия чисты (*сауча*, чистота тела, привычек и окружения, отсутствие подлости (низости) при использовании чувств), честны и искренни (*арьявам*), само-сдержанны в недействии по искушениям и желаниям (*брахмачарья*), и тщательно рассудительны, чтобы не приносить вреда никому (*ахимса*). Это составляет аскетизм тела.

Речь является исключительно могущественной способностью, передавая не только идеи, но усиливая их с помощью творческой силы вибрации *Аум* –источника всего творчества и его проявлений звука, включая и человеческую речь. Весь потенциал речи является уникальным даром Бога человеку. Дисциплинированный аскетизм речи наилучшим образом поддерживается внутренним восприятием истины, посредством контакта, или общения, со своим внутренним Я (образом Бога внутри) в медитации (*свадхьяйя-абхьясанам*). Санскритская терминология, описывающая эту практику, иногда переводится как "повторение писания своему Я". Один метод медитации на истине использует этот принцип утверждения-подтверждения. Сосредоточенным повторением истины словесно, а затем ментально, она (правда) наполняет сознательный ум и проникает в подсознание. Когда она продвигается еще глубже, в сверхсознание, правда становится действительным переживанием *познания* и возвращается в сознательный ум как реализация.* Через "регулярное общение" со своим истинным Я, йог становится все больше единым с истиной. Его речь становится подходящим инструментом его внутренних божественных восприятий. Его слова правдивы и мудры (*сатьям*), приятны и полезны (*прийя-хитам*) – вызывающие мир, счастье, понимание и благополучие – и свободны от ненеобходимого грубого или раздражающего дополнительного

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

смысла (*анудведа-карам*). Его голос добр, даже когда усилен, и не содержит порока язвительной интонации.

Ментальный аскетизм есть практика сохранения спокойствия во всем внутреннем существе. Йог достигает акмэ этого сотояния в экстатической медитации, где привычно беспокойный ум делается всецело умиротворенным, удовлетворенным и кристально-чистым в своих восприятиях. Обычно доминирующие чувства эго совершенно сдерживаемы и под контролем Я, этим влияя на равновесие сердца, или чувства – усмиряя беспокойные эмоции. Свободный от постоянных приговоров чувств и болтовни беспокойных мыслей, йог наслаждается в удивительной абсолютной тишине блаженного внутреннего покоя, который постепенно очищает всю его природу. Таков был мир моего гуру,

---

* Принципы и техники применения этого аспекта йоги представляются Парамахансой Йоганандой в *Научных целитешльных утверждениях-подтверждениях,* опубликованных Обществом Самопознания. (Замечание издателя).

*

Умственный аскетизм: Сохранение покоя во всем своем существе

Шри Юктешвара, что вы не смогли бы начать мерить его глубину. Тома мудрости были написаны о безукоризненном покое его сознания.

Практикант саттвического ментального аскетизма Стремится к продолжительности этой внутренней дисЦиплины, как в деятельности, так и медитации. Поддержанием ментального покоя и радостного положительного настроения, он наслаждается ясностью мысли и восприятия (*манас-прасадас*). С внутренней уравношенностью сердца, в которой его чувства свободны от агрессивности симпатий и антипатий, а также от ожиданий, он добр при всех обстоятельствах (*саумьятвам*). Не важно какие условия складываются в его внешнем окружении, он сохраняет умировторенную внутреннюю недвижность (*мауна*). Никакие хитрые уловки чувственных искушений не могут поколебать его разумных принципов самоконтроля (*атма-винаграха*). Тут развивается божественная чистота во всех его мотивациях, так как последние происходят от добродетелей, ставших составляющими его характера (*бхава-самшуддхи*).

При всем том от ученика требуется чтобы он достигал Божественной Цели, ему напоминается снова и снова, что его предприятия должны быть без желания их плодов, или результатов. Он с готовностью понимает закон кармы и как привязанность к любым достижениям – даже добродетельным – может ослеплять душу в сфере проявления. Но иногда ученик озадачен, пытаясь понять, почему ему не следует сосредотачиваться даже на трансцендентных плодах медитативных действий – Богореализации. Желание результатов мирских действий удерживает человека запутанным в сети материальных восприятий. Поэтому медитация с глубоким желанием достигнуть божественного контакта необходимо вначале, чтобы преодолеть желания материальных плодов мирской деятельности.

Но, если ученик ищет результатов после каждоцй медитации, он весьма вероятно будет более сосредоточен на своем приобретении, или его недостатке, чем на необходимой деятельности углубления своей медитации. Йогу следует быть настолько всецело захваченным божественной любовью, что он медитирует автоматически без постоянного обдумывания в поиске обрести результаты его усилий.

Поклонник получит большую выгоду, если погрузится в Божью любовь, чем если он постоянно будет думать, торгуясь подобно бизнесмену: “Я смогу купить Господа этим или тем количеством медитации”.

Аспирант, концентрирующийся на плодах медитации может оставить свой поиск Бога, если не найдет Его после долгих лет усилий. Но истинный йог любит Бога без условий. Если, вследствие некоторых препятствий какой-то подсознательной дурной кармы, он не чувствует

Божественного Присутствия, он никогда не падает духом. Даже если он терпит неудачу в поисках Господа после бесчисленных попыток, божественный поклонник никогда не перестает искать Его. Как волна постепенно должна возвратиться в море, когдашторм прекращается, так и настоящий искатель имеет веру, что, если он будет упорствовать, все внутренние препятствия должны отпасть; рано или поздно маленькая душа-волна станет единой с Космическим Океаном, откуда она пришла и куда она должна возвратиться.

Стихи 18-19

(18) Аскетизм называют раджасическим, неустойчивым и непостоянным, когда он практикуется напоказ и с целью получения людского уважения, славы и почитания.

(19) Тамасический аскетизм основан на невежестве или глупости, или практикуется для самоистязания, или для истязания других.

Раджасическая эпитимья обладает малой духовной заслугой. Но она лучше, чем полное отсутствие аскетизма или дурной аскетизм. Практика даже неустойчивой или ханжеской эпитимьи может со временем привести человека к желанию практиковать ее скромно, в правильном настрое.

Тамасический аскетизм, вроде искусства ведьм и волшебства, разрушителен для духовного благосостояния практикующего. Веками многие такие методы практиковались для цели возмездия или из примитивного стремления к власти за счет вреда другим.

Стремление повредить Бога, присутствующего в своих врагах, подействует, подобно бумерангу. Желание несчастья другим, развивает с человеке горестные качества. Человек должен обладать злом в себе, прежде чем он може дать его другим. Человек, убивающий другого, приглашает Космический Закон организовать свою собственную насильстенную смерть. “Кто прольет кровь человеческую, того и самого кровь прольется между человеками”.*

Три сорта подаяния

Стих 20

Хорошим или саттвическим даром является тот, сделанный во имя праведности, без ожидания чего-либо в ответ, и совершается в подобающее время и в подходящем месте заслуживающей его личности.

Дар, предлагаемый достойной личности, без мысли о получении за него какого бы то ни было воздаяния, является саттвическим или доюродетельным по своей природе. Человек, “дающий безвозмездно” достойному обладает чистым сердцем.

Парадоксально, такой дар приносит дарителю наибольшую духовную выгоду, в точности потому, что он не стремится к выгоде.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

* Книга Бытия 9:6

Привычка дарить постепенно сокрушает стены, разделяющие человека и Бога и ведет ученика предложить Господу высочайший дар: капитуляцию своей души. Когда человек дарит свою душу Богу в любви, без ожидания какого-либо воздаяния божественной милости, он выдержал высочайший тест жизни.

Господу принадлежит все, кроме любви Его блудного сына, человека. Если возможно сказать, что Небесный Отец "нуждается" в чем-то, это любовь Его сбежавших детей, блуждающих в иллюзии. Он хочет их возвращения, для их собственного счастья, а также и для Его счастья. Он чувствует ответственность за них; кто как не Он сотворил *майю* и ее лабиринты несчастья? Что за радость Он чувствует, когда получает безусловную любовь Своих детей!

Имеются три рода саттвических даров: материальные, ментальные и духовные. На физическом плане, давать пищу и деньги бедномум хорошо; дать ему работу лучше. Помочь ему стать квалифицированным, чтобы обрести работу еще лучше. Постоянная материальная помощь человеку порабощает и делает его зависимым, поэтому похвально вдохновить его, чтобы он вылечил свою болезнь самостоятельно.

На ментальном плане, помочь в просветлении невежественной личности хорошо; а предложить дальнейшее образование лучше, потому что он сможет стать более полезен для многих других.

На духовном плане, давать возвышающие наставления желающему, чья жизнь до этого утопала в материализме, хорошо. Передать божественную мудрость пылкому искателю лучше. Помочь продвинутому ученику так, что своим собственным энтузиазмом и знанием он сможет выиграть освобождение, еще лучше. Даровать Богосознание мирскому ученику, передачей экстаза (*самадхи*), лучше всего.Только просветленные гуру могут могут передать свою божественную реализацию тем из своих учеников, которые готовы к этому высокому переживанию.

Каждый пророк количественно помогает обществу, массам вокруг него, реагирующим небольшим жаром и некоторым внутренним развитием. Но качественно он сосредотачивается на развитии малой группы до высшего духовного статуса, как поступал Иисус, Лахири Махасайя и другие.

Как одна луна проливает на мир больше света, чем неисчислимые звезды, так и Христоподобный ученик, получивший дар Богообщения, через собственное усилие и через передачу своим гуру экстаза, вдохновляет и искупает тысячи своей просветляющей духовностью.

Акт дарения передает физическую или материальную, ментальную, или духовную силу от квалифицированной личности другому человеку, нуждающемуся в той помощи. Чтобы одарить деньгами, мудростюь, или божественным сознанием других, человек должен сначала приобрести те сокровища сам. Они затем должны использоваться для помощи его собратьям.

Посредством симпатии и глубокого видения, настоящий гуру видит Господа, страдающего в физически, ментально или духовно бедном; и поэтому он чувствует радостный долг помогать им. Он пытается кормить голодного Бога в нужде, взбудоражить спящего Бога в невежественном, любить бессознательного Бога во враге, и пробудить полу-спящего Бога в стремящемся ученике. И нежным прикосновением любви он мгновенно поднимает почти полностью пробужденного Бога в продвинутом искателе. Гуру среди всех людей является наилучшим из дарителей. Его щедрость, подобно щедрости Самого Господа, не знает границ.

Стих 21

Дар считается раджасическим, если он предлается неохотно или с мыслью об отдаче или получения заслуги.

Диффективная форма подаяния не подлежит полному осуждению; она лучше, чем практика отсутсвия милости вовсе и может когда-то привести к неэгоистическому дарению. Давать деньги или делиться своим интеллектуальным или духовным знанием с другими, ожидая взамен приобретения выгод в будущем или надеясь получить награду от Бога, есть щедрость, окрашенная *раджасом* или мирскими желаниями. Это несовершенно мотивированно; и является фактически бартером (товарообменом), а не даром. Тем не менее, человек делающий даже несовершенное приношение, более заслуживает любви и уважения, чем неделящийся с другими скряга.

Все, предложенное неохотно, подпорчено раджасическими или эгоистическими чувствами. Человек, ворчливо совершающий свое поклонение на заре, оплакивая утрату сна, или лениво следующий духовным упражнениям, без настоящего сосредоточения, неохотно дарит себя Богу. Этот тип приношения предпочтителен по сравнению с отсутсвием поклонения вовсе; но такой скупой даритель достоин получить от космического закона одинаково скупое воздаяние.

Раджасический поклонник может получить или не получить Божью милость, но любящий Господа всем сердцем находит Его без осечки. Ныряние с беусловной верой в океан Бога приносит симпатизирующую реакцию Его милости, тогда как зарезервированный маленький заплыв в медитативных водах, после многой нерешительности и планирования результатов, приносит, быть может, лишь слабое удовлетворение.

Стих 22

Тамасический дар это такой, который предлагается не вовремя и не в подходящем месте, недостойной личности, с презрением (высокомерно) или не по доброй воле.

Тамасические дары наносят вред обоим, дарителю и получателю. Библия призывает не расбрасывать жемчуг перед свиньями. Не следует предлагать денег или даров в дурных местах или злым личностям, так как это будет использовано для увеличения несчастья в мире.

Когда один предлагает помощь другому, со злобой или оскорблением, только для того, чтобы называться дарителем, это является тамасическим или неправильным даром; в качестве подарка, то порождает недобрую волю, потому что дается дерзко. Одаривать богатых и влиятельных, не по дружелюбию, но как бы подкупая, чтобы выиграть расположение или выгоду, является также вредным действием.

Давать хороший совет насмехающимся или пытаться наставлять тщеславных, самодовольных людей в праведности все равно, что бросать жемчуг мудрости в грязь.

Религиозный человек, восстающий против Бога, из-за продолжающихся несчастий и страданий или недостатка заметного духовного прогресса, и который всеже упорствует, хотя и с обидой, предлогая поклонение, из чувства долга и стаха перед всемогуществом Творца, дарит Господу унизительное тамасическое подаяние.

Станзы 20-22 таким образо говорят нам о правильном (саттвическом), мирском (раджасическом) и ошибочном (тамасическом) способах дарения. Ученик, всегда выбирающий

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

путь неэгоистических благодеяний, в конце концов оказывается со-настроенным с Божественным Дарителем Всех Даров. Вся вселенная поддерживается Божьей нескончаемой и изобильной щедростью ко всем Его творениям.

Аум-Тат-Сат: Бог Отец, Сын и Святой Дух

Стих 23

"Аум-Тат-Сат"считается тройственым обозначением Врахмана (Бога). Этой силой были созданы, вначале, Брамины (знающие Бразмана), Веды и жертвенные ритуалы.

Непроявленный, Бесконечный, Неизменный Дух называется *Пара-Брахман*: Единственный Абсолют. Но во время циклов проявления, Безымянного и Бесформенного описывают как *Аум-Тат-Сат* (или, часто, *Сат-Тат-Аум*) – так обозначаемого древними мудрецами. В Христьянской Библии о *Сат-Тат-Аум* говорится как об Отце, Сыне и Святом Духе.

Аум ("Слово" Библии) есть Бог-Святой Дух, Невидимая Вибраторная Сила, прямой творец и активатор всего творения.

Тат ("То") есть Бог-Сын, Христос или *Кутастха* Космический Разум, активно присутствующий во всем творении.

Сат ("Бытие, Истина") есть Бог-Отец, за пределами творения, существующий в лишенной вибраций неизменности.

Как спокойный океан без волн и встревоженный океан с волнами - в сущности одно и то же, отличаясь только по видимости, также и Непроявленное море Духа (Пара-Брахман) и Проявленное Море Духа (*Аум-Тат-Сат*) суть таже Уникальная Реальность, различающаяся лишь по форме.

Бог, как *Сат,* есть Отец творения (Ишвара), хотя Он существует за пределами творения. Бог, как *Тат,* есть Сын или Христос (Кришна или *Кутастха*) Разум, пронизывающий вселенную. Бог, как *Аум,* есть Творческая Вибрация, поддерживающая миры через Пракрити, Мать Природу, Его супругу.Это макрокосмическая тройственная концепция, установившая себя в микрокосмическом человеческом отношении отца и матери и их отражения в их потомстве.

Человек являет в себе эти три божественные проявления.Его тело есть результат *Аум* или вибраторных сил. Его Христовый Разум или *Тат* существует в его всеведующем духовном глазу между бровями. Этот Разум, индивидуализированный, как душа, есть отражение Космического Сознания или *Сат*, пребывающего в тысячелепестковом лотосе в мозгу.

Эти три измерения Духа, воплощенные в человеке "сначала", суть *Брамины, Сат, «знающие Бога", душа; Веды, Тат,* интуитивный всезнающий разум души; и *ритуалы жертвоприношения, Аум,* вибраторная жизнь творящая и предохраняющая тело, наделяя его силой исполнять его божественные и должные ритуалы существования – включая высшие ритуалы жертвоприношения йоги (один из которых есть медитация на *Аум*), воссоединяющие душу с Духом. Этой принадлежностью, присущей проявлению смертных, Господь одарил человека способом и средствами – и неотъемлемою гарантией – спасения.

Все йоги, исполняющие жертвенный ритуал слушания вездесущей священной вибрации *Аум*, обретают космическое восприятие, Веду, и расширением блаженства восходят к

космическому сознанию и становятся Самопознавшими душами, истинными Браминами или “знатоками Брахмана”. *Аум* Вед стал священным словом *Хум* Тибетцев, *Амин* Мусульман и *Амен* Египтян, Греков, Римлян, Евреев и Христьян. *Амен* на иврите означает “верный, правдивый”. *Аум* есть всепронизывающий звук, эманирующий из Святого Духа, выполняющего свои работы творения и поддержания вселенской структуры. *Аум* есть голос творения , свидетельствующий о Божественном Присутствии в каждом атоме.

“Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия”*

“Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог…Все вещи были созданы Им (Словом или *Аум);* и без Него ничто не начало быть, что было создано”**.

“Итак вера от слышания, а слышание от Слова Божия”&

“Знающий *Аум* знает Бога”#

Аум есть божественно наделенный силой творец всех вещей; он проявляется , как космический свет и космический звук. Как рокот океана является составным звуком всех волн и проявляется в каждой волне, так и космический звук и космический свет являются агрегатом всего живого и неживого творения, и проявляются в каждом человеке, как свет жизни и могут быть слышимы им, как астральный звук *Аум*.

---

* Откровение 3:14. ** От Иоанна I:1,3. & Римлянам 10:17
\# Патанджали, великий мудрец древней Индии, автор Йога Сутр.

Каждый искатель, желающий освобождения от мира иллюзии, должен пройти через сферу вибрации Святого Духа и сферу Разума Христа, перед тем как достигнуть Бога-Отца, за пределами феноменальных миров. “Никто не приходит к Отцу (Космическому Сознанию), как только через Меня (Христово Сознание)”. Эти слова были произнесены Иисусом от его единства с Бесконечным Разумом Христа: “Верьте мне, что Я в Отце, и Отец во Мне”*.

Иисус обещал послать своим ученикам Утешителя, Сятого Духа, чтобы ускорить их движение по пути Самопознания. Продвинутый ученик может слышать звук *Аум* в своем теле и может видеть его свет в своем духовном глазу. После своего знакомства с этими двумя ограниченными проявлениями в телесном звуке и духовном глазе, тогда, посредством дальнейшего расширения своего сознания в Вездесущности, он видит свой маленький сферический глаз света расширившимся в космическую сферу, чье сияние освещает вселенную.

Аналогично, слушая *Пранаву*, священный звук *Аум*, ученик забывает ограничения человеческого тела и пространства и может чувствовать *Аум* своего тела расширяющимся и вибрирующим повсюду. В экстазе он внезапно видит свое тело атомом илди клеткой космического тела. Воспринимая космическое тело, как свое собственное, он чувствует в нем космический звук *Аум* (см. стих 24) и Сознание Христа (см. стих 25). С дальнейшим продвижением он осознает свое присутствие не только во свем творении, но также и с Богом-Отцом за пределами творения (см. стихи 26-27).

Стих 24

Поэтому действия последователей Брахмана – жертвоприношение, подаяние и аскетизм, как предписано в священных текстах – всегда начинаются с повторения “Аум”.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Повторение вслух "*Аум*" производит чувство святости, такое какое ученик чувствует при звуке слова "Бог". Вначале всех действий и ритуалов, повторение священного слога *"Аум"*, *Пранавы*, символа Божества, устраняет нечистоты и деффекты, содержащиеся во всех человеческих действиях, даже высочайших.

И всеже, настоящее понимание *Аум* достигается только при слышании его внутренне и затем становлении единым с ним во всем творении.Вот почему древние мудрецы запрещали изучение Веды тем, кто отождествлялись с телом (*каустха*) и оттого были невосприимчивы к космическому звуку *Аум*.

В Библии** Святой Иоанн говорит нам: «Я был в Духе в день Господа и слышал за собою великий голос, подобный трубному, говорящий: Я есмь Альфа и Омега, первый и последний» - вездесущую вибрацию *Аум*, которой Бог сотворил небеса и землю. Ученики, которые могут духовно сливаться с *Аум* и понимать его вездесущую значимость, способны чувствовать Бога-Отца, за пределами творения, проявленного в творении, как эта творческая Космическая Вибрация.

---

* От Иоанна 14:6,11. ** Откровение I:19-11.

Все стремящиеся йоги, исполнители внутренних священных ритуалов, сжигающих беспокойство и иллюзию в огне экстаза, дарители безусловной любви Богу и культиваторы верного восприятия через самоконтроль, должны начинать свое прогрессирование на духовном пути, посредством сначала повторения *Аум*, и затем слышания этого священного Слова-символа Бога, присутствующего прямо в телесном храме*.

Стих 25

Стремящиеся к освобождению тогда исполняют разные ритуалы жертвоприношения, подаяния и аскетизма, сосредотачиваясь на "Тат", без желания результатов.

Понимание *Тат*, Того, бессмертного неопределимого, Космического Разума в творении, приходит после того, как всегда-стремящийся искатель спасения преуспел в слиянии с *Аум*. Он затем оттягивает свой ум ото всехмалых духовных восприятий и занимается высокой церемонией объединения своего сверхсознания с *Тат*, космическим Духом Христа или Кришны, существующим за раскрашенным занавесом космической вибрации и ее необпределимой сущностью, которая держит вместе все нити гобелена творения. Ученики, которые сливаются с этим вездесущим Разуом, являются истинными дарителями свих душ *Кутастха Чайтанье* , *Тат*.

Стихи 26-27

(26) Слово "Сат" обозначает Высшую Реальность (за пределами творения) и добро (истекающее от Нее во всем творении). "Сат"также относится к высоким формам духовного действия.

(27) О состоянии устойчивости в высших ритуалах жертвоприношения, самодисциплине и божественных приношениях говорится как о "Сат" (слиянии с Богом, как Трансцендентным Космическим Сознанием). Воистину, то же духовное действие, соединенное с "Тат" (познанием Бога, имманентного в творении) также называется "Сат".

Хорошие качества и добрые действия всех людей, божеств и освобожденных имеют своим источником *Сат*, Бога-Отца, Абсолютного и Неизменного.

---

* Технике медитации на *Аум* обучают, как приготовительной к *Крия Йоге* в *Уроках Общества Самопознания* .

Все действия стремящегося, которыми он обретает единство с Космическим Сознанием, суть *Сат* по природе; они суть высшие божественные действия, ведущие к восприятию Трансцендентного, *Сат*.

После того как великие йоги проникли за пределы сферы космической вибрации *Аум* и сознания *Тат* внутри всего творения, они становятся едиными с *Сат*, за пределами творения.Слитые с Трансцендентным Солнцем Космического Сознания, такие поклонники созерцают лучи, истекающие из его недр, лучи всех божественных восприятий и всех божественных действий.

Когда продвинутый йог достигает высшего состояния душевной реализации, растворяя все беспокойство в экстазе, и способен, через самодисциплину и преданность,слиться с Безграничное Существование за пределами творения, он становится неподвижно устойчивым в *Сат*. Проникая глубже в познание Божественной Трансцендентности, он затем также делает *Тат*, Господа имманентного в творении, частью своего опыта *самадхи*. Иллюзия двойственности – проявленное в противоречии к непроявленному – растворяется; царство творения и Бесконечность за его пределами видятся как одно и то же Космическое Сознание, Уникальная Реальность, *Сат*.

Стих 28

О Партха (Арджуна)! Любое приношение, дар или аскетизм, предлагаемые без веры (преданной любви,) называются "асат". Это бесполезно здесь и для будущего.

Глубокая вера (*шраддха*), безусловная преданная любовь, необходимы для успеха на духовном пути. «Без веры невозможно доставить Ему приятное: так как приходящий к Богу должен верить, что Он есть и Он награждает тех, кто прилежно стремятся к Нему»,*

Религиозные практики, которым следуют беззаботно или наполовину, имеют недостаток безусловной преданной любви веры и могут считаться *асат* (против Истины). Поиск Господа – нашего Отца и Создателя Мира – достоин нашего полного внимания; воистину, что еще может быть более важно?

Человек, механически исполняющий свои религиозные обязанности, без жара и вдохновения, обнаруживает свою духовную жаду неудовлетворенной в этой жизни; и, согласно закону кармы, она будет оставаться таковой и в следующем мире.

Но йог, который через медитацию, сонастраивает себя со внутренней *шрадхой* души, находит что эта преданная вера в конце концов награждает его удивительным осуществлением Богопознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науки Богопознания – это есть скмнадцатая глава, называемая "Единение посредством трех видов веры".

---

* Евреям 11:6.

43 Bhagavad Gita 42 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 1013 -1042)

Глава XVIII

“Истинно говорю тебе: Ты достигнешь Меня”

*

Отречение:Божественное искусство действия в мире неэгоистично и без привязанности

*

Корни деятельности и завершение деятельности (освобождение)

*

Три степени знания, действия и характера

*

Интеллект (буддхи), сила духа (Дхрити) и Счастье (сукхам): их высокие и низкие проявления

*

Различение своего Божественно установленного долга в жизни

*

Подведение итога учения Гиты

*

Диалог между Духом и душой завершается

АУМ

Арджуна сказал: «Моя иллюзия исчезла! Я восстановил память (о своей душе) благодаря Твоей милости, о Ачьюта (несравненный Кришна). Я полностью устойчив; моя двусмысленнось испарилась. Я буду действовать согласно Твоему слову”.

“Истинно говорю тебе: Ты достигнешь Меня”

Отречение:Божественное искусство действия в мире неэгоистично и без привязанности

Стих 1

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Арджуна сказал (Шри Кришне):

О Хришикеша, о Мощновооруженный, о Убийца (демона) Кеши! Я хочу знать истинное значение саньясы (отречения), а также тьяги (оставления), и различия между ними.

Первая глава Бхагавад Гиты была введением к наставлениям, которые предстояло изложить в доступном для понимания диалоге Кришны и Арджуны. А сейчас, в восемнадцатой главе, заключении писания о Йоге, мы найдем сжатую дискуссию о предметах, упомянутых в предыдущих семнадцати главах.

Отречение – оставление действий, желаний и привязанностей, препятствующих прогрессу души – является сжатым принципом, характеризующим учение Гиты. Когда ученик находит, что интуитивное общение его души с Духом все еще периодически нарушается беспокойством во время медитации, он обращается к Богу, как Завоевателю Чувств, Хозяину всех внешних и внутренних сил и Разрушителю Невежества. Искатель обращается к Господу, чтобы убрать свое беспокойство, причиняемое постоянным порабощением чувствами и ощущениями. На этой стадии йог хочет знать, как может он отречься от всех объектов, отвлекающих душу. Поэтому для ученика естественно, подобно Арджуне, желать ясно понять различие между двумя формами отречения.

Стих 2

Блаженный Господь сказал:

Мудрецы называют “саньясу” отречением от всех действий, творимых с желанием. Мудрый объявляет, что “тьяга”есть отречение от плодов действий.

Обе, *саньяса* и *тьяга* в обычном языке обозначают отречение, оставление или отказ от мирских объектов и стремлений – особенно как понимается теми, кто принимают святые обеты, как в древнем Ордене свами (монахов) Шанкары.* Но

---

* См. комментарий к VI:1.

Гита рассматривает истинное отречение глубже, требуя внутренней

* непривязанности над и за пределами всего лишь *Два аспекта отречения:* какого-либо физического действия материального *саньяса и тьяга*

отказа. В ее разьяснении, тонкое различие делается

между *саньясой* и *тьягой*, чтобы определить два аспекта отречения. *Саньяса*-отречение означает оставление желаний и эгоистических мотивов, которые обычно подстрекают к действиям. *Тьяга*-отречение значит оставление или неотождествление с неизбежными результатами, происходящими ото всех действий.

Никоим образом Гита не защищает отречение от самих действий, так как действие является истинной необходимостью для воплощенного существа и позитивная поддержка для стремящегося йога. Бездейственное состояние есть скорее кульминация отречения, внутреннего отказа от отождествления с эго и его инструментами действия в понимании, что Бог является Единственным Деятелем, Воспринимающим и Познающим. В этом состоянии, несмотря на то, что обязательные и должные действия продолжаются, они известны как *нишкама карма*, неактивная активность, потому что они не причиняют кармического рабства, будучи свободными от эгоистической мотивации и от приключению к своему я результирующих

следствий, или плодов. Это есть окончательное или совершенное отречение, к которому йог стремится – сначала, учась работать безличного желания для достижения результатов действий (*саньяса*), и затем, трансцендируя ассоциацию с результирующими плодами (*тьяга*).

В первой станзе шестой главы было сказано, что настоящим *саньясином* является тот, кто совершает подобающие добрые дела, чтобы помочь человечеству, и медитативные действия, чтобы найти Бога, без желания обрести плоды этих праведных действий, чтобы удовлетворить эго; он действует исключительно для удовольствия Бога. Он есть *саньясин*, потому что он отказывается от желания плодов своих действий, и он есть также и йог, потому что он помогает другим и себе духовно в направлении Богопознания. Определенно утверждается, что тот, кто не исполняет надлежащих действий, не является ни *саньясином*, ни йогом. Отказу от плодов всех действий следуют для единственной цели нахождения Бога, предпочитая это запутыванию в мирские амбиции. Отрекаясь от материальных целей и работая только чтобы ублажить Бога, чтобы найти Его, есть то же самое, что йога, которая подчеркивает исполнение медитативных действий, чтобы обрести Богоединение. Поэтому настоящий йог есть *саньясин*, а настоящий *саньясин* есть йог.

*
Ментальное оставление плодов действий во время их исполнения

Отречение называемое *саньяса* есть, таким образом, полное ментальное оставление плодов добрых действий во время их исполнения. Если *саньясин* кормит бедных, умственно сосредотачиваясь на выгодах своей деятельности, или если онзанимается медитативной деятельностью для личных желаний своего эго о божественных милостях или силах, он подвергает опасности чистоту своего отречения. Действия истинного *саньясина* лишены эго с его сосредоточением на себялюбивой мотивации, являющейся причиной кармы, творящей перевоплощения. И, когда истинный *саньясин* медитирует, он думает только о Блаженном Господе, любя его независимо от условий, не ожидая наград и выгод, происходящих от Богоединения.

Должными и божественными действиями и концентрацией на присущем ему единстве с Богом, без мысли об обретении плодов тех действий для пользы телесно-отождествляемого эго, ученик, практикующий *саньясу*, разрушает связывающие следствия кармического закона.

*
Непривязанность к результатам действия

В то время как *саньяса* относится к отсутствию личных ожиданий во время исполнения действия, другой аспект совершенного отречения *тьяга*, включает непривязанность к результирующим плодам и диссоциацию с ними, после совершения этих действий. *Тьягин*, как и *саньясин*, является йогом, работающим и медитирующим только чтобы обрадовать Бога.

Духовный аспирант, исполненный ожиданиями, может утратить интерес в Боге, если Господьне проявляет Себя в ответ на его жаркие усилия. Но *тьягин*, незаботящийся о результатах, остается неподверженным даже горьким результатам безуспешных попыток. Он продолжает искать Бога и стремиться к Нему более серьезно, есть или не удовлетворительная реакция. Такое увеличенное внутреннее стремление знать Бога не является связывающим желанием плодов действий; напротив, любое действие, концентрирующее ум на Боге, освобождает концентрирующегося от рабства иллюзии.

Эти принципы *саньясы* и *тьяги*, развитые до их высшего метафизического приложения, определяют совершенного отреченного, как оставившего в своем сознании эго и его иллюзорные желания и привязанности, и вместо этого вставшего на якорь в душевном сознании единства с Богом.

В медитации, *саньясин* следит за умом, углубляющимся в общении с Богом, а затем появляющимся оттуда вновь в сфере мыслей и чувств, без забвения Бога или потери

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

концентрации на Нем. Даже когда ум блуждает в отвлекающих мыслях и чувствах, те не вызывают желаний в *саньясине*.

Совершенный *тьягин* полностью сосредоточен в экстазе с Богом. Оставив все отождествления с “плодами” или следствиями своего материального существования, его ум вовсе не блуждает в беспокойных мыслях, телесных ощущениях или материальном окружении.

Так поступает йог, достигший совершенного внутреннего отречения от полных желаний мотиваций и от плодов действий, вовлеченных в исполнение добрых дел и медитативных действий в состоянии сознательного экстаза – чтобы обрадовать лишь Бога. Такой отреченный видит Господа, а не свое эго, как Исполнителя всех физических, ментальных и духовных действий, и получателя плодов отсюда.

Личность, отождествляемая с эго и его желаниями и привязанностями к плодам действий, содержится в восприятии материальной деятельности, происходящей в ней и вокруг нее. Отреченный, чей ум остается на якоре в Боге, чувствует все телесные и космичесие активности делами Божественного Разума, имманентностью Бога, который вездесущ в сотворенном мире и всех его существах.

Стихи 3-6

(3) Некоторые философы говорят, что всю работу следует прекратить, так как она порочна. Другие заявляют, что действия яджны (священного ритуала огня), даны (филантропии) и тапаса (самодисциплины) не следует оставлять.

(4) Вследствие этого узнай от Меня высшую правду об отречении, о лучший из Бхаратов (Арджуна). Потому что об отречении говорили, как тройственном, о тигр среди людей.

(5) Действия, связанные с яджной, даной и тапасом, воистину следует исполнять, и не должно бросать, так как священный ритуал огня, филантропия и самодисциплина очищают мудрого.

(6) Но даже эти действия следует исполнять, о Партха (Арджуна), отбрасывая привязанность к ним и желания их плодов. Таково Мое высшее и верное убеждение.

Естественно те йоги, которые полностью освобождены и слиты с Богом, могут сказать, что все действия принадлежат сфере иллюзии и должны быть оставлены, удерживая душу в нерушимом экстазе с Богом. В совершенном освобождении или единстве с Духом все формы действия можно порицать, как иллюзорные, так как Дух в непроявленном состоянии находится за пределами всех вибраций и следовательно за пределами всех действий.

Тогда остается вопрос: “Как обычные смертные, оставляя добрые, дурные и божественные или медитативные действия реализуют состояние космического сознания Бездействующего Абсолюта?”

Теоретические философы, осуждающие всякую деятельность, не достигнув космического сознания Бога, являются вестниками иллюзии и ложного совета. *

Истинно мудрые говорят, что действия, связанные со *Освобождающие действия:*

священными церемониями огня (*яджны*), *внутренняя церемония огня,* предложение даров (*дана*) и практика
подаяние и самодисциплина самодисциплины (*тапас*) не следует оставлять йогу,
стремящемуся к освобождению. Господь уже предостерегал, что неисполняющий должных божественных действий, без желаний их плодов, не является истинным йогом или отреченным.

Истинно мудрые внушают доктрину исполнения внутренней церемонии огня бросания материального сознания в огонь внутренней мудрости; а также метафизической церемонии огня сжигания смертных желаний в космическом восприятии Бога, или уничтожения материальных желаний в огне божественных. Эти действия символизируются во внешней *яджне* бросания очищенного масла в церемониальный огонь.

Такие мудрецы также заявляют, что предложение даров несчастным включает сочувствие к Богу, страдающему в других, и, следовательно, ведет к освобождению. Ограничивающее личное желание приобрести вещи для себя следует заменить освобождающим неличным желание дарить великому Я.

Самодисциплинирующие действия завоевания физического беспокойства, практики ментальной концентрации и стремления к экстатическому общению души и Духа в медитации следует также исполнять для тренировки тела, ума и души в оставлении ассоциации с ограничивающими телесными удовольствиями, чтобы сделать все существо храмом божественного Блаженства.

Но даже хорошие и медитативные действия должны исполняться без желания и без привязанности к этим действиям и их плодам, если хотят избавиться ото всех связывающих душу последствий. Склонность к самоудовлетворению в подаянии или в физических сспособностях телесного контроля (какие достигаются через практику йоговских *асан*), или даже в медитативных действиях и их начальных плодах мира и радости, ограничивает ученический прогресс [лишь] этими достижениями и отдаляет приобретение абсолютной свободы в Духе. Ученику советуется вначале заменить материально мотивированные действия Богоцентрированными действиями, а затем подняться над обоими и пребывать в бездейственном, безвибрационном состоянии Духа. Изначальной привязанностью к медитативным и добрым действиям ученик устраняет более примитивные привязанности к материальной деятельности; но со временем йогу следует растворить все привязанности – дадже к медитации и добрым делам – в экстазе слияния с Богом.

Так Господь остерегает Арджуну, что когда человек пересек опутанный колючками сад поверхностно очаровательного зла и вошел в волшебно душистый сад добродетели, он не должен задерживаться в блуждании там. За пределами этих, темного и светлого, садов находится дворец Божьего невыразимого Вечно Нового Блаженства.

Стих 7

Оставление должного действия недостойно. Отказ от такого действия, через иллюзию, называется тамасическим (дурным).

Воздерживаться от исполнения действий долга сам по себе является недуховным или тамасическим актом, потому что оставление должной деятельности способствует иллюзии и злу. Духовно невежественная личность может найти искупление только исполняя должные

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

действия с желанием обрадовать Бога; если она отрекается от своих занятий добрыми делами, она обнаружит себя увязнувшей в иллюзии, вовлекаясь в злые действия. Такие сбитые с толку люди называются тамасическими, когда они, по ошибке, отбрасывают действия, ведущие к спасению.

Стих 8

Тот, кто отбрасывает действие, как существенно трудное, из-за страха болезненного неудобства для тела, осуществляет раджасическое отречение.Он неспособен обрести награду отречения.

Исполнение добрых материальных дел с ожиданием результатов – например, зарабатывая на жизнь – является раджасической активностью. Отказывающийся от такой материальной активности под предлогом практики отречения , но чьей мотивацией является в действительности страх боли или несчастий, связанных с этим, осуществляет только лишь недуховное раджасическое отречение. Поэтому он не достигает награды истинного отречения, т.е. свободы от результирующих кармических связей.

Ученик, отказывающийся от всех поверхностных материальных действий и остающийся занятым духовными должными делами, в конце концов достигает спасения, как результат своего отречения от занятий, обеспечивающих рабство душе. Но человек, оставляющий должные занятия из-за отвращения от физического труда или страха последующей боли или трудности, лишь внешне отказывается от деятельности; внутренне оставаясь привязанным к телу, рабом эго и его чувств. Он обнаружит себя нерасположенным не только к неприятным материальным действиям, но также и усилию, требующемуся освобождающими божественными обязанностями.

Божественный человек не избегает дел для хороцей цели, даже если они болезненны, так как он видит их, напоминающими о Боге обязанностями. Он избегает только действий, питающих его эго-сознание. Такой отреченный, стремясь к Богосознанию, получает освобождающие награды отречения от иллюзорных действий.

Стих 9

О Арджуна, когда должное действие исполняются исключительно потому, что оно должны быть исполнено, без привязанности к нему и его плоду, такое отречение считается саттвическим.

Должные действия суть божественно предписанные обязанности. Они включают необходимую заботу о теле, воспитание ума и приятную обязанность медитации на душе; а также альтруистические действия, исполняемые для блага семьи, соседей и мира. Оставление эгоистической привязанности к этим действиям и их плодам, в то же время продолжающееся исполнение этих праведных обязанностей, потому что они божественно предписаны, является чистейшей формой отречения, сатвическим отречением.

Ученик, остающийся в экстатическом единении с душой, одновременно наблюдая за активностями чувств и механическими действиями тела, без какого бы то нибыло желания или привязанности, обретает высшее, или саттвическое, состояние отречения. Занят ли он должными физическими делами или недвижен в экстатической медитации на Бесконечном, в его сознании Божественное Присутствие всегда предоминирует. Чувствуя безграничную Благословенность, он автоматически отрекается ото всех привязанностей к меньшим чувственным удовольствиям, материльным объектам и плодам действий. Автоматическое оставление всего прочего, после нахождения Бога, считается высочайшим духовным отречением.

Поклонник, оставляющий все меньшие чувственные наслаждения, чтобы обрести неведомое блаженство Бога, вступает в первую стадию саттвического отречения. Йог, обретающий Божественное Блаженство и затем сознательно, по воле и убеждению, отказывается от всего прочего, достиг окнчательного состояния совершенной отреченности.

Стих 10

Отрекающийся, пропитанный саттвой, со спокойным пониманием, свободный от сомнений, не отвращается от неприятных действий и не восхищается пиятными.

Все действия, исполняемые всвязи с реализацией перманентного Абсолюта, саттвичны. Практика справедливости, правды, сострадания, преданной любви, морального долга чистоты, благородства, медитативного восприятия Я – все эти ведут к окончательной реализации вечного Духа. По мере того как ученик, занятый такими действиями постепенно вспоминает свое вечное родство с Бесконечным, он освобождается ото всех сомнений и теряет всякую склонность, удерживающую его в смертном рабстве.

Тот, чье отречение чисто, исполняет со спокойным пониманием все должные дела. Иисус Христос принял распятие, чтобы исполнить волю свего Небесного Отца.

Саттвический отреченный остается умстенно-уравновешенным также относительно приемлемых обязанностей. Чрезмерное возбуждение, даже в благородной деятельности, создает волны на озере ума, искажая истинное восприятие блаженства души.

Любая работа предписанная Богом, приятная или неприятная, является должной обязанностью; настоящий отреченный, сосредотачивающийся на Господе, исполняе обе с одинаковым рвением и непривязанностью.

Стих11

Это воистину невозможно для воплощенного существа оставить действия полностью, но тот, кто отказывается от плода действия называется отреченным.

Душа, отождествляемая с телом, можно сказать, является его рабом, потому что воплощенная душа не может оставить действия полностью. Кто бы не осознавал себя телом,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

скорее чем душой, является слугой тела; он должен работать для последнего и становится запутанным в желаниях и привычках, связанных с этим подчинением.

С другой стороны, сосредотачивающийся на душе, как своем истинном Я, исполняет должные действия, но незаботясь об их результатах. Отказом от плодов добрых дел, но не от их исполнения, такая личность является настоящим отреченным.

Телесноотождествляемый человек работает только чтобы удовлетворять его эгоистические желания; мудрый понимает душу, как жильца в телесном доме, и работает под ее освобождающим руководством. Мирской человек исполняет большинство своих действий для исполнения нужд и желаний, своих и своей семьи. Его ум всегда стоит на эго: “Это я, кто ест”, “Это я, кто зарабатывает деньги и поддерживает семью”, “Это я, кто думает и делает успешным мою работу”, и т.д.

Даже если эго-сориентированная личность думает отказаться от материального мира, следованием духовному пути, она всеже неспособна к полному отречению, потому что не может забыть эго-сознание отождествления с телом. Но когда продолжительной медитацией она освобождает свой ум от телесного сознания и присоединяет его к сознаию души, она понимает, что не должна работать больше для того побуждающего наполненного желанием эго. На этой продвинутой стадии йог способен отречься ото всех желаний плодов действий и исполнять свои надлежащие материальные обязанности с трансцендентной непривязанностью души.

Стих 12

Триединый плод действия – добрый, вредный и смешанный – проявляется в неотреченных после их смерти, но никогда не в отреченных.

Тот, кто действует без оставления желания приобретения плодов, накапливает добрые, дурные и смешанные результаты, как свою тройственную карму (следствия действий). Эти накопленные психологические семена, когда поливаются подходящим окружением, прорастают в специфические результаты в этой или иной жизни и за их пределами.

Каждое доброе, дурное или смешанное действие откладывает в физическом и астральном мозгу человека семя тенденции, которое впоследствии прорастает, при благопритных обстоятельствах. Хорошие, плохие и смешанные чувственные стимуляторы, например, взвинчивают эти тройственные тенденции, что потом проявляется как хорошие, плохие или смешанные действия.

Присмерти общая сумма человеческих тенденций складывается в мозгу его светящегося астрального тела. Смешанные хорошие и плохие тенденции побуждают душу стремится к раннему перевоплощению в физическом мире. Когда имеется преобладание хороших тенденций в астральном мозгу, душа в своем астральном телесном футляре притягивается к лушему окружению на астральной планете. Когда злые тенденции превалируют, душа в своем астральном теле притягивается к темным сферам запредельного, где живут недовольные духи. Длительность пребывания в светлых или темных астральных регионах до вперевоплощения на земле определяется кармически.

Истинный отркающийся от плодов действий незатронут какими-либо из описанных выше тройственных действий, так как он работает под руководством Господа вселенной и исполняет все действия только для Него. Такие йоги не накапливают никаких последсвий от их действий, и становятся освобожденными.

Единый с Богом незатрагивается кармой, неважно, что он делает. Такой поклонник делает Бога наследником своих действий, и таким образом остается кармически неспутанным. Через желание эгоист накапливает плоды своих действий, и так оказывается запутанным в них. Подобно шелкопряду сжатому в своем коконе, его собственного производства, эгоист уничтожается в своем самодельном коконе невежества. Мудрец остается без желаний и непривязанным, и так не приобретает себе никаких плодов своих действий, чтобы они не оказались саморазрушительными.

*

Истинные йоги остаются свободными от кармы, даже совершая действия

Эгоист, думая, "Я есть тело; я действую для себя в моем мире", - должен вырабатывать любые свои желания, оставшиеся неудовлетворенными до смерти. Но отреченный говорит себе: "Я оставил служение эго. Я живу, работаю, двигаюсь в драме Бога, в соответствии с Его желанию и плану. Я пришел сюда не по моему собственному хотению, но по Божьей воле. Я вернусь на землю или куда угодно Богу вести меня, но меня не заставят вернуться сюда, чтобы есть яблочный пирог или кёри, или чтобы удовлетворить любое другое неисполненное глупое желание. Все мои желания сожжены приношениями Господу. Я живу по Его приказу. Я свободен".

Эго-отождествленный человек, который желает быть свободным, должен, аналогично, учиться посвящать свои физические, ментальные и духовные действия Богу. Он всегда должен думать об этих строчках: "Я работаю для Отца и Он работает через меня. Я ем не потоу что я привязан к здоровью, но заботясь об этом телесном храме Господа предоставленным моей заботе. Я думаю, размышляю и имею волю не для удовлетворения эго, но чтобы я мог разумно и энергично служить лишь Господу. Он дал мне это тело, разум. Волю и способность действовать, чтобы без привязанности я использовал их для игры моей роли в Его драме".

Корни деятельности и завершение деятельности (освобождение)

Стих 13

О мощновооруженный (Арджуна), узнай от Меня пять причин для исполнения всех действий, которые записаны в высочайшей мудрости (Санкхье,) где всякое действие прекращается.

Санкхья, "высочайшая мудрость"*, должна иметь совершенное знание или высшее просветление. Эта "высочайшая мудрость" и ее завершение в Духе разработана в Индийской философии в системах Санкхья и Веданта. Средство для реализации этого знания в которых предоставляется Йогой.**

Пришествие знания Я, через отречение от всех действий, как описывается в философии Санкхья, и завершение всех действий после достижения этой реализации, как описывается в Веданте, оба имеют отношение к комплекной природе действия. Деятельность является внешним проявлением или выражением трансцендентального Духа и Его отражения, души, через инструментальность Природы и способности тела.

Санкхья учит, что оставление всех действий необходимо для достижения Самопознания. Первый афоризм в Санкхье заявляет, что высочайшая необходимость человека

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

состоит в фундаментальном искоренении физического, ментального и духовного страдания, так чтобы не было возможности его возобновления.

Йоговская философия учит технике, которой можно навсегда устранить тройственные человеческие несчастья.

Веданта, означающая "конец Вед" (совершенное знание всей правды, которую надлежит знать), объявляет Бесконечный Дух окончательной целью человека. Первый афоризм Веданты гласит: "Так начинается исследование о Брахмане, Бесконечном".

Без отречения, которому обучают в Санкхье, и без техники Йоги, ученик не может избежать производящих несчастье сетей физического сознания и познать Бесконечное. Обе, Санкья и Йога, учат, как обрести Брахмана; Веданта описывает и обсуждает, что должно быть найдено в результате следования совету Санкхьи и, более важно, практикой методов Йоги. Все три философии указывают ту же цель, но Санкхья и Йога должны практиковаться сначала, потому что без их помощи Дух остается недосягаемым и неизвестным. Только после того как человек реализовал Брахмана, дискуссия Веданты о Нем становится по-настоящему полной смысла.

Все человеческие действия завершаются, когда следованием принципам

---

* См. II:39

** См. также подробнее об отношении Санкхьи, Йоги и Веданты в комментариях к II:39 и III:3.

Самкхьи и Йоги ученик достигает высочайшего состояния, описываемого Ведантой: Единство с Абсолютом, за пределами всех действий.

Стихи 14-16

(14) Человеческое тело; псевдоагент там; многосложная инструментальность (чувства, ум и интеллект); различные рассеивающие функции; и, наконец, пятое, управляющее божество, судьба:

(15)Эти пять являются причинами всех действий – правильных или неправильных – осуществляемым человеком через свое тело, речь и ум.

(16) При этом, чьё бы искаженное сознание не смотрело через неочищенное понимание на Я, как единственного исполнителя действий, оно не видит (слепо).

Тело есть первая причина в человеком исполнении действий; потому что в отсутствии тела, никакие действия – физические, ментальные или духовные – не могут быть исполнены.

Вторая причина есть эго, псевдодуша или агент, который возводит себя на престол в теле, чувствах, уме и интеллекте. Без этой "самости" никакую деятельность нельзя директировать или исполнять.

Способности зрения, слуха, обоняния и осязания составляют пять инструментов знания. Способность речи и моторных активностей, исполняемых руками, ногами, выделительными и воспроизводительными органами, составляют пять инструментов действия. Ум является координатором, а интеллект направляющим водителем. Совместно, эти двенадцать человеческих способностей составляют третью причину исполнения человеческой деятельности.

Эти двенадцать человеческих способностей различно функционируют в пяти жизненных токах – кристализуя, ассимилируя, циркулируя, метаболируя и выбрасывая – что в свою очередь генерирует разнообразные тонкие функции в человеке. Эти разные жизненные функции, происходя от двенадцати способностей в человеке, составляют четвертую причину его деятельности.

Сжатые следствия прошлых действий хранятся в мозгу, как управляющие тенденции, самодельная судьба человека. Это молчаливое божество, чье правление составляет принуждающее влияние на настоящие и будущие активности человека, является пятой причиной деятельности.

Все добрые и злые действия, совершаемые через тело, речь и ум, развиваются от этих пяти причин.

Сознание “я”, делающим и испытывающим, является основанием иллюзорного существования, познаваемого, как отличного от Духа. Шагающий, наблюдая и чувствуя свои ноги во время прогулки, верит и гово-рит: «Я гуляю”. Человек, видящий дерево своими глазами, аналогично чувствует и думает, и говорит: “Я вижу”. Но кто угодно, чувствующий, думающий и планирующий действия, веря, что он является уникальным автором и исполнителем тех ментальных и физических действий, обманут; он не может видеть правды того, что активность его тела и космоса оперируется единственно Бесконечным.

*

Сознание эго, как деятеля и испытателя, есть основание иллюзорного существования

Мудрый йог живет в понимании, что “все есть Брахман”. Он знает, что в Природной сфере относительности имеется пять источников деятельности, ответственных за все что им делается. Но далее он понимает, что по правде его деятельность и ее пять активизирующих причин, как и сами действия, все тайно мотивируются Бесконечным, работающим через божественно упорядочными законами творения. Такой йог не считает Я с его физическим эго, или любой из пяти источников действия, реальными инструментальностями; он знает, что Бог является Высшим Инструментом и Директором, без которого энергизация всех активностей индивидуализированного существования прекратилась бы.

Стих 17

Тот, кто выше одержимости эгоизмом, чей интеллект нефальсифицирован; хотя он и убивает этих людей (готовых к битве на Курукшетре), он не убивает; также он не связывается каждым действием.

Растворяя свое телесно-отождествленное эго-сознание в реализации своего истинного Я и его душевного единства с Духом, йог видит все действия своего тела, чувств, ума и интеллекта, управляемыми не им самим, но Духом. Это состояние изображается в этой станзе экстримальным примером.

В “Видении видений”, Главы XI, Кришна побуждал своего ученика Арджуну не отчаиваться и не бояться уничтожения своих злых врагов, но сражаться за известное ему правое дело: “Ты есть лишь инструмент, о Арджуна, Моего кармического закона причины и следствия, по которому люди, индивидуально и коллктивно, творят свою собственную судьбу. Посредством деятельности этого закона, Я, как его основатель, уже убил твоих врагов, задолго до того, как твоя рука убьет их.”*. Этим Кришна имел в виду, что смерть врагов Арджуны в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

битве Курукшктры была кармически определена, и что Арджуна явился бы только инструментом в осуществлении божественного закона.

Чтобы удовлетворить эгоистический мотив или скрытое желание мести и насилия, эгоист может претвориться, и даже обмануть самого себя, что он действует под управлением Бога, и так побудить себя к мщению. Будучи инструментом не Бога, а своего собственного эго, он подлежит суровым последствиям своих злых действий.

В Библии написано, что толпа детей осмеивала пророка Елисея. Он тогда «проклял их именем Господа. И вышли две медведицы из лесу и растерзали из них

---

* См. последние два стиха «Видения видений».

сорок два ребенка"* Будучи пророком Бога, Елисей действовал, как Его инструмент. Проклятие было кармически предопределено через кармический закон; следовательно Елисея нельзя обвинить в убийстве детей. Они пострадали из-за своей собственной злой выходки – накопления их дурных мыслей и действий прошлых жизней. Их казалось бы детские насмешки были своевременным вызреванием их прошлого зла, выступившего в своих неизбежных последствиях. "Проклятие", выданное инструментальным Елисеем, было «высоким напряжением" его духовной вибрации, оперировавшей без эгоистического намерения вредить.

Еслди человек не обратит внимание на продостережение не трогать оголенный провод, и окажется пораженным током, в его смерти виноват не провод, но глупость того человека. То же применимо и в случае со злыми детьми, высмеивавшими Елисея. Это история всей злой оппозиции праведности Бога: Зло в свое время является причиной своего собственного разрушения.

Стих 18

Познающий, познание и познаваемое составляют тройственный стимул к действию. Исполнитель, инструмент и действие суть тройственное основание действия.

Оба, знание и инструментальность, суть существенные компоненты в исполнении действия. Знание – с его познающим, объектом познания и процессом познавания того объекта – есть то, что побуждает делателя к действию. Ментальная и физическая инструментальность делателя энергизирует активность, побужденную тем подъемом.

Создание глиняной статуи Господа Кришны можно использовать для иллюстрации. Согласно Станзе 14, имеется пять причин, вовлеченных в каждую активность: (1) тело (в этом случае скульптор); (2) эго (направляющее сознание скульптора); (3) ум (художника), интеллект, способность восприятия (чувства осязания, зрения …) моторные способности (как ручной труд); (4) различные тонкие внутренние силы (поддерживающие жизнь активности в теле скульптора) генерируемые качествами, описанными в третьей причине; и (5) управляющее божество или семенная тенденция из прошлых жизней (воплотившееся искусство скульптора).

Тем не менее, всего лишь существование этих пяти причин не произвело бы статую Кришны, если бы в дополнение, скульптор не визуализировал статую (объект познания) и через эту концептуализацию (процесс познания) воздействовал на свое желание привести тот образ в существование. Поэтому, эти другие три элемента – познающий, познание и познаваемое – суть истинная причина всего действия наряду с пятью вышеописанными причинами. Те пять причин или оснований для всякой деятельности сводятся к трем

категориям в этой 18-ой станзе: агент (эго), инструмент (тело и все его физические и ментальные инструменты и способности), и действие.

---

* 4 Кн. Царств II:24.

Три степени знания, действия и характера

Стих 19

Знание, действие и деятель в философии Санкхьи описываются как существующие в трех видах, согласно различию трех гун. Пожалуйста послушай также и об этом.

Философия Санкхьи подробно рассматривает три *гуны* (качества Природы): *саттву* (добро, расширение), *раджас* (активизацию) и *тамас*(зло, препятствование). В 20-39ой станзах этой главы Господь Кришна описывает Арджуне, как эти три качества определяют природу знания, действия и исполнителя.

Стих 20

О Арджуна, пойми то знание саттвическим, которым один неразрушимый Дух воспринимается во всех существах, нераздельный в раздельном.

Когда человек внимательно смотит кинокартину, заглядывает вверх и видит один чистый луч света без образов, падающий на экран и создающий жизнеподобные картинки, он понимает, что все иллюзорно-реалистические видимости суть ничто иное как смесь света и теней, проецируемых из кинобудки. Подобно этому, пробужденный йог чистой саттвической мудростью понимает, что это один нераздельный сферический свет Бога, окружающий космос и смешивающийся с тенями *майи*, или космической иллюзии, производит мир твердых, жидких, газовых и энергетических субстанций –деревья, дивотных, людей – как повидимости раздельные формы материи.

Просветленное существо видит один всетворящий сферический свет Бога, как неделимый и неразрушимый; тогда как так называемые “реальные” атомические вибраторные проявления материи внутри него – хотя и сделанные из того неизменного света – кажутся различными и изменяющимися.

То знание, посредством которого Дух воспринимается как один и неделимый, даже в Его множественных индивидуальных видимостях, вроде материи и смертных снов, называется саттвическим знанием.

Стих 21

Но то знание, которое всматривается в совокупность мира существ, множественных и разнообразных видов, отличающихся одно от другого – пойми это знание как раджасическое.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Человек погруженный в созерцание образов кинокартины и ее происшествий, как если бы они были реальными, вместо того, чтобы видеть их иллюзорными выражениями света и тени, вовлек свое понимание восхищение иилюзорным беспокойным движением. Сознание человека, аналогично пропитанное иллюзорными видимостями и активностями мира, вместо восприятия их отвлекающего различия всего лишь мерцанием одного бесконечного Света, называется раджасическим.

Качество того знания, которое отождествляется с активным аспектом иллюзии, присущей земному бесконечному разнообразию существ, видимостей и активностей, есть раджасическое.

Стих 22

А то знание, которое сосредотачивается на одном следствии, как если бы оно было целым, неучитывая мотив, не имея соотношения с принципами правды – тривиальное и простое – объявляется тамасическим.

Личность, чье знание тамасического качества, полностью ниспровергнута (побеждена) иллюзиией. Тело, мир материи и чувственные опыты взаимоотношений между телом и его материальным окружением, считаются всем и концом всего в жизни. Человек тамасического понимания безрассудно увлекается тривиальностями, которые не имеют значения для его истинного Я, думая что они причинят ему минимальное беспокойство и дадут наибольшее удовольствие. Он выражает при том полное удовлетворение, как будто обрел высшую цель жизни. С голосом своей совести, задушенным в темноте, он никогда не задается вопросом о правильности своих мотивов и их причинно-следственного отношения. Его одурманенное понимание иррационально оправдывает все его личные убеждения и наклонности, независимо от того, как далеки они от принципов правды. Он никогда не анализирует тела, как всего-лишь инструмент души, одолеваемой законами Природы и полностью зависимой от заимствованной мудрости и силы Всемогущего Творца. Скорее, тамасическое восприятие рассматривает тело и замеченную нужду удовлетворять его предпочтения и требования, как принципиальное следствие, являющееся целью для существования.

Благодаря препятствующему влиянию тамаса, низкого или темного качества, на различительную способность интеллекта, человек чувствует удовлетворенность на время своей насыщенностью кажущейся реальностью и тременными активностями тела. Но когда болезнь или несчастный случай приключаются с телом и отравляют его пустую активность глупого-счастья, обманутый тамасичный индивидуум грубо “берется за жабры”, и его удовлетворение “надежными” материальными объектами потрясается. Такова периодическая судьба материалиста, пока он не освободит свое понимание от иллюзорного тамасическог качества, заставляющего его ложно видеть возможность бесконечного наслаждения в конечном мираже материи.

Стих 23

То действие, которое божественно указывается, исполняемое в состоянии совершенной непривязанности, без симпатии или антипатии и без желания плодов действвия, называется саттвическим.

Теперь начинается объяснение отношений тройственных качеств – *саттвы*, *раджаса* и *тамаса* – к карме, или действию. Большинство индивидуумов, неприуспевших в искусстве деятельности, работают своими чувствами, умом и разумом, загрязненными привязанностью и желанием. Непоняв цели идеального действия, они поступают ошибочно и вовлекаются в эскалацию несчастей, неизбежных при возбуждающих условиях двойственности мира.

Так как действие предрешено для всех существ, это глупо не познакомиться с искусством идеального действия. Йог, находящийся в гармонии с Истиной, является примерным исполнителем действия. Он знает, что ему следует делать, как и высший смысл, по которому это следует сделать. Подобно ординарному человеку действия, он использует свои чувства, ум и разум, но он не пятнает их контактом с нежелательными ордами привязанностей и желаний эго, известными йогам, как производители несчастья и нарушителями мира.

*

Характеристики саттвического действия

Исполнение саттвической деятельности должно иметь, предворительно, штамп одобрения истинного писания, и Бога, направляющего через истинного гуру. Во-вторых, то божественно одобренное действие должно исполняться совершенно непривязанной личностью, без эгоистической любви или ненависти, и без желания плодов того действия.

Если филантроп дает милостыню бедным, имея в виду получение признания публики, тогда, несмотря на то что такой щедрый поступок саттвичен, источник этого особенного действия, загрязненного желанием его плодов и исполняемого с привязанностью к тем плодам, является нечистым. Следовательно, в абсолютистском стиле писаний, действие можно назвать истинно саттвическим, или чистым, только когда оно чисто от начала и до конца. Как золото нельзя назвать чистым, если оно содержит примеси, так и действие не может считаться совершенно саттвическим, если оно не начиналось, продолжалось и заканчивалось в чистоте.

Йог трудится исключительно из любви к Богу. Он начинает саттвическое действие с чистым желанием обрадовать Бога; исполняет то действие благородно для Него; и заканчивает то действие, поглощенным мыслью о своем Господе. Хотя он действует в мире относительности, где часто должен выбирать “меньшее из двух зол”, его сознание всеже остается настроенным на Единый Абсолют за пределами недостатков. С такой целью написан этот стих Гиты.

Для большинства существ, содержащихся в относительных ограничениях *майи*, их деятельность смешана из двух или всех трех качеств; но каждое действие можно в общем считать саттвическим, раджасическим или тамасическим в зависимости от того, какая характеристика преобладает. Согласно Провидению, преобладание добра в действии смягчает следствия со-присутствующей нечистоты.

Легко представить себе исполнение приятной хорошей деятельности без привязанности, но трудно вообразить исполнение неприятного, но должного дела без отвращения.

Если бы ядовитая змея угражала напасть на ребенкаи йог находившийся поблизости, без враждебности или желания убить, убил бы ту змею, его действие считалось бы саттвическим, но слегка запятнанным самим фактом убийства. Бог заповедал через писания, чтобы никто не убивал человеческих существ, высшую форму жизни на эволюционной шкале. Акт убийства, совершенный тем йогом, хотя и нечистый сам в себе, был бы почти полностью очищен сохранением ценной жизни ребенка, в предпочтении сохранению вредной жизни той змеи.

Сердце того йога было свободно от какого-либо садистского желания убить, и свободно от непонимания своего истинного долга, которое могло бы удержать его, на основании мысли: “Я не хочу убивать эту змею”. Эго сердце было непривязанно к ребенку и не ненавидело змею. Он действовал, чтобы удовлетворить Божий закон, относительно превосходству человеческой

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

жизни. Он не мог бы успешно положить змею в корзину, чтобы потом выпустить ее где-то в джунглях; не было времени сделать так!

Если бы йог спас ребенка от змеиного яда по причине личной привязанности к нему, тогда его действие, хотя и благородное, нельзя было бы считать саттвическим. Например, поступил бы он алогично, рискуя своей жизнью, если бы тот оказался его заклятым врагом? Следовательно, даже доброе дело, исполняемое с малейшей личной привязанностью – дающее даже малое эгоистическое удовлетворение – не считалось бы в абсолютном смысле саттвическим. Но совокупная духовная сила таких преимущественно хороших и божественно предписанных действий имеет очистительное следствие, служащее для постепенной трансформации эгоистических мотиваций в чистые саттвические проявления души.

Поэтому, критерием всех действий должен быть саттвический альтруизм. Каждое дело должно исполняться энергично, немеханично, и с высшим желанием обрадовать Бога или исполнить наставление своего гуру и писаний.

Стих 24

Действие, вдохновляемое страстью к удовлетворению желаний, или исполняемое с эгоизмом и колоссальным усилием, называется раджасическим.

Раджас есть страстная энергия творчества, всегда беспокойная, всегда в движении. Желание яволяется его нераздельным компаньоном, стремясь к осуществлению своих целей и, в процессе, умножая из-за тех действий новые причины стремлений. Так, *раджас* подразумевает постоянное напряжение воли, управляемой любящим-материю, телесно-отождествляемым эго.

Под влиянием *тамаса* – деградирующего качества – *раджасисческая* активность становится примитивной и злой. Когда сдерживаема и управляема *саттвой* – просветляющим качеством - *раджасисческая* активность облагораживается. Большинство людей в мире, занятое мирскими стремлениями, продолжает бороться посреди двух крайностей, мотивируемое эгоистическим интересом и мирскими желаниями, но обычно умеренное в своих привычках и враждебное примитивному злу. Его типично раджасическая деятельность выражается как неотложность поспевать за стандартами современной цивилизации, с её ударением на материальную выгоду и хорошую жизнь. Гораздо меньше личностей, по сравнению с этим, падают в глубины тамасического зла, или стремяться к высотам *саттвы* и ее совершенства в мудрости и неэгоистического состояния Самореализации.

*

Характеристики раджасического действия

Мотивация желаний человека определяет возвышение или нисхождение *раджасической* жизненности, оперирующей в деятельности каждого существа. Если богач приютил желания достижения известности и славы, и с сознанием собственной важности берет на себя великие труды по организации празднования, щедро накормив тысячи и дав им развлечения с церемониальной торжественностью и музыкой, такое действие – великое в эго и усилии – называется раджасическим.Если надлежащее святое празденство исполняется с единственным желанием порадовать Бога, это саттвическое действие.Чистые саттвические действия ведут к освобождению. Раджасические действия, с другой стороны, производят множественные желания, наподобие их самих. Учреждаемые для удовлетворения эго и его ограниченного мира, такие действия увеличивают несчастья и перерождения для человека, если только

инициирующие и накапливающиеся ненасытные желания не уничтожаются, посредством более великой силы саттвической мудрости.

Стих 25

Тамасическим является действие, если оно учреждается через иллюзию, без взвешивания своих способностей и неучитывая последствий – потери своего здоровья, богатства и влияния; а также вреда другим.

До той степени, в которой *тамас*, затемняющее качество, влияет на знание человека (см. XVIII:22), его действия, соответственно, будут подтверждать состояние такого заблуждения. Он действует с эгоистической близорукостью, лишенной выверенной разумности и суждения, а также способности предвидеть последствия его действий.

У негодяев есть правило: «Бей сначала, а думай потом”. Эта практика может вести к очень серьезным последствиям. Тот бессмысленный сильный удар может привести к убийству человека; а результатом этого может оказаться также и смертный приговор убившему.

Личности, действующие без мыслей, под влиянием насильственных или безумных эмоций, невнимательно к потенциальным последствиям их действий, не только становятся инструментальны в причинении вреда другим, но также портят свою собственную жизненность и часто страдают от потери престижа или также и благополучия. Они запутываются в комплексных трудностях, спонтанно действуя, без того, чтобы сперва определить правоту своих намерений и взвесить свою силу и способность исполнить те действия успешно.

* *Характеристики тамасического действия*

Если личность скромных средств, берет все свои деньги, а также большую сумму, занятую у друзей, которые едва ли могут позволить себе такой риск - поблазнивая их безосновательной надеждой выигрыша больших дивидентов – и начинает обреченный бизнес, она осуществляет такое дело без осмысления его неизбежных результатов: потери состояния и престижа для себя и вреда другим. Любое такое иррациональное действие, производящее вокруг зло, является тамасическим.

Инерция есть сущность тамасического качества. Поэтому, тамасическое действие всегда идет путем наименьшего сопротивления, чтобы избежать усилия, требующегося в практике самоконтроля, упражнении рассудка и занятии божественно предписанными обязанностями.

Стих 26

Агент (исполнитель), который без эгоизма или привязанности, незатронут удовлетворением или неудовлетворением, и наделен мужеством и жаром, называется саттвическим.

Характерное выражение трех качеств (саттвы, раджаса и тамаса) в агенте, или исполнителе действий, теперь описывается в станзах 26-28. Тот, чей ум не ассоциируется с телесно-связанным эго и не загрязнено *

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

привязанностью к объектам чувств; кто терпеливо исполняет духовные действия медитации и божественно мотивированные действия, помогающие другим на пути спасения, невзирая на успех или неудачу, невозбуждаясь никчемными удовольствиями и страданиями, действуя только с высоким желанием ублажения Бога – тот человек есть саттвический йог.

Качества саттвической природы

Мудрый человек сидел спокойно в созерцании, с сознанием, опьяненным присутствием Бога. Подбежала его жена и застонала: "Наш сын упал с крыши и умер".

"Посиди в покое", - тихо сказал ее муж, - "и помедитируй на Боге. Скажи Ему, "Господь, мы благодарим Тебя за дарование нам общества нашего благородного сына в течение двадцати лет. В твоей мудрости Ты знаешь, почему настало время продвинуть его в лучшее место, более не вскармливая наших себялюбивых желаний удерживать его здесь. Хотя мы и будем скучать по нему, мы склоняемся перед Твоим всезнающим желанием"".

Шокированная, его жена воскликнула: "Что с тобой? У тебя не найдется и слезинки за нашего мертвого сына?" После короткой паузы отец ответил:

"Прошлой ночь мне снилось, что я был царем, и что у меня было три сынаупавших с крыши дворца и разбившихся насмерть во время землетрясения. Теперь я в растерянности, оплакивать ли мне потерю дворца и троих сыновей моего сна или одного нашего сына, взятого от нас в этом таинственном земном сне Божьем.

Лишь йог высочайшего Богопознания мог бы поитине вести себя с таким трансцендентным чувством. Меньшая личность фальсифицируя такую духовную отстраненность, действовал бы в жестоком и нечутком ханжестве.

Истинно мудрый человек способен различать временные смертные сны от Вечной Реальности; поэтому, он совершенно свободен от всякой привязанности. Он уравновешенно безразличен, как к неудачам так и к успехам, приключающимися с ним, т.к. он не видит себя деятелем; он воспринимает Бога, работающего через него в Своем мире. Тот, кто верит, что обладает какой-либо частью этой земли, охватывается ужасным горем, когда теряет то, что он ошибочно считал своим.

Саттвическая непривязанность и отсутствие эгоизма не делает йога апатичным. Его внутреннее состояние Богоединения скорее дает ему невозмутимость или стойкость и решительность, и жар, постоянно оживляемый его восприятием Скрытой радостью во всех вещах. Бесстрастный к происходящему в Божьем сне, он всеже полностью сострадателен к тем существам, все еще борющимся с его относительностями.

Стих 27

Тот инструмент действия, или агент, который исполнен привязанности, желания плодов действий, жадности, нечистоты и безжалостных склонностей; легко радующийся или печалящийся, называется раджасическим.

Личность, находящаяся под влиянием страстной или огненной энергии *раджагуны*, развивает полностью материалистическую подавляющую природу. Всегда беспокойная и внешнеориентированная, она никогда не проводит время в медитации, или в интроспекции, или спокойном общении с другими. Она чрезмерно активна, слепо аккумулирует деньги, собственность и влияние, с необычайной жадностью и лишь эгоистическим интересом. Она склонна стремиться к порочным возбуждениям, вроде неразумной охоты на животных, только

из спортивной страсти. Когда ей выгодно, эта личность может быть бесчувственна груба, даже садистски, готовая ранить или уничтожить любого соперника, или отомстить стоящему поперек дороги её эгоистическим интересам. Она постоянно возбужденно покачивается вверх и вниз на чередующихся волнах радости и горя. Эта механическая раджасическая личность является не более чем шестеренкой в машине действия.

Даже немного саттвической разумности и самоконтроля, нацеленных на сдерживание и направление страстной силы в примитивных раджасических тенденциях помогает создать более принципиальную энергичную личность.

Стих 28

Агнет (исполнитель), колеблющийся телесно и умственно, бессовестный, заносчивый, неразборчивый, злобный, ленивый, горюющий и медлительный, является тамасическим.

Человек, пропитанный темной *гуной тамаса*, является миниатюрой иллюзорного невежества. Подобно беспокойной бабочке, его ум и тело постоянно пребывают в состоянии возбуждения; при недостатке разума для решений и воли для конструктивной деятельности, он пассивно притягивается в одном направлении, и затем в другом, любым сиюминутным влиянием.Оттого он никогда не знает мира души внутри. Он бессовестен, морально неразвит и вульгарен, импульсивно творя зло. Он нескромен, груб и нагл с другими по малейшему поводу. Он без разбору обманывает других, ведя двойную жизнь Доктора Джекила и Мистера Хайда. Он с готовностью грубит и оскорбляет людей, пытаясь придать себе значимости. Он привычно ленив физически и умственно празден, не желая работать рассудительно, чтобы успех не увеличил его ответственности. Он постоянно негативен и депрессивен, подавляя радостное настроение в других. Он не заканчивает ни простых, ни важных дел и откладывает их из-за внутренней и внешней лени и недостатка энтузиазма и цели в жизни.

*

Качества тамасичной природы

Большинство людей не преуспевающих в жизни, погрязло в темном тамасическом качестве. Они винят мир и каждого, но не самих себя в качестве причины их неудач и несчастья; они никогда не усматривают вины в своей праздности, медлительности, антиобщественном поведении, беспокойстве, неискренности, эгоистичности и зловредности, как причинах своего горестного положения. Поэтому они всегда депрессивны, не распознавая и не устраняя настоящих причин своего несчастья.

Глубоко несчастный тамасический индивидуум, должен сначала пытаться стать раджасичным, активным, но с благородной целью. Лучше работать в гармонии с Божественной деятельностью, чем эгоистически мотивированным; но даже и несовершенный бизнесмен, из-за своей активности, имеет больше шансов к спасению, чем физически и ментально окостневший тамасический человек.

Компания сильнее силы воли. Оба, тамасичный и раджасичный, должны искать более высокого влияния, предпочтительно саттвических существ, пропитанных Богопознанием. Борец, тренирующийся с более сильным, становится сильнее; слабые тамасичный и раджасичный типы также должны ассоциироваться с духовно более сильными саттвическими индивидуумами.

Окружающая среда также влиятельна; она увеличивает желание хорошим или плохим. Человек может выбрать хорошее или дурное окружение или деятельность, пока он не

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

сформировал привычки. Но после того, как специфическое окружение сформировало в нем желание следовать хорошей или дурной привычке, он обычно теряет свою свободную волю: хорошая привычка принуждает человека быть добрым, а дурная поступать плохо; так, он беспомощно влечется к соответствующему окружению.

Внешнее окружение подстрекает как внутреннее так и внешнее поведение человека. Так, создание сильного внутреннего характера в высшей степени важно, чтобы личность не затрагивалась или даже не изменялась под влиянием враждебных обстоятельств.

Тем не менее, если характер недостаточно тверд, человек должен понимать важность ассоциации только с личностями и окружениями, которые особенно здоровы. Личность, ненавидящая вино, и живущая с другими, не притрагивающимися к нему, формирует сильное ментальное окружение против пьянства. Такой человек, общаясь с пьяницами, возможно, сумеет помочь перевоспитать их. Но, если личность, развившая даже легкую привязанность к вину, изберет жить среди пьяниц, она легко может стать алкоголико Личность с любой склонностью к неправедности не должна общаться с людьми этого рода, но общаться с теми, кто лучше ее.

Мирскому человеку следует искать медитативного человека и создавать своесобственное нерушимое внутреннее окружение Богообщения. После достижения этого, если он должен возвратиться к материальному окружению, или делает это для помощи другим, он не будет подвержен его влиянию. Только таким образом усилившись, может он помочь в возвышении других.

44 Bhagavad Gita 43 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 1043-1069)

Интеллект (буддхи), сила духа (дхрити) и счастье (сукхам): их высокие и низкие проявления

Стихи 29-30

(29) О владеющий Богатством, Я объясню, поотдельности и исчерпывающе, тройственные различия интеллекта и силы духа (стойкости), соответственно гунам. Пожалуйста послушай.

(30) Тот интеллект саттвичен, о Партха (Арджуна), который правильно понимает пути деятельности с желанием и отречения, недолжные и должные действия, и причины страха и бесстрашия, рабства и освобождения.

Когда интеллект (*буддхи*) и сила духа должным образом развиваются, насыщены возвышающим качеством *саттвы*, человек обнаруживает, что его жизнь находится полностью под его контролем. С незатемненным интеллектом и решительным мужеством сознание поднимается над ограничениями человеческих слабостей и проявляет интуитивно воспринимаемое, неустрашимо спокойное состояние души.

Чистая саттвическая разумность открывает ученику, что рабство присуще слепому следованию пути мирской деятельности, и что освобождение принадлежит пути отреченности, внутренней непривязанности.

Мирские усилия для самоудовлетворения чреваты мрачными предчувствиями, в основном неудачи и смерти. Отреченный, в своей непривязанности, знает, что мир

управляется Богом. Йог чистой разумности, поэтому, трудится бесстрашно и прилежно, чтобы порадовать одного Бога. Саттвический интеллект такого йога ясно отличает действия, которых следует избегать, потому что они создают рабство и дурные предзнаменования, от должных и медитативных действий, которые следует исполнять, потому что они приносят освобождение и устраняют навсегда ужасные страхи.

Даже если бы победитель Чингиз Хан стал владыкой мира, он не освободился бы от страха болезни и приближающейся смерти. Это лишь работая для Бога, отрекаясь от желаниянепостоянных мирских объектов и общаясь с Богом, душа находит вечно надежное Укрытие, предохраняющее ото всех страданий и смерти.

Стих 31

О Партха (Арджуна), тот интеллект раджасичен, которым человек воспринимает грубо искаженно праведность (дхарму) и неправедность (адхарму), должную и недолжную деятельность.

Человек, чей интеллект отождествляется с недумающим механизмом раджасической активности, становится умственно сбитым с толку и не различает между напоминающими о Боге религиозными обязанностями и материальной поглащающей безбожной деятельностью. Такая затуманенная ментальность неразумно смешивает праведность с неправедностью. Испытывая недостаток зрения и слепо исполняя действия без различения, ординарный грубый материалист постоянно спотыкается, падая в яму беспокойств и разочарований. Так, стадая, раджасический интеллект полон недоверия и сомнения, и вследствие этого строит защиту самоуверенности – крепость страстного эго.

Стих 32

О Партха (Арджуна), тот интеллект является тамасическим, который, будучи окутан мраком, считает безбожие религией и смотрит на все вещи извращенно.

Личтости, не следующие даже обычным путем материальной жизни людей с раджасическим темпераментом, но потакающие вместо этого экстремальностям ленивого и злого поведения, являются ненормальными индивидуумами, принуждаемыми тамасическим интеллектом. Их интеллект затемнен ментальным мраком невежества и уязвлен результирующим несчастьем Такие экстримисты делают материалистическую безбожную жизнь своей религиейТак как они не видят ничего недостойного в своем поведении, лень и злодейство становятся их второй натурой. Они предаются перееданию, чрезмерному сексу и избытку во всех вредных привычках. Ведя неестественное существование, они извратили мнения и стили жизни, а также безответственны во всем своем образе мышления, воления и поведения.

Тамасичные существа непредсказуемо иррациональны; используя свой извращенный интеллект, они делают много зла себе и другим.

Стих 33

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Решительное постоянство, которым человек регулирует функции ума, праны и чувств – сдерживание их проституции (капризной изменчивости) посредством йоговской практики – такая стойкость (сила духа) является саттвичной, о Партха (Арджуна).

Освобождение состоит из двух аспектов единения. Первый объединяет физическое эго с душой; или, другими словами, растворяет псевдо-душу в настоящую душу, являющейся отражением блаженства Духа.

Но физическое эго нельзя отделить от его ассоциации с объектами чувств – что является предпосылкой союза с душой и с Духом – без оттягивания ума, жизненной силы и чувственного сознания от тела и объективного мира.

Йога предлагает метод переключения жизненной силы от пяти чувственных телефонов, и этим отсоединения ума и чувств от внешнего окружения. Это автоматически освобождает физическое эго растворить себя в своей истинной блаженной природе души. Когда, посредством практики йоги, ум, жизненная сила и чувства непроституируются – неизвращенные материальным беспокойством – сосредоточенные на истинном Я, тот дисциплинированный, твердо установленное состояние называется *саттвической-дхрити*.

Слово *дхрити* в этом контексте не означает вточности "стойкость", но скорее подразумевает внутреннюю твердость самоконтроля и постоянство душевного восприятия, производящего устойчивое состояние стойкости (силы духа). В том непоколебимом состоянии, душа в своей чистой природе сохраняет господство над умом, жизненной силой и чувствами, и так остается непотревоженное искушениями чувственных объектов.

Саттвический-буддхи или чистый интеллект (определяемый в стихе 30) видит добро, Бога, во всем; его чистый интуитивный разум указывает йогу разницу между добром и злом – желаемым Боговосприятием и нежелательное потакание чувствам. *Саттвическая-дхрити* затем делает йога способным , через успешную практику йоги, пребывать в решительном внутреннем постоянстве в состоянии *саттвического-буддхи* – божественной реализации через восприятие души.

Когда неуклонное восприятие Я достигается, говорится, что йог достигвечного состояния стойкости, или *дхрити*, незатронутой чувственно-производными мирскими страхами.

Йог обладющий интеллектом *саттвической-дхрити*, удерживает свой ум устойчиво в блаженном восприятии души и Бога, небеспокоимый вторжениями ощущений в сознательном состоянии существования как и в внутреннем экстазе медитации. Поэтому он может скитаться в мирской жизни, занимаясь должной деятельностью, видя добро и зло, без того чтобы каким-либо образом подвергаться их влиянию или запутываться в них.

Стих 34

Решительная внутренняя терпеливость, являющаяся причиной регулирования ума к дхарме (религиозному долгу), желанию и богатствам – в то время желая плодов всего этого, из-за привязанности – это, о Партха (Арджуна), есть раджасическая-дхрити.

Через привязанность, мирской человек, *раджасической-дхрити* – решительным внутренним терпением под влиянием страстного или активного качества – льнет ко внешним религиозным церемониальным обязанностям, земным желаниям и усилиям сделать деньги.

Человек этой цепкой активизирующей диспозиции, держит свой ум, жизненность и чувства терпеливо и настойчиво установившимся в физических обязанностях, с целью достигнуть их результатов. Принимая практический (фактический) взгляд на жизнь, большинство этих мирских людей подпоясываются, чтобы исполнять все естественные склонности – зарабатывая деньги, содержа дом и поддерживая семью, а также поверхностно участвуя в религиозных церемониях – в общем оставаясь отождествленными с наклонностями физического эго.

Стих 35

То, посредством чего глупец не сотавляет пересыпания, страха, страдания, отчаяния и тщеславия, о Партха (Арджуна), есть тамасическая-дхрити.

Тамасическая-дхрити, внутреннее установление зла – качество (*гуна*) невежества, работая на внутреннем терпеливом настроении недумающей личности – есть то упрямство, благодаря которому человек льнет ко злу. Тамасическая или неразумная настойчивость держит грубых индивидуумов привычно устойчивыми в пересыпании, постоянном страхе, горе, отчаянии и наглом самомнении. Эти злые качества суть предвестники больших несчастий. Егоистические темные личности, спящие слишком много, становятся одурманенными привычкой этого ступора и так остаются отождествляемы с праздным, неуправляемым телом – неспособные подстегнуть его к подобающей деятельности, чтобы исполнить предписанные обязанности и добиться успеха и мира. Благодаря физической и умственной пассивности, они естественно становятся депрессивными, что результирует в страхе продолжения невыносимого, несчастного существования.

Другими словами, чрезмерный сон производит физическую и ментальную праздность, отвращение к конструктивной работе. Недостаток активности производит отчаяние через сознание бесполезного существования. Привычка отношения к жизни как грузу производит горе и страх повторяемого опыта несчастья. Презрительное самомнение делает человека удовлетворенным злыми привычками; его отвращение к нужде измениться, удерживает его ото всякой надежды спасения.

Люди, находящие себя упорно приверженными *тамасической-дхрити*, и оттого устоявшимися в злых привычках, должны отвергнуть тщеславие и регулировать свои жизни надлежащей деятельностью и подобающим сном подкрепленным омолаживающей силой медитации, и тем освобождая ум от страха, отчаяния и горя.

Стихи 36-37

(36) О упрямый Бык Реализации*(Арджуна)!Прошу, услышь от Меня теперь о

---

* *Бхарата-ришабха*: букв., «Бык Бхаратов» (“лучших или наиболее великолепных потомков династии Бхаратов”) – тем самым тот, кто достиг высочайшего: реализации через стойкость,

трех видах счастья: Трансцендентном счастье (высочайшем блаженстве), достигаемом повторным припоминанием ума* и в котором человек знает погашение всей боли;

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

(37)То, что рождено от чистого восприимчивого разумения Самопознания – то счастье называется саттвическим. Оно сначала кажется ядом, но после нектаром.

Когда йог постоянно старается практиковать медитативное спокойствие, он в конце концов испытывает рождение божественного блаженства и окончание всякого страдания. Страдание тройственно: физическое, ментальное и духовное. Физическое страдание возникает от болезни и неудобства. Ментальное – в значительной мере от прорастающих кармических семян прошлых злых жействий, запечатленных в астральном мозгу. Духовное страдание приходит от неспособности контактировать с Богом.

Эти тройственные страдания исчезают, когда, посредством практики йоги, ум становится отсоединенным от производящих горе чувств и присоединенным к блаженству души, истинного Я.

Стих 37, тем не менее, признает вначале трудные состояния борьбы и недовольства – неприятного, как “яд” – испытываемого йогом во время его схваток с чувствами. Но после того, как ум и различительный интеллект одержали победу, они укрепляют свое знамя на блаженном пути души. Когда побеждающий йог, после его перживания духовной борьбы пробует через свой интуитивный интеллект божественную *амриту* (“нектар”) души, то истинное счастье называется *саттвическим*. Чистая саттвическая радость нескончаема, вечно новая, кульминирующая наконец в вечной *Ананде*, Блаженстве, Духа – за пределами достижения любой *гуны*, даже *саттвы*.

Стих 38

То счастье, что проистекает от контакта чувств и материи, называется раджасическим. Это кажется нектаром в начале, и ядом в конце.

Природа счастья, рожденного от страстной слепоты раджасических действий, описывается здесь. Личность, испытывающая физическое удовольствие после напряженного усилия приобрести его, наслаждается какое-то время “пищей богов, нектаром” удовлетворяющего счастья; но это неизбежно уничтожается “ядом” неудовлетворения и несчастья, как только непостоянное чувственное наслаждение угасает.

* *Раджасическое счастье*

божественная настойчивость или “упрямство” внутреннего постоянства (*дхрити*, как описано в предыдущих станзах).

* *Адхьясад раматэ:* от *абхьяса*, букв., “постоянное усилие удерживать ум в его чистом саттвическом состоянии”; и от *рам*, букв., “наслаждаться”, “усмирять; давать оттдых” – то есть обретать трансцендентное счастье. Когда ум вспоминается в его чистом саттвическом состоянии, чувственное беспокойство усмиряется, и трансцендентное высшее блаженство души проявляется.

Когда порывистый молодой человек упорно работает и с трудом сэкономит деньги, чтобы купить машину-развалюху, он очень счастлив своему первому выезду на ней. Но как только он попадает в аварию, или должен потратить значительную сумму, только чтобы держать обветшавший автомобиль находу, он начинает чувствовать “яд” несчастья.

Человек жадно заглатывающий больше пищи, чем он может переварить, находит радость в удовлетворении своей необычной жадности, но последствия передания суть неудобство или, в какой-то момент, болезнь.

Чрезмерно сексуальный человек уступает искушению, пока его зрение, нервы, физическая жизненность, внутренний мир и чувство достоинства не разбиты полностью. Его ентузиазм относительно сексуального наслаждения превращается в разрушительную умственную депрессию, могущую привести даже к слабоумию.

Алкоголик или наркоман чувствует сначала приподнятое настроение, но потом погружается в отчаяние, когда влияние алкоголя или наркотика истощается.

Состояние счастья вначале, сопутствующее чувственность, всегда сопровождается несчастьем, из-за порождения физической жизненности, ментального самоконтроля и духовного мира. Эта загадка *майи*, что яд чувственного опыта считается приятным вначале*. Вначале приятный вкус отравленного меда или зла обманывает людей, и тем заставляет их предаваться вредным опытам. Если бы зло не очаровывало, никто бы не пробовал его. Люди глотают горькую таблетку зла, потому что она покрыта сахаром, незамедлительного удовольствия. Мирские люди, молодые и старые, суть те, кто слишком потакают своим чувствам. Даже после обнаружения последствий, они всеже беспомощно влекутся к таким излишествам, благодаря принудительному влиянию своих привычек. Получатели раджасического счастья обнаруживают слишком поздно, что недисциплинированные чувственные удовольствия оборачиваются мучительными, разрушающими силу, жизненность, здоровье, красоту, интеллект, память, богатства и энтузиазм.**

Сильно влекомые искушением, мирские раджасические люди проводят свои материалистические жизни, никогда не зная блаженства Духа, спрятанного в них, в натоящем мире и радости, находимого в медитации.Но к концу жизни они часто чувствуют совершенно обманутыми лукавыми чувствами. Тогда они не находят счастья ни в чем. Их умы становятся пустыми и темными, приследуемыми духами несчастья.

Наставление этой станзы замечательно относится к разочаровывающему концу, который встречают многие по-юному пылкие материалисты. Манимые высокими надеждами благополучия и физического счастья, они работают тяжело и интригуют за счет своего мира и здоровья, и пытаются напрасно купить больше счастья, приобретая больше денег. Продвигаясь от юности к старости, они страдают от постепенной потери жизненности и энтузиазма и становятся жертвой

---

* В Божьем плане и игре (*лиле*), исключительной функцией Сатаны или Майи является попытка отвлечь человека от Духа к материи, от Реальности к нереальности". – *Автобиография йога*.

** "Бог может простить ваши грехи, но ваша нервная система не простит". – *Альфред Корзибский, Польско-Американский ученый*.

болезни и страха приближающейся смерти, великого уравнителя, сводящего к нулю все земные достижения.

Стих 39

Иллюзорное счастье начинающееся и кончающееся в самообмане, произрастающем от чрезмерного сна, лени и неверного понимания, называется тамасическим.

Человек выбирает дурное счастье, когда его интеллект введен в заблуждение принадлежащей ему дурной кармой, или дурной компанией и внутренней реакцией на зло. Потаканием тамасическим наклонностям, его разум затемнен. Тамасические качества таким образом берут начало в человеке, через его неверное понимание, и кульминируют в

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

разочаровании и отчаянии. Злые тамасические склонности питаются опиумом ненеобходимого сна и физической праздности и ментальной бесцельностью.

Избыток сна делает тело ленивым, а ум беспомощным (как говорилось в XVIII:35); это парализует физические, жизненные и ментальные способности человека. Праздная тамасическая личность – опьяненная пересыпанием, безделием и ментальной безцельностью, а также бесчисленными непониманиями – испытывает недостаток во все-оживляющей внутренней и внешней деятельности, что ведет ее к состоянию, напоминающему неживую материю, недостойному человеческого выражения. Потакающие снотворному дурных тамасических качеств подобны натренированным животным под интоксикацией, неспособным исполнять ожидающейся от них работы.Тамасические личности, одурманивая себя счастьем самого низкого сорта (самоудовлетворение их деградированным существованием), находят все врожденные добрые качества постепенно изглаженными, поощряя зверское поведение и, в худшем случае, полную инертность.

*

Тамасическое счастье

В курсе эволюции, душа спит в камнях, сонно пробуждается в деревьях, становится сознательной жизненностью в животных и проявляет самосознательнуя разумную жизненность в человеке. В сверх-человеке, душа проявляет свою истинную природу сверхсознания и вездесущия* И обратно, затемняя всой разум, посредством неумеренного стиля жизни и дурных стремлений и удовольствий, человек может унизиться до состояния немногим лучше животного. От увеличивающейся праздности опьяняющего воздействия чрезмерного сна, он может пасть до своего рода пьяного животного. От последствий дальнейшего потакания дурным привычкам и излишествам, до бесчувствия, он может стать умственно – и даже физически – инертным, как дерево, только напоминающее человеческую жизненность. Если он продолжит возделывать то аппатичное состояние, как под влиянием наркотиков или алкоголя, он станет столь бесполезным, как масса окостеневшей плоти, или камень, без всех признаков разумности. Судьба таких падших существ была описана в XVI:19-20.

Различая свой божественно предписанный долг в жизни

Стих 40

Нет существа в этом мире, а также среди богов в астральных небесах, свободного от этих трех качеств, рожденных от Пракрити (Космической Природы, созданной Богом).

Ткань всех проявлений удерживается вместе переплетающимися нитями этих трех *гун*. Так, высшие астральные существа и обычные люди одинаково подвержены тройственному влиянию хорошего, активизирующего и дурного качеств. Несмотря на то, что как люди так и боги имеют свободный выбор, и поэтому ответственны за свои дей ствия, они не могутизбежать влияния всепроникающих тройственных качеств свойственных Космической Природе, Святому Духу, или вибраторному проявлению Бога. И всеже, сделанный по образу Бога, человек и бог, могут использовать свой свободный выбор и отказаться подчиниться

дергадирующему тамасическому качеству. Посредством надлежащей раджасической деятельности и божественной саттвической деятельности, они могут трансцендировать все три качества и внуовь войти в царство Божье.

Богу нравится перехитрить Им же сотворенных *майя*-противников в космической игре творения, и так, возвратить души в Его царство, после выдерживания ими проверки агрессивных злых искушений, посредством осознания очарования добра.

Бог, действительно, ответственен за сотворение объектов искушения и чувственных инструментов наслаждения и за подчинение этим человека соблазнам иллюзии. Но человек ответственен, если он не использует божественный дар разумного свободного выбора, чтобы отличать преисполненное-страданием зло от освобождающей добродетели.

Стих 41

О выжигатель врагов (Арджуна)!Обязанности Браминов, Кшатриев, Вайшьев, а также Шудров резервируются соответственно гунам (качествам), происходящих от их собственной природы.

В божественном диалоге Гиты символика внутренней реализации, полученной учеником в общении с Богом, Господь теперь повторяет Арджуне через его интуитивное восприятие, что истинное значение четырех естественных каст, или классификаций человечества, и богов, пребывающих в нем (описаное в следующих стихах 42-44), базируются не на рождении существа, но на его индивидуальных качествах.* Настоящие естественные касты суть Брамины, или Богопознавшие, Кшатрии, или борющиеся-с-чувствами, Вайшьи, или культивирующие-[практическую]-мудрость,** и Шудры, или телесно-отождествляемые индивидуумы. Эти четыре “касты” присутствуют во всех народах, как духовная интеллигенция; воины, правители и вожди; бизнесмены; и рабочие.

Существование в мире четырех естественных классов людей является результатом саттвического, раджасического и тамасического качеств и их смесех, присутствующих в Пракрити, или Космической Природе. Разделение индивидуумов по этим четырем классам является также и результатом их собственного свободного выбора хороших и дурных действий в прошлом.

Свабхава, “собственная природа”, как используется в этой станзе, обозначает природу Бога, проявляющегося как Пракрити, с ее космической иллюзией трех качеств, а также и природу человека, возникающую от влияния этих качеств и от его собственных прошлых добрых и злых действий.

Хотя человеческая природа и определяется Пракрити и его собственными прошлыми действиями, всеже эта природа является лишь второй природой, *
рожденной от использования его свободного *Саморазвитием или*
неправедной выбора. Хотя и похороненная под этой *жизнью, человек может повысить*
приобретенной второй природой,реальная *или понизить свою касту* душевная
природа человека, являющаяст истинным образом
Бога, вечно остается в его распоряжении. Если бы это было не так, если бы человек не обладал неизменным духом, наделенном свободной волей, четыре класса индивидуумов не могли бы изменять своих характеров: телесно-отождествленная личность не могла бы стать, благодаря духовному развитию, Богопознавшим Брамином; а Брамин не мог бы деградировать, посредством потакания чувтсвенным искушениям, в телесно-связанного Шудру.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Соответственно манеры использования человеком его свободного выбора, он может быть связан временно в ограничениях любой их этих четырех каст; но посредством медитации, увеличивая желание восстановить свой потерянный рай, и божественную милость, он может освободиться.

Как эти четыре класса существ, посредством ли саморазвития или неправильной жизни, могут поднять или уронить свой статус, не может быть неизменной классификации какого-либо индивидуума. Так, телесно-скованный Шудра, рабочий, благодаря образованию и глубоким усилиям в медитации и культуре йоги, может стать сеятелем мудрости, или Вайшьей, развивающим свои ментальные способности для занятий бизнесом. Дальнейшим самоконтролем в борьбе с телесными склонностями и направляя свои действия разумным суждением, он может стать Кшатрием, военным офицером, правителем или вождем, если это его вдохновляет; а посредством экстаза с Богом, тот прежний

---

* См. также комментарии о четырех естественных кастах к II:31, III:24 и IV:13.

** Называемые так, потому что в контрасте с Шудрами, чья скованная-чувствами деятельность служит преимущественно телу и эти ограничивает их служение человечеству телесным трудом, Вайшьи, посредством культивирования разумного контроля желаний, во имя более высокой выгоды, сеют в себе сначала семена мудрости и служат человечеству ментальным трудом.

Шудра становится Богопознавшим Брамином.

Порочная кастовая система Востока возникла от ошибки установления касты в соответствии с наследственности, скорее чем качества (характера). Аналогично, пороки классовой системы на Западе произошли от ложного сознания "родовой гордости". Без своих денег многие миллионеры не смогли бы бахвалиться своеими родословными. Аналогично, человек, рожденный в знающей Бога Браминской семье, не может без собственного усилия общения с Богом быть настоящим Брахманом сколько-нибудь больше, чем сын врача может быть врачом без обретения необходимой квалификации. Смешно для дурного Браминского сына прикидываться Брамином, как бедного человека, лишенного наследства из=за своего дурного поведения, заявлять что он богат, потому что его отец богат.

Когда члиность проявляет преимущественно хорошее *саттвическое* качество, удерживая активизирующее и дурное качества и свою прошлую дурную карму под своим контролем, о ней говорят как о Брахмине. (См. XVIII:42). Когда человек предоставляет доминировать в себе активизирующему *раджасическому* качеству, смешанному с некоторой освобождающей добротой, при заслоненных (подавленных) злого качества и плохой кармы, о нем говорится как о Кшатрии, или борце с чувствами. (См. XVIII:43) Когда кто-то в основном проявляет активизирующее *раджасическое* качество, слегка смешанное со злым или препятствующем качеством и последствиями прошлой плохой кармы, при в основном спрятанном возвышающем хорошем качестве, он называется Вайшьей, или культиватором-[практической]-мудрости, тем кто предпринимает интеллектуальные усилия улучшиться. (См. XVIII:44). Когда некто проявляет преимущественно препятствующее злое *тамасическое* качество, слегка смешанное с активизирующим качеством, и сильно находится под влиянием своей собственной плохой кармы, при подавленном освобождающем добром качестве, о нем говорят как о Шудре, телесно-отождествленном индивидууме(кайястхе), принадлежащем к нузшему классу (См. XVIII:45).

*

Реакция человека на тройственные качества

Метафизически, Шудра ментально обозначает того, кто сомневается во всем, кроме материального существования. Такая телесно-отождествленная личность может родиться в любой из трех высших каст или исполнять любую высокую профессию, но он не проявляет естественного качества касты или естественной квалификации для той работы. Аналогично,

Богознающий Брамин может быть рабочим, или фермером, или бизнесменом, или солдатом. Он может исполнять материальные обязанности, соответственно его выбору, не будучи внутренне под их влиянием, оставаясь знатоком Бога, или настоящим Брамином.

Подводя итог, человек и Космическая Природа не могут проявлять своих активностей без смеси трех *гун*. Космическая Природа приходит в существование посредством дифференциации тройственных качеств; и от человеческой реакции на эти качества рождаются те четыре класса индивидуумов.

Но во время периода, когда Бог оттягивает Свою физическую природу, Пракрити, вовнутрь Себя, уравновешиванием трех гун, Он становится исключительно Духом Абсолютом; тогда Бог Отец, Сын и Святой Дух (Пракрити) растворены и не существуют больше. Как Бог может таким образом успокоить Природные тройственные качества и впитать Ее всю Её деятельность в Себя, так и человек, созданный по образу Бога, может, посредством экстаза, растворить влияние трех гун и следствия прошлых добрых, активизирующих и злых действий, и достигнуть освобождения.

Стих 42

Контроль ума, контроль чувств, самодисциплина, чистота, прощение, честность, мудрость, Самопознание и вера в последующую жизнь составляют обязанности браминов, происходящие от их собственной природы.

Истинным брамином является тот, кто един с Брахманом, Богом. Иисус провозгласил свое сознание, когда сказал: “Я и Отец мой – одно”.* Рожденный в высокой или низкой касте, Христианин, Индус или последователь любой другой религии, тот, кто знает Бога, подобно Иисусу, является истинным Брамином.

Реализовавший единство с Богом, обладает всем знанием, содержащимся в последнем. Зная Господа, как начало и конец всех существ и миров, истинный Брамин обладает знанием будущей жизни и работы Природы на этом плание существования. Так, он может видеть души, отходящие в астральный мир после их земного существования, а также он может повторить это восхождение в *самадхи* состоянии медитации. Такой Богознающий брамин может по воле оттянуть свою жизненную силу от чувств и этим отсоединить свой ум от телесного сознания и растворить его в Богосознании.

В этой повседневной жизни брамин проявляет все божественные качества, вроде чистоты, самоконтроля, прощения и правдивости. Индуистские писания говорят, что знаток Брахмана, подобен Брахману. Так, истинный брамин чист, как Бог, без какого-либо порока иллюзии в его сознании. Как Бог, посредством аскетизма** остается над проявленным космосом, так, посредством самоконтроля (самообладания, посредством духовной дисциплины и и результирующего *самадхи* медитации) брамин трансцендирует восприятие мира и его ограничений.

Как Бог, являясь Акмэ Всей Добродетели и пребывая, как скрытое совершенство во всех существах, прощает, во время освобождения человека, все грехи им совершенные в бесчисленных воплощениях, также и брамин, являясь живым приемником божественных бобродетелей, видит Бога во всем и постоянно прощает действующих враждебно по отношению к нему.

---

* От Иоанна 10:30.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

** В писаниях Индуизма говорится, что творение есть *лила* (спорт) Бога, игра Его космического сознания, возникающая из его желания без желания. Он присутствует в Своем творении, и всеже оставясь в стороне, как Абсолютный Дух за пределами творения. В этом смысле можно сказать, что Он практикует "аскетизм", или непривязанность, как совершенный йог, живущий в миру, но не от мира. Умтсвенно отрекшись от желаний вещей этого мира, Брамин достиг способности наслаждаться творением и при том оставаться в стороне от него, внутренне поглащенным вечно-существующем, сечно-сознаваемой, вечно-новой радостью Духа. (Замечание издателя)

Иисус советовал человеку прощать его врагов 70x7 раз*. Несмотря что это кажется непрактично, каждый должен иметь в виду что 490 раз очень немного в сравнении с Божьим непрерывным прощением – ежедневным, еженедельным, ежемесячным, ежегодным – не только грехов одной жизни, но и многих воплощений человека. Без Божьего прощения, никакой грешный блудный сын не мог бы вернуться домой к вечно-любящему Отцу.

В высшем смысле Бог имеет лишь одно качество; бытие, сознание и радость смешаны как одно в Нем. Освобожденный брамин проявляет это одно качество Бога – вечно-существующую, вечно-разумную, вечно-новую радость – и поэтому свободен от когтецй тройственных качеств, присущих характеристикам человеческой и Космической Природы. Но он может спуститься к человеческому состоянию существования и внешне выразить принципиально вышеописанные саттвические качества, или активизирующие раджасические качества, или даже временами (для каких-то особых целей) чувственно-сориентированные тамасические качества, не будучи ни в коей мере под их влиянием.

Настоящий брамин может действовать, как чистый и добрый индивидуум, не будучи ограничен этими характеристиками. Он также может действовать, как бизнесмен или великий вождь, чтобы помочь Божьему плану в мире, не будучи уловлен желанием денег или власти. Он может даже проявить грубое тамасическое качество, вроде гнева, или переедания, и всеже оставаясь кармически недосягаемым для него. Иисус использовал кнут гнева, чтобы выдворить меняльщиков денег их храма Отца Его. В другом случае, не найдя плода на фиговом дереве в полной листве, Христос приказал ему засохнуть, что и произошло. Иисус не делал это из мести, чтобы повредить дереву, но чтобы показать всемогущество Бога над всем, и что те, кто едины с Ним, через Сознание Христа, способны использовать Божью силу, подобно ему.**

Гнев, выраженный Иисусом в храме и перед смоковницей, не влиял на Него; будучи единым с Богом, Он ничего не делал помимо воли Последнего, а также не мог быть затронут никакими последствиями своих действий, или быть пойман в сети тройственных качеств.

Желая укротить гордыню богатого ученика, всегда похвалявшегося совершенно насытить любого гостя за своим столом, Индийский святой, Бхутананда, своими чудесными силами однажды съел пищи, достаточной для тысячи человек. Святой Бхутананда сказал ученику: "Я приду в твой дом в ответ на твое приглашение, если ты сумеешь поставить достаточно для меня пищи". Ученик щедро приготовил для толпы гостей. Он чувствоал себя глупо, когда святой съел ___

* "Тогда Петр приступил к Нему, и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? до семи ли раз?

"Иисус говорит ему: не говорю тебе: "до семи раз", но до сеижды семидесяти раз" (От Матвея 18:21-22).

** "Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и ничего не нашед на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь у тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши это ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете : "поднимись и ввергнись в море" – будет. (От Матвея 21:18-21)

все это и попросил еще – трюк, который ученик не мог представить себе и во сне возможным для одного человека.

Обычный человек, все еще связанный тремя *гунами*, не должен имитировать некоторые определено необъяснимые действия освобожденных, находящихся над хорошим, активизирующим и препятствующим качествами, и могущих спуститься на этот план и оперировать ими с легкостью и безопасностью.

Прахлада был великим мальчиком-святым Индии. Его отец, злой царь демонов Хираньякашипу, был разгневан религиозными наклонностями своего сына. Когда он обнаружил, что не в состоянии остановить Прахладу строими предостережениями, Хираньякашипу много раз пытался уничтожить своего сына. Ожнажды отец приказал, чтобы Прахлада был убит небесными слонами. Хотя он был брошен и жестоко атакован, огромные слоны не смогли причинить ем у вреда.

Для иллюстрации разницы между убежденностью в правде и реализацией правды подумайте следующее продолжение рассказа о Прахладе: После прочтения этой истории два ортодоксальных Индийских мальчика удалились глубоко в лес, чтобы поститься и медитировать, с целью достижения подобных духовных сил. После нескольких дней искренних усилий, они поверили в своем уме, что их духовность теперь защити их от всякого вреда. Вскоре им представился случай проверить это. Они набрели на стадо диких слонов. Используя возможность проявить свои вновь обретенное всемогущество, они уверенно приблизились к большому слону – конечо он должен был оказаться безобидным для них, как его небесные родственники для Прахладе! Вместо этого несчастное животное , действуя на основании своего собственного убеждения, испугалось, что его стадо в опасности от пришельцев, и растоптало беспечных мальчиков.

Многие правдивые истории, аналогичные в принципе, можно рассказать о личностях с хорошими намерениями, потерпевшими неудачу, часто катастрофически, чтобы проявить “веру”, будучи все еще в фантастическом состоянии их воображения.

Бог не будет реагировать просто на верования фанатичных людей, но только на божественно подкрепленные требования освобожденных поклонников, сознательно реализующих свое единство с Ним и могущих пологаться на Его всемогущество находящееся в их распоряжении. Индивидуумы, все еще связанные тремя качествами Космической Природы, не должны пытаться творить потенциально опасные чудеса, которые иногда являют святые, свободно владеющие законами саттвических, раджасических и тамасических творческих качеств.

Стих 43

Доблесть, лучезарность, решительная выносливость, искуссность, не избегание борьбы, щедрость и предводительство являются естественными обязанностями кшатриев.

Настоящий кшатрий находится под влиянием своей прошлой раджасической кармы и врожденного активизирующего качества своей природы в этой жизни. Духовно он является борцом с чувствами, проявляя характеристики благородного воина. Воин, достойный этого*
наименования, имеет качества доблести, храбрости, непоказного мужества в бою, искусность в войне, и способность увлекать за собою в стремлении к победе. Он не уклоняется от опасности

Кшатрия: доблесть, смелость в атаке врагов, решительная терпеливость, умение вести за собою к победе

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

в бою из страха, не отказывается собирать свои
силы, чтобы снова сражаться после одного или многих поражений.

Аналогично, стоющий борец с чувствами, стражается с нападающими ощущениями и беспокойными мыслями с непоколебимой доблестью и решительностью, даже после повторных неудач, проявляя длительное терпение в борьбе против их возобновленных атак. Имея суверенных контроль над своими ментальными способностями раума, спокойствия, асамоконтроля, сосредоточения и ментального углубления, он использет и постоянно в борьбе против беспокойства и его психологических орд. Ктобы не смог искусно вывести свое сосредоточение с поля боя чувств и назад в царство мира, является настоящим борцом против чувств.

Александр Великий, после завоевания Индийского Царя Поруса, спросил6 “Как бы ты хотел, чтобы с тобой обращались?” Когда Порус ответил: “Как с царем”, _ Александр освободил его.* Как настоящий воин милостив с побежденными врагами, так и психологический боец против чувств не мучает своих противников после достижения победы над ними.

Когда йог строгой дисциплиной и бдительностью совершенно покоряет чувства, он расслабляется. Он не издевается над ними, из страха нового искушения ими; и не считает бесполезными свои способности хрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, удерживанием тела в состоянии приостановленной активности (жизни). Подчинив свои чувства, он действует по отношению к ним дружелюбно и нормальным образом. Он знает в своем сердце, что они больше не являются ему врагами, побуждая его отождествляться с грубым физическим телом и материальным миром. Его завоеванные чувства становятся друзьями, добровольно служащими ему (а не наоборот!) здесь на земле, и готовыми идти с ним в астральный мир света и энергии, чтобы испытывать более тонкие видения, более прекрасную музыку, запахи, вкусы и прикосновения.

Воин, который понеобходимости должен причинять страдания своим врагам в сражении, может быть милостивым к ним после обретения победы, залечивая их раны и заботясь об их иных нуждах. Эта щедрость сердца имеется в виду в этой станзе под словом “щедрость”.

Духовный борец с чувствами испытывает суверенную силу Бога внутри, и всегда готов пожертвовать своими материальными желаниями в стремлении к Нему. Лишь только он решается оттянуть свой ум от мира, ощущений и мыслей, и сосредотачивается на духовном глазе в междубровье, он решился сражаться с беспокойными мыслями, повторно возвращающимися, пытаясь отвлечь его спокойного восприятия мира. Такой истинный борец с чувствами никогда не

* Порус (IV век до Р.Х.) был правителм Индии на территории между реками Хидаспес и Ацесинес во время нашествия Александра. Их армии сражелись на берегах Хидаспеса, и Порус так сражался, что Александр, под впечатлением его мужества, позволил ему сохранить свое царство.

впадает в отчаяние в борьбе с беспокойством; он использует свое сосредоточение, чтобы отсоединить жизненную силу от чувственных захватчиков, делая неэффективным их оружие пяти видов чувств.

Стих 44

Возделывание земли, разведение скота и бизнес суть естественные обязанности вайшьев. Служебная деятельность другим является естественной обязанностью шудр.

Как ординарные бизнесмены могут заниматься коммерцией и сельским хозяйством, так бизнес эзотерического вайшьи – “рабочего человека; обосновавшегося на почве» - есть культивация [практической] мудрости в поле тела, являющимся его местом жительства. “Это тело называется *кшетрой* (полем, где добрая и злая карма – действия – засеиваются и пожинаются)” (XIII:1). Естественный вайшья пребывает на стадии духовного возделывания почвы своей жизни (*криши*); разумно заботясь о своих органах чувств и выборочно разводя их порождения (*гау-ракшья**); и занятие коммерцией (*ваниджьям*) достойно распространяя стоющие добродетели, или “товары”, произведенные его усилиями. Вайшья накапливает мудрость, посредством служения мудрецам; и своей примерной жизнью и словами, он предлагает это знание другим стремящимся душам, чьи любовь и уважение составляют его вознаграждение. Истинные вайшьи счастливы учиться, как культивировать семена самодисциплины после пропахивания поля своего сознания сосредоточением, зная, что они после пожнут урожай божественных восприятий.

*

Вайшьи, культиваторы мудрости, и шудры, слуги и неквалифицированные рабоие

Духовным вайшьям нравится тренировать дикие чувства тела под присмотром пастуха ментального самоконтроля. Когда о животных чувствах-коровах правильно заботятся, они со временем производят молоко мира, скорее чем беспокойства.

И наконец имеются обязанности натуральных шудр. Как обычные рабочие занимаются работой под началом других, и едой и сном и хватанием чувственных удовольствий, так и материалистический телесно-привязанный тип шудры занят исключительно зарабатыванием денег, чтобы поддерживать тело и обслуживать его нужды и аппетиты, а также слишком часто удерживая его во сне или пьяном ступоре, подобно инертной материи. Такая материалистическая личность, никогда не приготовляющая свой телесный храм для отражения мудрости и божественного блаженства, проявляет преимущественно тамасические дурные качества, с небольшой примесью раджасической активности – когда совершенное или саттвическое качество полностью подавленно. Всеже, Бхагавад Гита советует всем материалистическим труженикам и любым другим телесно-связанным индивидуумам проводить свое время в компании культиваторов мудрости, борцов с чувствами и Богопознавших браминов. Так, они постепенно научатся, посредством служения тем, кто обладает более высокими качествами, культивировать мудрость вместо чувственных удовольствий, и не только бороться с чувственными мародерами, но и медитировать. Труд служения таких личностей, пускай и классифицируемых как наиболее раболепные, облагораживается их благородным духом. В конце, они тоже пожнут урожай мудрости и освобождения.

---

* *Гау* или *гоу*, букв., “скот” или “орган чувства”; *ракшья*: “заботиться или защищать”; *гоу-ракшья:* “ухаживать за или разводить скот” – т.е., подобающую природу чувств.

Стих 45

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Всякий человек, внимательный к своим обязанностям, достигает высочайшего успеха. Послушай же, как преданный своему врожденному долгу, достигает успеха.

Каждый должен сначала выяснить посредством интроспекции, какое из четырех состояний духовного развития он проявил преимущественно с раннего детства. Духовно неразвитый индивидуум не должен стараться прыгнуть к высочайшему состоянию освобождения капризными усилиями невежественного ума. Если он обнаружит себя телесно-связанным шудрой, он должен искать руководства подходящего гуру, и служить и быть в компании людей следующего более высокого состояния духовной реализации, вайшьев, или культиваторов мудрости, чтобы подняться до их уровня. После того, как шудра достигает состояния культиватора мудрости, ему следует общаться с кшатриями, или борцами с чувствами, и посредством глубокой медитации, оттягивать свой ум от чувств. Когда он способен делать это, ему следует общаться с освобожденным гуру и учиться общаться с Брахманом в компании освобожденных душ*.

Если поклонник, после самоанализа, находит, что по природе он вайшья, или культиватор мудрости, ему следует страться общаться с борцами чувств в следующем более высоком состоянии, особенно с победившими свои чувства. После того, как он сделался успешным борцом чувств, ему следует стараться общаться с Брамой и достигать высшей цели жизни.

Если, посредством интроспекции человек находит себя натуральным кшатрием, хозяином своих чувств,ему следует следовать примеру браминов и пытаться объединить чувства, жизнь и ум со своей душой, а затем слить душу с Духом.

Находящий, что он рожден со способностью Богоощения, должен искать Богопознавшего гуру и учиться у него, как чувствовать Бога в экстазе, в медитации, а также в деятельности. Когда такой брамин, который никогда больше не может пасть жертвой приманкам чувств, сжег семена своих прошлых действий в

---

* "Общаться с гуру не значит только находится в его физическом присутствии (так как это иногда невозможно), но в основном значит хранить его в своем сердце и быть единым с ним в принципе и со-настраиваться с ним". – Свами Шри Юктешвар, *Святая наука*.

огне мудрости, ему следует посвятить себя освобождению других, собственным примером и наставлениями.

Так, каждый индивидуум, исполняя превосходно высший тип обязанностей, естественный для его настоящего состояния, должен пытаться достигнуть следующего состояния, пока он не реализует окончательное освобождение.

Стих 46

Человек обретает совершенство поклонением своими естествеными талантами, Тому, от кого все существа происходят, и кем весь этот мир пронизан.

Всеведующий вездесущий Абсолют – Первопричина космоса и его существ – утвердил закон действия: Каждое действие насыщено добрыми, активизирующими и злыми вибрациями, производящими соответственные им результаты. Человек, сделанный по образу Бога, свободен поступать как добрый, проявляя свою божественную природу, или как

смертный, действуя под влиянием и результирующим рабством тройственным качествам Природы.

По божественному декрету космического закона кармы, причины и следствия, каждый человек рождается с наклонностями , которые хороши, дурны или активизирующи, соответственно с природой его реакций, в предыдущем воплощении, на эти три космические качества. Так, каждый приходит в этот мир с особым самодельным темпераментом, и предрасположен к определенным привычкам и настроениям – унаследованный результат часто повторяемых действий в его прежней жизни.

Чтобы пожинать неизбежные результаты влияний прошлой кармы, человек рождается в семье, окружении и обстоятельствах, подходящих его собственному кармическом образцу. Как дурная личность во время своего земного существования ищет общества негодяев, так после смерти (согласно закону причины и следствия, где последний соответствует первому) он перерождается на земле в грешной семье*. Аналогично хорошая личность рождается в хорошей семье. Когда активный бизнесмен умирает и рождается вновь, он притягивается в ориентированную на бизнес семью. Привычно больные перерождаются в семьях, предрасположенных к болезни, тогда как привычно здоровые рождаются у здоровых родителей. Бедный человек, никогда не пытавшийся в в своей настоящей жизни преодолеть бедность, обнаруживает себя после смерти влекомым в новое

---

* Этот и другие примеры, даваемые здесь суть обобщения и не представляют собой неизменного правила. Никто не управляется исключительно лишь одним качеством; его эго-природа есть смесь всех трех: *саттвы, раджаса* и *тамаса*. Полный кармический обрзец человека, а не лишь пара частностей, определяет семью, окружение и ситуации, которые он привлекает. Таким образом, имеются такие парадоксы, как гений, рожденный в семье ординарной ментальности, илди преступник, рожденный в семье добрых и лубящих родителей. Вот почему качество личности не
может быть ни определено ни описано никакой человеческом сделанной генеалогически-кастовой классификацией.

тело в бедной семье. Щедрые люди перерождаются среди богатства. Богатые
скупцы перерождаются в бедных домах, благодаря их сознанию нехватки.

Поэтому камический шаблон человека определяет его высокий или низкий статус при рождении. Этот стих Гиты показывает, что следует распознать свои *

кармический дары (*сва-кармана*) и превратить *Исполнение обязанностей, походящих* их в приношения при поклонении Богу. *врожденной природе человека и медитация* Это наставление устанавливает путь *есть путь к освобождению*
к освобождению, как состоящий их
выработки кармических следствий прошлых действий, посредством надлежащего исполнения материальных обязанностей, согласно врожденной природе и общению с Богом, соответственно сущностной природе души.

Личность, которая типичная шудра от рождения, обнаруживающая себя в материалистической семье, не должна противится обязанностям, наложенным на нее; ей следует исполнять те сознательно, с мыслью о Боге. Ей следует также учиться науке и искусству медитации. Прогрессируя в достижении Боговосприятия, она одухотворяет свою природу, и оттого более не связывается своим материальным статусом и обязанностями, или прошлой кармой, или даже космическим законом кармы. Тот же принцип приложим к культиватору мудрости (вайшье) и к борцу с чувствами (кшатрии). Тот, кто таким образом одухотворил свою природу является "дважды-рожденным", истинным натуральным брамином, установившемся в Бесконечном. Он затем может выбрать свое собственное окружение, сподвижников и обязанности.

Многие комментаторы интерпретируют эту станзу и другие стихи, имеющие отношение к "врожденным обязанностям" человека в значении, что человеку не следует

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

отходить от традиционных занятий его отца и праотцов. Но воистину она значит, что все люди должны исполнять те обязанности, которые подходят из внутренней природе, и не необходимо соответствующие семье, касте или профессии.Естественный шудра или телесноотожествленный тип, например, не должен стараться исполнять профессию естественного брамина, состоящую в направлении и освобождении других духовно, чтобы не быть “слепым, ведущим слепых”.Ему скорее следует заниматься исполнением тех служебных материальных обязанностей шудры, гармонирующими с его природой, параллельно медитируя регулярно на Боге и стремясь усовершенствоваться духовно.

Никому не дано найти короткий путь к Богу, в обходисполнению своих надлежащих обязанностей. Если материалистическая личность в надежде освобождения оставляет все должные действия и удаляется на вершину горы для уединенной медитации, не беря в расчет ограничения своей врожденной природы, он вероятнее найдет разочарование, чем Бога. Пытаясь игнорировать долг, соответствующий его второй натуре, он найдет, что его врожденный темперамент приследует его, принуждая его думать по тем образцам. Несмотря на то, что он бежит от цивилизации, его ум будет жить в окружении его врожденных симпатий. Но с помощью верной и должной деятельности человек может постепенно освободить себя от рабства своей второй натуре, приобретенной через прошлую карму и его самодельной реакцией на тройственные качества.

Будучи в сущности свободной душой, человек *может* найти освобождение – независимо от дурной кармы, которой он может обладать, и независимо от того, в какой семейной “касте” он родился. Глубокой решительностью духа, исполнением как материальных, так и божественных обязанностей, и постоянным общением с Богом, любой человек может обрести освобождение.

Джордж Истмэн, основатель Истмэн Кодак Компани, кто изучал йогу у меня, заметил в одной из наших бесед, что прогрессивный человек должен иметь два основных интереса: работу, которой он поддерживает себя и семью, и творческое призвание, стимулирующее и радующее его. Я согласился, но в добавок представил принцип, гармонирующий с учением Юхагавад Гиты, советующий каждому индивидууму исполнять по крайней мере минимальные обязанности, для удовлетворения своих нужд и долга, а также посвящать немало своего времени божественной деятельности и Богообщению, чтобы удовлетворить желание и нужду своей души. Прогрессивный человек всегда конструктивно и духовно занят. Бездельники, оставляющие свои естественные обязанности, никогда не обретут удовлетворения или божественного освобождения.

В борьбе за существование в этом измученном несчастьями мире, человек иногда должен идти на компромис, в соответствии с ближайшей необходимостью, * но если возможно, он должен следовать призванию, гармонирующему с его внутренними способностями; и в то же время он должен серьезно искать Бога. Ему следует понять, что его настоящее воплощение и ситуация суть результаты прошлой кармы, *прарабдхи*, следствия прошлых действий, исполненных в ответ на тройственные качества Космической Иллюзии. И далее он должен обдумать, что его действия в этой жизни находятся под влиянием Космическо Природы, его собственной прошлой кармой и его неотъемлемой способности действовать свободно.

Противодействие врожденным кармическим ограничениям, посредством использования свободной воли в действиях долга

Способность действовать по своему свободному выбору есть *пурушакара*. Вырабатывание массивной прошлой кармы настолько перегружает большинство людей, что они имеют слишком мало шансов выразить эту способность свободного выбора. Поэтому каждый индивидуум должен постепенно учиться противодействовать влияниям *прарабдхи*, следствий прошлых действий, сознательным стремлением использовать *пурушакару*,

душевную способность действовать свободно. Закон гласит: “Чем больше на человека влияет *прарабдха*, тем меньше у него способности действовать свободно; или , чем больше его способность *пурушакары*, тем меньше сила *прарабдхи*”. Следствия прошлых действий, *прарабдха*, можно уничтожить исполнением начатых по свободной воле должных действий, без привязанности или отвращения , для радости Бога, а не телесно-привязанного эго.

Без помощи правильного действия, индивидуум не может не обращать внимание на влияние прошлой кармы и только лишь по собственному свободному выбору освободиться. Например, человек, рожденный с телесным сознанием, из-за прошлой кармы, не может внезапно прекратить поддерживать тело, или удержать его от исполнения своих функций, только потому что он избирает непрерывное Богоединение. Даже если он хочет только оставаться в состоянии Богореализации
в *самадхи*, его тело принуждает его выдыхать и вдыхать, и тем принуждает его ум оставаться на беспокойном плане чувств. Поклоняющийся поэтому должен использовать свой свободный выбор, чтобы изучать и практиковать настойчиво йоговский метод трансцендирования телесного сознания, чтобы он смог постепенно преуспеть в отключении своего ума от чувств, тела и дыхания; *тогда* он может обрести желанное *самадхи*, состояние сознательного слияния с Богом. Каждый день после медитации, он должен возвращаться к исполнению своих нормальных физических, ментальных, общественных и духовных обязанностей. Так, методическими шагами и сбалансированно, каждый человек, какой бы то ни было природы, может достигнуть своего собственного спасения.

Стихи 47-48

(47) Исполнение, даже несовершенное, своей собственной дхармы лучше чем совершенное исполднение чужого долга. Действующий должным образом по своей врожденной природе, не совершает греха.

(48) О отпрыск Кунти (Арджуна), человеку не следует бросать своего врожденного долга, даже если исполнение оного в чем-то несовершенно, так как все начинания омрачены недостатками, как пламя дымом.

Арджуна был воином, как по рождению, так и по способности. На поле боя он впал в отчаяние и верил, что ему не следует сражаться.Но Господь Кришна указал ему, что это его долг защищать своих благородных родственников от нападающего врага. “О Арджуна”, - сказал Кришна, - “несмотря на то что твой долг воевать омрачен убийством, всеже это лучше исполнять тот долг, чем принять роль ненасильственного святого – и тем самым позволить злу уничтожить твоих добрых родичей”.

Божий закон кармы, опрерируя через Космическую Природу, требует своей справедливой компенсации. Кто бы не воображал, что он может избежать результатов своих собственных действий – из которых
в значительной мере состоят его настоящая природа и обстоятельства – пытаясь избежать своих очевидных обязанностей, ведет себя невежественно, т.е. грешно. Этим он упражняет и фактически усиливает, какие бы ложные склонности он не имел. Космический Закон

*
Человек действует против своих высших интересов, уклоняясь от своего природного долга

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

следит за тем, чтобы исполнялись обязанности, приходящие к человеку в естественном течении его жизни, и которые он должен исполнять для своего собственного блага. Поэтому не следует поддаваться эгоистическим предпочтениям чего-то другого, как бы хорошо он, по его мнению, не был бы способен сделать это; а также не отказываться от своей ответственности, из-за каких-то неприятностей, связанных с долгом, но скорее исполнять свой естественный долг радостно и с готовностью, насколько позволяют его способности. Человек невежественно действует против своих собственных высших интересов, когда уклоняется от своих естественных обязанностей, которые требуются Космическим Законом, в конечном итоге для его спасения. Исполнением праведных обязанностей, данных ему божественным законом, для его собственного улучшения и развития, и посвящением этих действийй, в качестве подношений, Богу, он не только выплачивает свой кармический долг, но в конце концов полностью отменяет его.

Он должен быть выплачен, и всеже, даже если человек пытается выполнять осторожно и охотно обязанности, естественные для его типа (шудры ли, вайшьи, кшатрии или брамина) влияние трех качеств на его настоящие мысли и действия “подпортит” его усилия. Совершенство – не от мира сего; как дым сопутсвует пламени, так и несовершенства сопутствуют человеческим действиям до тех пор, пока он остается под воздействием тройственных качеств Космической Природы, чьи законы управляют творением. Но исполняя свои обязанности прилежно, насколько это возможно, посвящая эту работу Богу, медитируя глубоко, чтобы чувствовать Божье направляющее присутствие, человек в конце концов понимает сущностное совершенство своей души и ее единство с безупречным Духом.

Имеется также и более глубокое значение в духовной интерпретации этих станз, имеющее значение для аллегории Гиты, описанной в Главе I: Путешествуя в колеснице медитации, управляемой возничим Космическим Сознанием, Кришной, ученик Арджуна, внезапно впадает в отчаяние. Он вопрошает Боговосприятие в себе, не лучше ли было бы для него воздержаться от убийства стрелами самоконтроля своих враждебных психологических родственников (естественные физические и ментальные инстинкты и желания чувственных удовольствий), чтобы сохранить также своих праведных ближайших родственников (разум, спокойствие, божественную жизненность, воздержание, приверженность добродетели и других).*

Арджуна рассуждал, что это “противоестественно” убивать нормальные инстинкты физического тела и заменять их сверхнормальными инстинктами души. Но Господь являет, через интуицию Арджуны, что истинным долгом человека является оставаться в блаженной природе души, пребывающей за пределами неизбежных кармических следствий, порожденных тройственными качествами, скорее чем погружаться в болезненное итсполнение сложных обязанностей, диктуимых чувствами и физическим эго (См. также III:35).

Неважно сколь трудно для человека исполнять свой высочайший врожденный долг, а именно, выражать божественные душевные качества, ему не следует поддаваться и бросать себя эгоистическим дурным привычкам и чувственным искушениям. Не следует ему и оставлять борьбы в медитации, хотя и кажущейся бесплодной. Даже если его усилия приносят несовершенные результаты вначале он не должен падать духом. Влияние иллюзии и тройственных исключительно сильно, портя даже самые

*

Высший долг каждого человека - выразить качества души

---

* Эта рационализация Арджуны проти борьбы со своими враждебными чувственными родственниками – почемубы не сохранить чувственные наклонности наряду с духовными качествами, если уж и те и другие являются членами одной семьи сознания? – хорошо объяснена в Главе I:32-47.

доблестные усилия аспиранта до тех пор, пока – наконец победитель! – он необратимо установится в чистой природе души.

Кришна, таким образом, советует: "О Арджуна, следуя йоговской деятельности медитации и постоянно оставаясь в восприятии своего собственного блаженного Я, во время исполнения деятельноститолько для Бога, ты навсегда избежишь несчастий и грехов, неотделимых от эго-сознания".

45 Bhagavad Gita 44 by Yogananda, translated from English by A. L. Koudlai (p. 1069- 1103)

Итог учения Гиты: как достигается Богопознание

Стих 49

Тот индивидуум достигает высшего совершенства – бездейственного состояния реализации через отречение – который держит свой интеллект всегда отсоединенным от мирских привязанностей и страстей*, кто побеждает в обретении вновь своей души, и кто не имеет желаний.

Тот поклонник достигает "наивысшего совершенства" своего индивидуального воплощенного статуса, когда он познает свое истинное Я, душу, как в сущности Божье трансцендентное сознание, незатронутое телесными переживаниями, подобно Господу, неизменному за пределами деятельности, которую Он проявляет через Космическую Природу. Путь к освобождению лежит через это понимание Я, слияние с Богом и через это состояние Богопознания души, исполняющей при этом должные действия. Любой индивидуум может достичь этого высшего неактивного состояния, посредством отречения от всех плодов действий: исполняя все должные действия без допускания в свое сердце каких-либо симпатий и антипатий, не имея материальных желаний, и чувствуя Бога, а не эго, Исполнителем всех действий.

Йог, непривязанный к своему собственному телу или своей семье, или миру, при том что он радостно работает для них с единственным желанием обрадовать Бога; кто полностью контролирует свой ум (*манас*), интеллект (*буддхи*), эго (*ахамкару*) и сердце (*читту*); кто свободен от всех желаний чувственных наслаждений; и кто трудится отрекаясь от плодов своих трудов, становится свободен от причиняющих перевоплощения тройственных качеств смертных и естественных действий. Сознание такого йога отдыхает в неизменности вечного Духа.

Стих 50

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

О сын Кунти (Арджуна), услышь от Меня вкратце, как достигающий такого совершенства находит Брахмана, высшую кульминацию мудрости.

* *Асактабуддхи*: букв., "…кто удерживает свой интеллект вечно непривязанным". *Буддхи*, разумная способность души, когда чиста и неизвращена влиянием манаса, чувственного ума, является открывающим правду, влекущим сознание к его родному состоянию в истинном Я, душе. См. I:1.

Йог, достигнув неактивного состояния трансцендентной реализации души, этим освобождает себя от эффектов трех качеств Природы и от своей собственной индивидуальной кармы. Отсюда, он дотигает единства с Брахманом, являющегося совершенством всего знания – полного цветения своего понимания истины в единстве с Истиной, Всезнающим Духом. В этом состоянии он полностью понимает свое тождество с Высочайшим Господом – Тем, кто остается выше всех вибраторных действий, хотя Он и проявляет из Себя все действия творения. За одно с Богом, йог учится действовать без привязанности, подобно Богу.

Станы 51 – 53, кратко характеризуют йоговскую практику, необходимую для достижения высшего состояния единства с Духом.

Стихи 51-53

(51) Поглащенный в полностью чистом интеллекте, подчиняя тело и чувства решительным терпением, оставляя (насколько это возможно) звук и все другие чувственные путы, отбрасывая привязанность и отвращение;
(52)Оставаясь в уединенном месте, питаясь легко, сонтролируя тело, речь и ум; всегда поглощенный в божественной медитации и йогу, объединяющую с душой;обладая бесстрастием;
(53) Умиротворенный, отказывающийся от эгоизма, власти, тщеславия, похоти, гнева, обладания вещами и от сознания "я и мое" – он достоин стать одним с Брахманом.

Тот поклонник достоин обрести Брахмана, Дух, чей различительный разум (*буддхи*) послностью свободен от порчи чувственных пут, сознает лишь чистоту душевного блаженства; кто решительным терпение (*дхрити*) удерживает свое восприятие сосредоточенным на Я, оставаясь устойчивым в сознании души, никогда не отождествляясь с физическим эго его телесными инструментами; кто оставляет всю роскошь пяти чувств (начиная с соблазнительной беседы с другими – желания слышать и быть услышанным); и кто, свободный от симпатий и антипатий, удовлетворяется лишь необходимым для поддержания жизни.

Такой йог, обладая божесственным бесстрастием (*вайрагьей*) отсоединенности от мирских объектов и желаний, практикует саттвическую дисциплину аскетизма тела, речи и ума (см. XVII:14-17). Ведя святую жизнь, он не только остается во внешне тихом месте, располагающим к медитации и духовному спокойствию, но также, воспринимая в йоговской медитации душу, ум и жизненную силу в их наиболее внутреннем тонком позвоночном туннеле побега от тела (*брахманади*), остается там, переживая реальное, свободное от чувственного беспокойства, уединение, ведущее в вездесущие Духа.

Душа, ум и жизненная сила йога в медитации *самадхи* должны были пройти через три внешних туннеля (*сушумну, ваджру, читру*), чтобы достичь внутреннего канала *брахманади* – окончательный выход из телесной тюрьмы к свободе Брахмана*.

* *Брахманади, читра, ваджра* и *сушумна* суть тонкие цереброспинальные проходы, через которые

Тот йог не только легко питается материальной пищей – чтобы телесная болезненность от переедания или неправильного питания не отвлекала его медитирующий ум – но он может также поддерживать себя полностью на эфирной пище космической энергии, поддерживающим жизнь свете Божьем. Питание тем светом делает не необходимым зависимость от солнечного света, кислорода, жидкой и твердой пищи, считающимися существенными для физического существования. Так, в этой станзе "питание светом" (*лагхвасин*)* имеет двойное значение – шифр в игре слов, типичный для Индуистских *шастр* – относящееся к жизни не только на всего-лишь, но на космической энергии, свете, или эфирной "пище".

Иисус Христос, парадигм йоги, или Богоединения, также выражал тот же принцип, когда говрил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих»** Это значит, что триллионы клеточных батарей тела не живут исключительно от внешних источников "хлеба" – жидкостей, твердых в-в, газов, солнечного света – но от внутреннего источника космического жизненного-тока, втекающего в тело через медулу, "уста Бога", а оттуда "из уст Божьих" во все части и активности тела. Такой йог, живя на эфирной космической жизненной силе, достигнув господства над этой жизнедающей энергией, знает, как в медитации оттягивать свою жизненную силу от центра речи и от других астральных позвоночных центров, управляющих всеми телесными чувствами, и как растворить ту освобожденную жизненную силу в ум и чувство, а затем слить их с блаженной душой.

Йог, способный так отсоединить свой ум от притяжений материальных и тонких чувственных объектов, больше не остается отождествляемым с физическим эго и его привязанностями как к физическим, так и чудесным способностям, или к "комплексу превосходства" гордыни, или к спящим чувственным желаниям, или обладанию. Он свободен от гнева, происходящего от препятствий желаниям и склонностям, свободный от желания к роскоши (что я часто называю "не необходимые необходимости" жизни) и свободный от сознания "я и моё". Такой йог готов слиться с Брахманом.

Стих 54

Погружаясь в Брахмана – спокойный душой, не жалующийся и не желающий; видящий равенство во свех существах – он обретает высшую преданную любовь ко Мне.

Когда йог неуклонно установился в Брахмане (хотя еще и не полностью

жизнь и сознание души нисходит от Духа в причинное, затем астральное и наконец в физическое тело (см. I:4 -6). В глубоком *самадхи* душа восходит через эти туннели в обратной последовательности, чтобы убежать от тех трех тел и воссоединиться с Брахманом, Духом.

* От санскритского *лагху* (свет, или мало) и *асин* (питание); т.е., метафорически, та пища, которая легкая или эфирная, тонкая жизненная сила или космическая энергия.

** От Матвея 4:4.

освобожденный), его сердце, необеспокоенное иллюзией, пропитывается вечным блаженством. Единый с имманентно-трансцендентным Духом, он понимает все вещи как свое собственное Я; и всеже, подобно неизменному Господу, он незатронут ими. Так как его сознание пребывает выше всех разрушительных и конструктивных трансформаций в природе, он не горюет по поводу неприятных перемен и не желает приятных, и видит Бога, одинаково присутствующим во всех существах.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Такой совершенный йог не только един с Абсолютом, отождествляя себя с Богом; он может также отделить себя, вновь обретая свою индивидуальность, и не теряя Боговосприятия, и в этом состоянии, с седрцем исполненным высшей преданной любовью, наслаждаться блаженством Брахмана. Перефразируя хорошо известную аллегорию, он тогда подобен сахарной кукле, которая стремилась измерить глубину Океана Божественного Нектара. Войдя в море, она поняла, что тает. Кукла возвратилась спешно на берег, думая: “Зачем терять себя, измеряя божественную сладость? Я уже знаю, что Океан действительно очень глубок, а Его нектар превосходно сладок” . Так сахарная кукла выбрала воспринимать Океан Сладости через изолированное сознание индивидуальности. Аналогично, поклонник может любить единение с Бесконечным, и всеже любить даже больше радость Бога, переживаемую при сохранении своего индивидуального существования. Последнее является состоянием высшей преданной любви.

Стих 55

Посредством той высокой любви он понимает Меня и Мою природу – что и кто Я есмь; узнав эти истины, он быстро входит в Меня.

Сначала йог, как отдельное существо, посредством высшей любви воспринимает Бога и понимает Его истинную вечно-сущую, вечно-сознательную, вечно-новую Духовную природу. После этого опыта Бога, через восприятие своего четкого индивидуального сознания, йог становится единым с Ним.

Стих 56

Сверх исполнения с верой всех своих обязанностей, обретая убежище во Мне, по Моей милости, поклонник обретает вечное, неизменное состояние.

Ученик видит Бога, как Убежище всех тварей и включая и себя, возвышающееся над всеми другими силами. Без привязанности к плодам своих усилий, он постоянно занимается йоговскую деятельность Богоединения и всеми другими божественными обязанностями, чтобы только доставить радость Богу. После удовлетворения всем требованиям законов освобождения, йог в конце концов находит, по свободному дару Божьей милости вечное состояние освобождения.

Качество медитации и других действий йога, помощь гуру и милость Бога – вот три условия освобождения. Независимо от того, как сильно поклонник стремится к спасению – а от него требуется всем сердцем стремиться к Богу – то усилие составляет лишь 25% условия освобождения. Другие 25% зависят от благословение его гуру, духовно стимулирующего стремление ученика. Но помощи гуру и усилия ученика недостаточно – необходимо иметь Божью милость, которая, можно сказать, составляет 50% тех условий.

Бог, Творец космического закона кармы, обязывающего человеческую жизнь, является единственным Судьей в том, удовлетворил ли поклонник всем законам духовного поведения, необходимого для освобождения. Тем не менее, ученик, который с помощью своего гуру,

удовлетворяет все законы и затем вызывающе ожидает немедленного освобождения, не найдет его. Бог не является математически произведенным выигрышем! Но, если поклонник удовлетворяет божественные законы и также обладает совершенной любовью к Богу – “обретая убежище во Мне” – та альтруистическая любовь вызывает Его милость.

Человек создан по образу Божьей любви, и, выражая безусловную любовь, он может снова уподобиться Отцу, сливаясь с Ним и отбрасывая свою приобретенную вторую природу смертного существа.

Стих 57

Умственно посвящая все действия Мне, считая Меня Высшей Целью, занимаясь буддхи-йогой (единением, посредством интеллектуальной мудрости), постоянно пропитывай свое сердце Мной.

Господь Кришна так призывает своего ученика,Арджуну,: “О ученик, отделяя свой интеллект от физического эго и его представления о себе, как об исполнителе порожденных чувствами действий, соединяй свой чистый интеллект с Богом, чувствуя Его, как Деятеля всех твоих дел. Объединением своего разума с Высшим Существом, удерживай свое сердце пропитанным Им”.

Когда, в исполнении действий, сердце (*читта*, чувство) поклонника отождествляется с привязанным к телу эго, оно запутывается в материальных объектах, чувственных опытах и материальных действиях. Но когда в исполнении действий сердце поклонника ассоциируется с Богом, оно перестает быть запутанным какими бы то ни было действиями, или симпатиями и антипатиями, благодаря исчезновению эго. Каждый поклонник должен исполнять наждежащие и медитаивные действия, думая о Боге; и, размышлением, должен устранить свю власть эго, узурпатора на телесном троне. Такой йог, с разумом пропитанным Богом, всеми действиями, исполняемыми только для Него, обнаруживает свое сердце наполненным блаженством Духа. Меньшим удовольствиям чувств там нет места.

На внутреннем духовном плане медитативной деятельности, решительный йог, полностью сосредоточенный на Боге и любящий Его, соединяет свое сознание с восходящими освобождающими душевными силами различительной мудрости (*буддхи*) в тонких цереброспинальных центрах божественного восприятия. Эго, с его нисходящими, склонными к материи силами чувственного ума (*манаса*), таким образом трансцендируется (См. I:1). Достигая так *буддхи*-йоги в медитации, йог восстанавливает правление души над всем телесным царством.

Стих 58

С сердцем, поглащенным Мною, и по Моей милости, ты преодолеешь все препятствия; но если, благодаря эгоизму, ты не послушаешь Меня, ты встретишь смерть.

Йог, сосредоточивший свое сердце на Боге, находит, по Его милости, что все предыдущие материальные пороки его сердца – чувственно-склонные симпатии и антипатии –

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

устранены.После объяснения этого, Господь остерегает своего ученика относительно предательского эго:

"О Арджуна, если вместо того, чтобы послушаться Моего совета об освобождении, ты продолжишь возвышать физическое эго, считающего себя делателем, всех человеческих дел, ты будешь запутан в действиях, ведущих к перевоплощениям и уничтожишь свои шансы спасения".

Господь Кришна не имел ввиду, что допустив одну ошибку под влиянием эго Арджуна бы навсегда разрушил свои шансы освободиться; скорее, из-за смешивания с производящим несчастья эго он бы временно потерял возможность спастить. Неважно, как глубок и продолжителен, грех он не может навсегда уничтожить душевное сознание божественного происхождения.

Значение этого таково, что когда эго-сознание даже временно подменяет собой Богосознание, в праведности или в мелдитации, желание спасения теряется – а наряду с этим, требующееся усилие – на короткое или долгое время, из-за осложнений, создаваемых иллюзорными эгоистическими желаниями.

Стих 59

Если, припадая к эго, ты говоришь: "Я не буду бороться", - бесплодна твоя решимость! Пракрити, твоя врожденная природа, принудит тебя сражаться.

Господь говорит своему ученику: "Если ты ассоциируешь себя с эго,О Арджуна, ты усвоишь его временное неразумное отвращение к праведной войне, и решишь не идти в бой. Но такая плохо продуманная решимость, не продлится долго; принуждаемый своим внутренним инстинктом воина, ты должен будешь воевать".

Последующее объяснение, возможно приложимое ко внешней личной жизни Арджуны, более глубокое его значение относится ко внутренней духовной борьбе поклонника. Господь таким образом открывает следующую мудрость:

"С Божьей помощью, О Арджуна, твоя врожденная природа (*самскары)* из прошлых воплощений сделала тебя ветераном-воином против чувств с самого твоего рождения. Но твое временное отождествление с физическим эго, заставляет тебя чувствовать, что это справедливо слушаться его приказаний воздержаться от уничтожения твоих враждебных "родственников" – материальных чвственных склонностей. Это ошибочное заключение мимолетно. Как прирожденного борца с чувствами, твоя собственная природа принудит тебя действовать иначе. Итак для тебя лучше принятся за исполнение своего праведного долга, так как твои *самскары* предоставили тебе эту настоящую прекоасную возможность установить благословенное царство души. Так, с ее солдатами разума, спокойствия, самоконтроля, мира, сосредоточения любви к добру и другими божественными качествами, а также посредством силы йоги и бесстрастия, ты можешь победить эго и его негодную орду горетворных чувственных страстей".

Стих 60

О сын Кунти (Арджуна), скованный своей собственной кармой, присущей твоей природе, то, что ты не стал бы делать под влиянием иллюзии, ты будешь беспомощно принужден сделать.

Господь подчеркивает далее Арджуне (интуитивному восприятию ученика) принуждающее влияние внутренней природы:

"О Арджуна, хотя ты и попался в западню неразумности и не желаешь покорять своих "родственников" , враждебные привязанные к телу чувственные склонности, ты не сможешь игнорировать врожденную природу, приказывающую тебе сражаться и завоевывать их. В твоей прошлой жизни ты был борцом против чувств, Арджуна. Вот почему в этой жизни ты родился с волей к борьбе против чувственных страстей пока полностью не установтся душеное царство блаженства. Даже если ты попытаешься оставаться нейтральным, ты найдешь себя автоматически инстинктивно сопротивляющимся этим телесно-привязанным силам. Тебе лучше следовать праведным приказам своей внутренней природы и сознательно и охотно завоевать эти чувственные орды, чтобы ты мог освободиться от их пут навсегда. Если ты колеблешься или борешься невольно с чувствами, ты можешь не оказаться способным подчинить их. Твоя симпатия к чувственным склонностям, выраженная в твоем недостатке желания бороться с ними, может развить в тебе вместо этого большее желание удовлетворить их требования. До тех пор пока ты приравниваешь счастье к эго-ассоциируемыми чквствами, ты лишаешь себя высшего удовлетворения истинного душевного блаженства".

Радость в человеческой бессмертной, всеблаженной душе не зависит от чувственных опытов. В своем естественном состоянии душа остается всегда сознательной относительно своей сущностной экстатической радости. Но когда *

душа, отождествленная с физическим телом и *По своей сущностной природе* чувствами, становится псевдо-душой, или эго, *человек принуждается искать* ближе всего она подходит к воспоминанию о *душевную радость* душевной радости только в состоянии спокойного феномена сна.Вот почему, когда бы телесно-связанное эго устает от игры с беспокойными чувствами и от обслуживания их, она бессознательно влечется скрытым блаженством души искать подсознательное состояние сна. В меньшей радости сонного состояния, эго невольно получает напоминание о его изначальной природе, а именно, блаженной душе. Будучи слишком беспокойным, чтобы помнить это душевное блаженство во время дня, эго еженочно притягивается в палату подсознания, чтобы чувствовать душевную радость, обморочно выраженную в негативном состоянии сна. В этом смысле состояние сна является принудительной внутренней1 природой эго, подстрекая его искать свое счастье за пределами чувственного опыта.

Душевное блаженство невообразимо более радостно, чем даже наиболее желанный сон, после долгого периода насильственного бодрствования. Через йоговскую практику, эго может пересечь состояние подсознательного сна и войти в бессонное сверхсознание, своей изначальной блаженной душевной природы. Тем не менее, эго обычно не удается достигнуть сверхсознательного состояния, из-за сильного притяжения резвых чувств. Однако, в подсознательном сотоянии глубокого сна эго действительно получает хотя бы проблеск своей скрытой сущностной радости.

Анализирование сна, как состояния дающего радость без посредства чувств, дает ценный урок эго – демонстрацию того, что высшая радость может быть найдена, если эго сможет сознательно наслаждаться сном и пройти за его пределы к сознательному экстазу. Через продолжительную практику йоги, подсознательное состояние сна эго может быть постепенно замещено сверхсознательным экстазом души.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Какое же это счастье, что когда принудительная сила чьей-то приобретенной внутренней природы подталкивает его к истинной природе души, как в этом частном случае, где прошлая хорошая карма Арджуны побуждает его к большим душевным победам. Но в менее продвинутом ученике, некоторые врожденные склонности могут предстать сильными препятствиями к духовному прогрессу. Хорошая иллюстрация этого дается в следующем рассказе, предлагаемом Свами Пранабанандой, “святым с двумя телами”*, в его комментарии на Гиту:

“Духовный практикант-новичок, испытывая проблеск сверхсознательной радости в глубокой медитации, решил отказаться от сна полностью и практиковать йогу всю ночь. Несколько часов он медитировал с энтузиазмом; затем временное затишье случилось в его концентрации, и его “ворой природе”, сон с его привычкой удовлетворения подсознательной радостью – начал утверждаться. “Я

---

* См. *Автобиография йога*, Глава 3.

медитировал три часа”, - подумал новичок , - “и заслужил право вдремнуть на
мгновение, а затем я сяду и проведу еще шесть часов в медитации, до рассвета”. Думая, что его воля сильна, человек прилег отдохнуть на минутку; но его вторая природа принудила его продолжать спать. Когда он проснулся, была уже заря. Тогда он понял неэффективность попыток игнорировать столь решительно требования сна, принуждения его второй натуры. Как истинный йог, он научился постепенно заменять состояние сна радостным сознательным восприятием души”.

Лахири Махасайя – гуру Свами Пранабананды и моего гуру, Свами Шри Юктешвата – следовал должным правилам йоговской медитации и самодисциплины, прилагаемой со здравым смыслом; и в более поздем периоде своей жизни он был способен поэтому совершенно оставить сон, оставаясь зауюченным в бодрствовании божественного общения.

Неопытный аспирант, пытающийся не спать, чтобымедитировать всю ночь, игнорируя свою вторую натуру, т.е. привычку спать, рано или поздно, *

беспомощный и безвольный, будет принужден *Искусство обуздания своих*

спать. Если он будет упорствовать в бессоннице, *естественных тенденций лежит* он обнаружит себя “садящимся между двумя *в постепенных психофизических усилиях* стульями”, не медитирующим и не спящим. Посредством неправильной медитации, омраченной полу-сонливостью, йог всего-лишь качается между туманными намеками сверхсознания и интервалами подсознания, не получая выгоды ни одного из них. Его практика вызовет потерю здоровья, из-за неудовлетворительного сна, а также неудачу в достижении восприятия чисто радостного состояния души. Вместо решительного игнорирования своей второй природы, ему следует учиться медитировать долго и глубоко, после по крайней мере некоторой уступки своей телесной нужде во сне, до тех пор пока не обретается способность входить по воле в сверхсознательное *самадхи*. Физический сон тогда становится делом выбора, более не существенный для самого его существования. Трансцендирование сна удобно заменяет сонливость, как часть его принуждающей второй натуры.

Советуя поклоннику должным образом иметь в виду свою человеческую природу, Бхагавад Гита не имеет ввиду полное подчинение, но скорее поведение здравого смысла, с конечной целью завоевания той природы. Искусство обуздания своих естественных тенденций **не** состоит в применении грубой силы, но скорее в постепенных физических шагах.

Когда рыболов пытается вытащить большую рыбу слишком резко, его леска обычно рвется. Но если он попеременно отпускает леску, а затем постепенно подтягивает ее, он может

вытащить эту рыбу, утомив ее. Аналогично, йогу следует разумно уступать нормальным требованиям своей внутренней природы, когда она тянет его сильно, и затем, подобно умелому духовному рыбаку, постепенно привести ее под свой контроль.

Внутренняя природа не может быть подчинена, если уступки осуществляются с привязанностью и желанием ублажить эго. Поэтому Бхагавад Гита советует ученику исполнять естественные действия не неохотно, и не с привязанностью, но охотно без привязанности, с твердой решимостью освободить себя ото всех эгоистических действий.

Стих 61

О Арджуна, Господь прибывает в сердцах всех тварей, и Своей космической иллюзией принуждает их вращаться, как части машины.

Божья Жизнь и Разум вездесущи во всем творении и определяют, через законы Природы, упорядочное развитие событий в космической драме.Эта же Сила, присущая всем человеческим существам, подчиняет каждую личность влиянию этого закона, и также позволяет ей трансцендировать его.

Принуждаемое законом *майи*, творение постоянно двигается вверх и вниз по пути линейной эволюции: восходя от Материального Века через Атомный Век, Ментальный Век и Духовный Век на протяжении 12000 лет; и нисходя от Духовного к Материальному Веку в течение последующих 12000 лет*.

Привязанные к творению *майей*, все твари неумолимо скованны индивидуалистическими кармическими шаблонами, чтобы перевоплощаться снова и снова во время этих восходящих и нисходящих циклов, так как их духовная эволюция прогрессирует под влиянием космической природы**. Человек может ускорить или замедлить свою эволюцию, посредством своих правильных или неправильных действий (карма). До тех пор пока праведность превалирует, он механически двигается вместе с циклами, как прикрепленный к вращающемуся колесу машины. Но по мере постепенного духовного развития, он пробуждается к осознанию своей истинной природы и стремится к побегу. Только тех, которые открывают Бога внутри себя, и требуют свободы – так как были сотворены помимо их воли – Бог действительно освобождает, после того, как они вырабатывают карму, произведенную благодаря неверному использованию своего свободного выбора.

Человеческие существа под влиянием *майи* таким образом обречены подчиняться принуждениям Природы и находиться под плиянием превалирующих двойственностей добра и зла во время их переживания бесчисленных рождений и смертей, до тех пор пока они механически двигаются вверх и вниз с творением на космической машине эволюции. Но как скоро они обращаются к Богу, используя верно божественный дар свободной воли – их ключ к бегству от *майи* –и требуют освобождения, они освобождаются от рождения и смерти. Они более не страдают от рабства эволюционным циклам творения.

Стих 62

О потомок Бхараты (Арджуна), ищи защиты в Нем, со всем жаром твоего сердца. По Его милости ты обретешь наивысший мир и Вечное Убежище.

---

* См. комментарий к IV:1-2.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

** По писаниям, человеку требуется миллион лет нормальной, здоровой, естественной эволюции, чтобы усовершенствовать свой мозг и обрести космическое сознание (См. комм. к III:12).

Важность совета Бхагавана Кришны Арджуне состоит в том, что человек может получить милость Бога, посредством правильного использования своего свободного выбора поставить Бога на первое место в своей жизни.

"О ученик, зная что каждое действие провоцируется иллюзорной космической Природой, вырвись из ее когтей, посредством исполнения всех действий только с целью ублажения Бога. Только Он может освободить тебя от Его собственных постановлений, от законов космической Природы, и из силков самодельного закона человеческих действий. Сосоредоточением на Боге в глубочайшем общении, предлагая пылко и без остатка све свое существо Ему, ты утвердишься, по Его милости, в высочайшем мире и обретешь вечную свободу в Нем.".

Стих 63

Вот и дал Я тебе мудрость, наиболее сокровенную из всех таинств. После интенсивнейшего размышления об этом действуй, как тебе угодно.

Кришна, Господин Йоги (Богоединый гуру Арджуны – символически, голос Духа, говорящий как вибрации Правды в душе ученика), открыл в своей божественной беседе удивительные истины универсальной науки йоги:

"О Арджуна, Я поведал тебе наиболее наиболее тайную мудрость, даруя твоему восприимчивому сознанию полное восприятие правды относительно достижения освобождения. Только интуитивным пониманием может человек схватить такую мудрость, вроде того, как действия человека находятся под тонким влиянием божественного закона, космической природы и человеческой кармы. Непрерывно придерживайся этого восприятия, т.к., если вместо этого ты будешь отождестлять свое сердце с извращенными симпатиями и антипатиями физического эго, ты не поймешь тайны человеческой жизни и действий. Сначала воспринимая Бога, ты узнаешь, как космическая иллюзия, все существа и их сложная деятельность произошли от Него. От этой божественной интуиции ты поймешь, что до тех пор пока ты остаешься ассоциированным с природой, или творением, и с ведомыми эго человеческими действиями и желаниями, ты будешь связан. Но, когда ты оттянешь свое сознание, которое под влиянием природы течет ко внешним объектам, и заставишь его течь назад к Богу, ты найдешь осбобождение.

"Арджуна, теперь ты знаешь, что эта тайная мудрость о законе действия – законе, управляющим человеком и вселенной и их судьбами – можно испытать, посредством развития интуиции. Иначе это всегда будет оставаться скрытым от тебя.От тебя зависит, начнешь ли ты, по свободному выбору своего ума, испытывать истины, переданные Мной, и этим освободишься, или станешь действовать противоположно и останешься в рабстве".

Бог и Его мудрость, независимо от того, насколько хорошо выраженные в писаниях опытными мастерами, всегда спрятаны от чувственно-отождествляемого интеллекта материальных существ. Материалисты не могут вместить в свои маленькие чаши понимания великий океан Истины.

Ординарная личность, читая или слушая истины писаний, интерпретирует свои зрительные или слуховые ощущения о них в соответствии с ограничениями своих чувств и понимания. Человек духовной активности изучает писания, а затем пытается воспринять их

значение своей развитой интуицией. Это всеже лучше, когда человек с потенциалом понимания сначала читает или слушает истину в интерпретации через полностью пробужденное понимание великого мастера или гуру; а затем медитирует на том откровении до тех пор, пока он сам также не воспримет ту мудрость, как свою собственную.

Различные комментарии на великие писания, такие как Бхагавад Гита и Библия не должны быть коллекционируемы и читаемыми без разбора; человеку также не следует жадно заглатывать писание, если его ум не развит. После глубокой медитации, следует прочитывать только малую часть писания за раз, затем внутренне проживать прочитанное, чтобы прочувствовать его правду через душевную интуицию. Никому не следует интерпретировать духовные истины, вооруженным лишь рассудком, эмоцией и воображением. Чтобы воспринять правду за языком писания, как имели это в виду пророки, требуется интуитивное спокойствие, полученное от глубокой медитации.

Так, в этой станзе, истины, открытые Богом Арджуне, оббъявляются "наиболее таинственными". Истина полностью открывает свои тайны только в Самореализации продвинутого ученика, когда восприятие происходит не через интеллект, но через прямой опыт души.

Господь поэтому призывает ученика медитировать на истине и исполнять должным образом те действия, которые приносят интуитивное просветление и гармонируют с божественной мудростью, подспудно хранящейся в Богоединой душе: "Итак Арджуна, исполняй, с сознанием единства твоей души с Богом, все подобающие действия, к которым тебя побуждает прошлая карма и космическая природа, и ты выпутаешься из иллюзий творения. Помни, что ты являешься независимым агентом (исполнителем), свободным действовать соответственно этому наиболее глубокому совету для освобождения, или оставаться связанным, посредством подчинениявлиянию эго и чувственному сознанию тела. О Арджуна не используй неправильно свою способность свободного выбора! Решись увеличивать силу интуиции, которой единственно ты можешь воспринять эту глубокую мудрость. Используй свою свободную волю, чтобы медитировать снова и снова на душе, чтобы ты мог понять, через твою пробужденную интуицию, все тайные истины, которые я открыл тебе".

Стих 64

И опять выслушай Мое превосходное слово, наиболее тайное. Из-за того что ты преданно любил Меня, Я поведаю то, что принесет тебе пользу.

Наделив каждую душу свободной волей, Бог никогда не принудит никого выбрать Его прежде менее желланных вещей. Но Божья любовь вечна, приследуя Его ошибающихся детей всегда - от воплощения к воплощению, век за веком. Как мать-корова, бегущая за своим сбившимся с дороги теленком, Он следует за своими детьми, наблюдая и прося, свегда призывая и уговаривая их вернуться к Нему.

Божья любовь к Своим детям безусловна, потому что Он чувствует ответственность за то, что выслал их от Себя в иллюзию и несчастье этого мира. Если они видят насквозь через ложные мирские приманки и смотрят на Него – и важнее всего, если они любят Его, предпочитая Дарителя Его материальным дарам – они возвращаются к Нему по силе их добродетели. Даже в самые темные часы человеческого падения, когда грешники, запутанные в иллюзии повторым совершением грехов, Бог приходит через освобожденных мастеров или другие великие воплощения, чтобы просветить и искупить кающихся. Такова любовь Бога ко

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

всем Его детям, даже грешным и нелюбящим Его. Никогда Он не наказывает вечным проклятием даже постоянно ошибающихся; как-то, каким то способом, невидимый Бог – Творец, и потому Владыка, закона причины и следствия – помогает всем людям вернуться к Нему.

На поле вечности Господь думал поиграть в прятки со своими детьми до поры до времени; Он спрятался за вуалями космической иллюзии. Невидя, человек пробирается, спотыкаясь, в темноте *майи*, ища то неуловимое неизвестное Нечто – падая в канавы невежества и ямы несчастья. Всеже игра продолжается, потому что человеку нравится возбуждение и случайные награды, схваченные посреди опасностей*.

Но хотя Бог и лишил человеческих существ сознательного восприятия Себя, всеже Он продолжает Свой роман с ними; а через трудности и испытания пытается убедить их перестать восхищаться эфимерными тенями материи и вернуться к Его Благости.

После превратностей многих воплощений в пустынном одиночестве иллюзорного творения – после целых жизней романтической игры в прятки, почти встречаясь, покидая того, кто его ищет – человек кричит из глубины своего сердца: "Хватит!" Когда мирские приманки наконец считаются нестоющими своей цены страдания и рискованных блужданий в *майе*, а игрок кричит от души о спасении, тогда спрятавшийся Бог, своим невидимым касанием растворяет повязку незнания с глаз человеческой мудрости. Та душа больше не должна двигаться ощупью через адскую тьму. Когда просветленный искатель совершенно оставил свои ошибки, Бог освобождает ту душу навсегда.

---

* "Человек гуляет в темном опасном лесу, наполненном дикими зверями. Это лес окружен огромной сеткой. Человек боится, он бежит, чтобы спастись от зверей, он падает в очень темную дыру. Чудом он запутывается в переплетающихся корнях. Он чувствует жаркое дыхание огромной змеи с широко открытой пастью, лежащую на дне ямы. Он вот-вот упадет в эту пасть. На краю дыры огромный слон готов раздавить его. Черная и белая мыши грызут те корни, на которых висит этот человек. Опасные пчелы летают над дырой, роняя капли меда. Тогда человек протягивает палец – медленно, осторожно – он держит палец, чтобы поймать те капли меда. Пугаемый столькими опасностями , когда столько смертей поджидают его на расстоянии, меньшем одного дыхания, он всеже не достиг безразличия". – из *Махабхараты: Пьесы, по сценарию Классического Эпоса,* Жана-Клода Карере; в переводе Питера Брука (Нью Йорк: Харпер и Роу, 1987). (Замечание издателя).

Тогда в радости и большей радости Господь появляется открыто перед своим поклонником. Он оповещает, что жизнь человека в *майе* имела целью лишь развлечение; и что если бы каждый легко находил Его, тогда бы Его космическая *лила* (игра) в прятки была окончена в три счета. Он объясняет, что Его прятание не имело целью причинять страдание, но скорее усилить радость человеческого окончательного открытия Вечной Любви.

Говря Арджуне, насколько Он любит его, Господь признает, что, хотя Его любовь светит одинаково на всех, поклонник, опустошающий себя от иллюзий эго, открывается для полного получения Божественной Благости.

Стих 65

Погрузи свой ум в Меня; стань моим почитателем; уступи все вещи Мне; поклоняйся Мне. Ты дорог Мне, поэтому истинно говорю тебе: Ты обретешь Меня!

Критический ум может задаться вопросом, почему Бог, обещая Себя в дар, просит уже преданного Ему Арджуну погрузиться в Него, любить Его и исполнять ритуальные жертвоприношения, чтобы знать Его*, а также поклоняться Ему.

Далее, т.к. этот совет предворялся предыдущим стихом: «Снова послушай Мое превосходное слово, величайшую тайну”, - возникает резонный вопрос, что это, столь глубоко таинственное. “Таинственное” значит скрытое, опыт реализации трансцендирующий действия и обычные наблюдения ума и чувств. Так, этот стих следует читать как более, чем простую формулу для думающего об одном *бхакты*. Она утверждает “снова” окончательную реализацию, которая требуется для освобождения.

Более глубокое метафизическое значение этой станзы переплетается с духовной интерпретацией станзы 62, где Господь Кришна просит Арджуну помнить Бога, говоря: “*Тат ива саранам гакха*”, “Обрети убежище в Нем”.

В станзе 62 Арджуну побуждали концентрироваться на Боге, как Космическом Духе; теперь его призывают сосредотачиваться на Боге, как “Мне”.

Знать Бога, как тот Дух, начало и конец всех существ, есть воистину высочайшее знание. Но знание Бога, как Все-во-Всем, возможно только, когда ученик понимает сначала великое “Я” – тот Дух, присутствующий внутри него, и также вездесущий во вселенной. Обычно, когда поклонник говорит о “себе”, он имеет в виду свое эго; но, когда посредством медитации он достигает успеха в соединении своего эго-сознания с интуитивным сознанием своей души, он знает, что есь настоящее “Я”. Вот почему Господь, как Кришна, теперь побуждает Арджуну

*

Окончательная реализация: Дух внутри и пронизывающий вселенную

* *Мадьяджи:* букв., «приноси Мне жертвы», переведено здесь как “уступи все вещи Мне”. Т.е., исполняй внутренний “ритуал огня” глубокой медитации, в котором весь шлак эгоистической иллюзии приносится в жертву, передается и поглащается в огне мудрости Самореализации.

поднять свой ум с плана чувств и пропитаться внутренним “Я” или Богом, чье отраденное присутствие в поклоннике есть его истинное Я.

Отражение луны появляется искаженным в взволнованном ветром озере; аналогично, отраженный образ души в теле не видится ясно в беспокойном чувственно-отождествленном уме. Соответственно, Бог советует Арджуне успокоить воды свего ума, чтобы, вместо восприятия там искаженного эго-образа Я, он бы увидел ясно отраженное истинное Я. Однажды способный увидеть спокойную душу, необеспокоенную возбужденностью эго, Арджуна бы затем постепенно пришел к пониманию, что душа, маленькое “я”, есть ничто иное как чистое отражение Духа, великого “Я”, простирающегося в небесах вездесущия.

Эта самая истина была выражена Иисусом, когда он сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня …. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне”*. Он, как и Кришна в Гите, говорил о своем единстве с Божественным Присутствием внутри него, как полностью пробужденной души, и с вездесущим Сознанием Христа (*Кутастха Чайтаньей*), душой вселенной. Никто не может достигнуть Абсолюта, как только через реализацию маленького “я” и его отождествления с вездесущим “Я”.

Безусловно и сущностно человеку нужен Бог; Богу не нужен человек. Бог свободен, совершенен, всемогущ и вездесущ; Он знает, что Он есть Творец и Владыка всех миров. Поэтому, когда Бог просит Своего поклонника почитать Его и поклоняться Ему, это не подобно эгоистическому хозяину, требующему от слуги быть поглащенным Им, преданно любить Его, жертвуя все свои личные удовольствия в послушании Ему. Бог не есть капризный тиран, требующий нашей лести и восхвалений, чтобы осыпать нас дарами. Он пребывает в каждом сердце, зная мотив каждой человеческой молитвы. Неважно, если кто-то бранит Его весь день напролет. Бог не нисходит из Своего высокого состояния, чтобы наказывать ту личность. Но, по кармическому закону причины и следствия, кто бы ни имел богохульных

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

мыслей, сам наказывает себя своим собственным непониманием и влечется к совершению аналогичных ошибок против своих ближних.

В Библии, увещевания Иеговы "восхвалять Господа"** анлогичны по значению этой станзе Гиты. Бога не трогает позвала, она удовлетворяет Его. И всеже, восхваление Бога производит положительную духовную вибрацию, помогающую поклоннику, искренне хвалющему Его. Бог, который есть Любовь, создал нас по Своему образу Любви. Культивируя любовь в себе, мы вспоминаем некогда забытую Божественную Любовь в нашем истинном Я***.

Манмана бхава, "погрузи свой ум в Меня", означает погружение в истинное "Я" в том состоянии человеческой активности, в котором действия поклонника не исполлняются под влиянием физического эго. *Мадьяджи бхава*, "уступи все вещи

---

* От Иоанна 14:6,11.

** Например: "Я Иегова, сие Мое *есть* имя, и не отдам славы Моей другому, и похвалы Моей истуканам….Пойте Иегове новую песнь, похвалу Ему на конце земли….Народ сей Я устроил Себе; он будет проповедовать славу Мою". (Исайя 42:8,10; 43:21).

*** "Бог, сотворивший мир и все, что в нем,Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. И не требуя служения рук человеческих, *как бы* имеющий в чем нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все…. Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем"
(Деяния 17:24-25; 27-28).

Мне", обозначает растворение ума и жизненной силы и желаний в огне истинного восприятия внутреннего "Я". *Мам намашкуру*, "поклоняйся Мне", имеет очень глубокое значение. Акт поклонения состоит в складывании рук вместе, ладони надавливают друг на друга, над сердцем, затем касаясь кончиками пальцев лба, чтобы выразить почтение какой-то личности или Богу. Руки символизируют активность, сердце – любовь, а голова – мудрость. Итак личность, поклоняющаяся человеку или Богу, выражает этим актом послушания: "Мои действия, моя любовь и мой ум к Твоим услугам".

В этой станзе Господь просит Арджуну растворить любовь его сердца, его побуждение к физической активности и мысли его разума во внутреннем "Я", посредством повторной концентрации там свего внимания, несмотря на то что ум хочет убежать прочь, чтобы погрузиться в физическую или эмоциональную активность на уровне чувств.

Господь далее поверяет Арджуне: "Ты сделался дорог Мне. Я воистину обещаю тебе, что если ты погрузишься в свое внутреннее "Я", ты узнаешь, что оно не отлично от великого Я, проникающего всюду".

Санскритское слово, *Со-хам*, означает "Я есмь Он". В начальной стадии физическое эго ученика еще не уничтожено. Но, когда посредством йоговской практики, аспирант прогрессирует достаточно, чтобы воспринимать в экстазе малое "Я" внутри, он может выйти из того состояния и сказать: "*Со-хам*: Я нашел великий Космический Дух, отраженный во мне, как Душа, малое Я, одним и тем , что и великое Я".

Стих 66

Отказавшись ото всех других (обязанностей), помни только Меня;* Я освобожу тебя ото всех грехов (происходящих от неисполнения тех меньших обязанностей). Не горюй!

Прозаическая интерпретация этого совета недвусмысленно призывает глубоко преданному Арджуне и всем истинным отреченным, оставить мирские обязанности полностью, чтобы всецело сосредоточится на Боге. “О Арджуна, оставь все меньшие обязанности, чтобы исполнить высший долг: найти свой потерянный дом, свое вечное убежище, во Мне! Помни, никакой дол не может исполняться тобою без того, чтобы занять силы от Меня, т.к. Я есмь Творец и Поддерживатель твоей жизни. Занятие Мной даже важнее твоей занятости другими обязанностями; потому что в любое время Я могу отозвать с этой земли, отменив все твои долги и активности.

“Под предводительством телесно-повязанного эго, исполнение природой навязываемых добрых или дурных, важных или неважных обязанностей будет удерживать тебя запутанным в ненасытных желаниях и несчастьях повторных перевоплощений. Но если ты восстановишь свою утраченную память Моего присутствия в твоей душе и будешь оставаться постоянно сознателен обо Мне, Я – благодаря того нашего внутреннего единства – освобожу тебя совершенно от грехов неисполнения меньших обязанностей. Не горюй ни о какой кажущейся потере физического или материального удовлетворения. Это Я учредил твое рождение в виде смертного существа. Из-за твоих ложных реакций на Мою космическую иллюзию, ты посадил в тюьму того смертного существоания свой душевный образ. Твое удовлетворение лежит не в земных сетях, но во Мне. Найди себя во Мне, что может быть сделано только устранением всех препятствий с твоего пути».

Параллельное место в Библии описывает Господа Иисуса, дающего тот же совет полностью преданному поклоннику Бога: «Нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной”.*

Он также сказал: «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руакми идти в геенну, в огонь неугасимый”**.

Только для тех учеников, чья единственная цель есть найти Бога, Иисус советовал оставление всех меньших обязанностей; он не советовал никому бросить работу или стать паразитом на шее других.

В святой традиции монастицизма на протяжении веков были вдоховленные и вдохновляющие примеры такой полной преданной любви. Святой Франциск оставил свой богатый дом для Бога. Свами Шанкара оставил свою любимую матьв поисках самореализации. Иисус предупреждал, что отказ от меньших обязанностей принесет преследования тех, кто не понимает. Но поклонник, любящий Бога всей своей душой, не боится таких преследований или других последствий оставления меньших обязанностей. Подобно Господу Кришне, Иисус Христос отмечал, что истинный поклонник, оставляющий все лишь во имя Бога, не должен сожалеть; так как он трансцендирует все причины горя и будет щедро вознагражден божественной удовлетворенностью, даже стократно, а после смерти обретет блаженное вечное сознательное существование в Боге.

По этой причине, Иисус учил, что лучше избавиться от *импульса* к эгоистическому материальному действию *за* той “рукой”, чтобы мирские наклонности не могли бы больше препятствовать Богореализации. Он также сказал: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею: вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя”***. Только любовь к Богу не есть эгоистическое удаление от своих ближних, но расширение сознания в любви к Тому, Кто присутствует во всех существах. Аналогично, принципиальный совет Гиты состоит в том, чтобы достигнуть освобождения, человек должен любить Бога, предлагая свою силу (*прану*) в экстатической медитации, с очищенной любовью сердца, с концентрацией ума, и с душевной интуицией; а также осуществлять альтруистические действия служения, которые

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

принесут благо не только ему самому, но и “ближним”, или одновременно живущим с ним в этом мире.

---

* От Марка 10:29-30. ** От Марка 9:43. *** От Марка 12:30-31.

Слово *дхарма*, долг, происходит от санскритского корня *дхри*, “удерживать (что-либо)”. Вселенная существует, потому что она удерживается вместе волей Бога, проявляющейся в виде неизменных космических принципов творения. Поэтому Он есть истинная *Дхарма*. Без Бога никакая тварь не может существовать. Высшей *дхармой*, или долгом, каждого человеческого существа является выяснить, посредством реализации, что оно поддепрживается Богом.

Дхарма, поэтому, есть космический закон, управляющий механизмом вселенной; и после исполнения начальной *йога-дхармы* (религиозных обязанностей), человек должен исполнять вторичные свои обязанности по отношению к космическому закону природы. Как дышащее воздухом существо, он должен не топить себя глупо, прыгая в воду и пытаясь дышать там; он должен вести себя рационально во всех отношениях, подчиняясь законам природы для жизни в окружении, где воздух, солнечный свет и надлежащая пища имеются в изобилии.

*

Объяснение дхармы, долга, предписанного космическим законом

Человеку следует исполнять добродетельно *дхарму*, т.к. подчинением праведному долгу он может освободить себя от закона причины и следствия, управляющего всеми действиями. Ему следует избегать безбожия (*адхармы*) которое уводит его от Бога, и следовать религии (*Санатана Дхарма*), которой он находит Господа. Человек должен соблюдать религиозные обязанности (*йога-дхарму*), установленные в писаниях мира.

Правила для всех аспектов человеческого поведения, данные в законах Ману*, также считаются *дхармами*, или обязанностями для направления человека. Прилагаемый к четырем естественным кастам, термин *дхарма* понимается, как обязанности присущие каждой из них. Например, как объяснялось в предыдущих станзах, обязанностью шудры, или телесно-отождествленного индивидуума, является быть физически активным; обязанностью брамина является думать о Боге.

Слово *дхарма* также выражает природу живых существ – людей, животных и других тварей. Человек должен поступать по-человечески, а животное по-животному (несмотря на то, что человек способен изменить свою *дхарму*, становясь звероподобным, а животное можно натренировать действовать в определенном смысле, как человеческое существо).

Природа элементов (огненная, газообразная, эфирная, жизкая и твердая) также называется *дхармой*.Например, природа электричества (огненная) состоит в том, чтобы давать свет и энергию.

Господь Кришна советует Арджуне поняться над всем сознанием природных двойственностей добродетели и греха, с их меньшими *дхармами* или обязанностями (природами), удерживающими душу, привязанной к материи. Он стремился стряхнуть с Арджуны его нежелание бороться со своими чувствами и физической человеческой природой, наставляя его отказаться ото всех подходящих меньших *дхарм* (в обслуживании чувств), так чтобы он мог быть свободен для осуществления высшей *дхармы* нахождения Бога (посредством освобождения разума от чувственного рабства).

---

* Великий законодатель и доисторический автор *Манава Дхарма Шастр* или *Законов Ману*. Эти установления канонизированного закона эффективны в Индии и по сей день.

Соответствующая метафизическая интерпретация этой часто цитируемой станзы 66 объясняется ниже:

Ординарный человек непрерывно исполняет обязанности по отношению к своему телесно-отождествляемуму эго, телу, пяти чувствам, а также к уму и интеллекту, находящимся под влиянием чувств. Так, под маской "обязанности", этот незадачливый деятель совершает все виды ошибок, которыми он привязвается к несчастьям природного царства, на протяжении бесчисленных циклов перерождений.

Итак, Кришна говорит: «О Арджуна будь настоящим отреченным! Практикой йоговской медитации отттяни (*вайрагья*) свой ум, интеллект, жизненную силу и чувство от захвата чувств, от физических ощущений пяти органов чувств и от объектов чувственных наслаждений! Оставь все обязанности по отношению к ним! Будь йогом, объединяясь с Моим блаженным присутствием (*мам екам саранам*) в твоей душе. Тогда Я спасу тебя; неисполнением меньших обязанностей перед чувствами под влиянием иллюзии, ты автоматически найдешь себя свободным от всех грешных несчастий.

"Если ты останешься в экстазе со Мной, исполняя все божественные обязанности, как указывалось Мной, оставляя все обязанности, подсказываемые-эго, ты освободишься".

Как обсуждалось ранее (см. I:1), ум обычного человека обычно ассоциируется с внешним обладанием и чувственными удовольствиями, связанными с поверхностью тела. Физическое сознание поддерживается умом, интеллектом и жизненной силой, оперирующими через тонкие позвоночные центры жизни и сознания. Через нижние плексусы (поясничный, крестцовый и копчиковый) фары интеллекта, ума и жизненной силы непрерывно оперируют внешне, питая нервную систему и выявляя и поддерживая чувственные наслаждения и физическое сознание. Йог поворачивает те фары обратно вовнутрь через секретный астральный проход, спиральный путь *кундалини* в копчиковом центре и вверх через крестцовый, поясничный и выше спино-грудной, шейный и медулярный плексусы, а также через духовный глаз в междубровье, чтобы выявить в конце концов присутствие души в высочайшем центре (*сахасрары*) в мозгу.

Как материальный ум постоянно занят во внешнем мире, так сознание йога принципиально занято внутри. Смотря через свой духовный глаз, астральный глаз света, он испытывает в *сахасраре* невыразимое блаженство своей души. Оттого псалмист пел: "Живущий под покровом Всевышнего в тени Всемогущего почивает»*

Стих 67

Никогда не высказывай этих истин тому, кто лишен самоконтроля или набожности, тому, кто не служит или не желает слышать, тому, кто богохульствует.

---

* Псалом 90:1.

Духовные истины священны. Их не следует предлагать неразумным грубым материалистам, порочущим их святость или клевечущим на нее. Любой индивидуум, чрезмерно отождествляющийся с телом, как бы началом и концом существования, является материалистом; посвящающий себя чувственным удовольствиям и обладанию вещами, он не имеет стремления к душевному знанию. От недостатка какого-либо истинного понимания, материалисты поносят Бога; или могут иначе проклинать Его за все несчастья мира, никогда не признавая ответственность человека, через неверное использование своего свободного выбора, за свои собственные несчастья.

Иисус, аналогично, предостерегал не бросать жемчуг перед свиньями*, т.е. не дарить духовное богатство лишенным уважения.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Стих 68-69

Кто бы не передал с максимальной набожностью Моим поклонникам это высшее тайное знание, без сомнения, придет ко Мне. Никто среди людей не исполняет столь неоценимой службы Мне, как он; во всем мире не будет для Меня никого дороже него.

“Поклонник, чувствующий Мое вездесущее Я в малом “Я” (душе), и от того духовного восприятия (не от теоретического понимания) передает правду искателям души, чтобы помочь освободить их, получит по Божьей милости дополнительное благословение. Он с легкостью будет оставаться в экстазе внутри своей души, чувствуя там Меня, как вездесущий Дух”.

Хотя Бог и трансцендирует все несчастье и всеблаженен, он знает о страданиях Своих детей, так как воистину Он живет в них и подвергается с ними мучительным испытаниям иллюзорного существования. Поэтому, дороже всех людей для Него святой, который стремится освободить других от иллюзии и привести их обратно к реализации их забытой внутренней божественности. Вечно дороги и благословенны те, кто с радостью переносят даже мирские приследования за то, что помогают другим вернуться в укрытие под Божью защиту.

Йог, поднявшийся над иллюзией и достигший Самореализации, и кто, попробовав божественного блаженства жаждет поделиться им с истинными искателями,обретает высшую радость в альтруистической помощи другим в направлении к освобождению. Он исполняет то служение, которое наиболее приятно Богу. Воспринимать Бога и – в чистой набожности – разделять Его любовь с другими должно стать высочайшей целью человека на земле. Постоянной молитвой его сердца долно быть: “Да правит Твоя любовь вечно в святыне моей набожности, и да буду я способен поделиться Твоей любовью с другими”**.

---

* От Матвея 7:6.

** Вариант Универсальной молитвы Парамахансаджи (см. Введение). (Замечание Издателя).

Даже желание освобождения несовершенно, если оно ограничивается собой. Никакой святой не освобожден полностью, до тех пор пока он не стал инструментом духовного пробуждения хотя бы в нескольких других.

Библейское учение можно снова процитировать поправу: «Возлюби Бога всей твоей душою!” – т.е., любите Бога со всем интуитивным восприятием душевного понимания; “и возлюби ближнего как самого себя” – обучай методам освобождения восприимчивые сердца. Но к бдительности призывают для защиты от вторжения эго, а то добрые намерения служить другим духовно, становятся вместо этого комплексом-спасителя, болезнью гордыни. Вот почему Гита здесь подчеркивает, что такое служение должно осуществлятьсяс высочайшей преданностью Богу, а не из эгоистической любви к признанию и власти. Энтузиаст, пытающийся спасать другие души, не спася своей, может быть доброй личностью, но его действия не ведут к освобождению, если он сохраняет эгоизм в своем желании быть инструментом добра. Тем не менее, если человек глубоко искренен в своих собственных предприятиях найти Бога, и в то же время со всей скромностью пытается привести других к Нему, такая деятельность заслуживает уважения и освобождает душу; она не привязывает его к земле никоем образом, даже хорошей кармой.

“Ищите же прежде Царства Божия” *, а после вдохновляйте других искать Подателя всех даров! В целом, воспринимайте Бога внутри радости своей души и делитесь той божественной радостью с другими. Податель такого служения Богу “без сомнения” приходит к Богу; нет “никого дороже” Ему.

Стих 70

Изучающий и знающий (интуитивно воспринимающий) этот священный диалог между нами, будет поклоняться Мне посредством жертвоприношения (яджны) мудрости. Таково Мое святое слово.

Концепция диалога или общения с Духом предполагает “голос” или посредника обмена, выраженного ли посредством звука, образа или интуитивной мысли. Тот посредник есть Святое Слово Господне – Ведический *Аум*, или Христьянский Аминь. *Аум* является вибраторным воплощением Духа, переполненного Всеведением и Всемогуществом. Иисус говорил об этом аспекте Святой Троицы, как о Святом Духе, или Утешителе: “Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам”. ** Любое осмысленное почитание личного Бога (любого проявления Непроявленного Абсолюта) должно необходимо включать этот вибраторный аспект Его присутствия.

Целью духовной техники *яджны*, почитания Бога, посредством символического жертвоприношения, является разрушение грехов мудростью и союзом души и Духа. Исполнением *яджны* йог вызывает проявляющую силу

---

* От Матвея 6:33. ** От Иоанна 14:26.

Священного Слова. *Яджна* исполняется в жертвенной церемонии огня; в *джапе*, повторном произнесения *Аум*; в произнесении *Аум* шопотом со внутренней концентрацией на сожжении материальных желаний в огне духовного восприятия; и в экстатической ментальной молитве, действительном слиянии с *Аум*, или Богом – символизированном в Гите, как “святой диалог” между Кришной и Арджуной. В этой последней форме *яджны*, человеческое сознание чисто преобразовывается в пламени мудрости Космического Сознания. Отсюда, это называется *джнана яджна*, или бодественное жертвоприношение, посредством мудрости. Это высочайшая форма *яджны*, и является истинным внутренним жертвенным ритуалом.

В этой станзе Господь Кришна говорит Арджуне: «Тот, кто сосредоточенно думает об этом диалоге между твоей душой и Мною, и кто медитирует и живет этим своим интуитивным восприятием*, почувствует свое сознание растворяющимся в огне Моего космического сознания, совсем как твое сознание, о Арджуна стало единым со Мной».

Читать и обретать внутренне совершенное понимание учений Бхагавад Гиты значит сжигать невежество в огне мудрости. Изучающие это писание с душевным восприятием, вновь разыгрывая в себе этот диалог души и Духа, предложат Богу поклонение, посредством освобождающей огненной церемонии мудрости.

Стих 71

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Даже такой индивидуум, исполненный благочестия и без насмешки, который просто слушает и воспринимает** этот священный диалог, освобождаясь от земной кармы, будет жить в блаженных мирах добродетельных.

Даже те искатели, которые не могут воспринимать полностью, через интуитивное понимание, глубокое практическое учение Гиты, но которые полностью благочестивы и необременены никаким предумышленным агностицизмом сомнения, обнаружат что благодаря их слушанию Гиты со вниманием, ее мудрость может освободить их от дурных привычек и наклонностей к дурным действиям. Поэтому они обретут хорошую карму, и через это преображениепостепенно воспримут внутри себя то же блаженное сознание, которым наслаждаются святые, которые активно активно проявляют в своих жизнях мудрость Гиты. Такой внимательный слушатель, впитывающий Гитовскую мудрость, после смерти привлечется к более благоприятным астральным или физическим мирам, соответственно кармической мере тех добрых качеств, развитых в нем через благочестивое восприятие слов Господа.

---

* *Адхьесьяте*, от санскритского глагола *адхи*: “изучать; понимать; знать”.
** *Шрнияд*, от санскритского корня *шру*: “слышать; слушаться”.

Заключение диалога между Духом и душой

Стих 72

О Партха (Арджуна), слушал ли ты ты эту мудрость сосредоточенным сердцем? О Дхананджайя, рассеялось ли твое невежество, рожденное иллюзией?

Господь теперь спрашивает Арджуну: “Вышел ли ты из своего состояния умственной слабости, Партха, благочестиво впитав интуицией своей души мудрость Духа, поведанную тебе? О могучий завоеватель, Дхананджайя, чувствуешь ли ты, что телесно-отождествленная, эго-рожденная иллюзия невежества в тебе пропала навсегда?”

Когда йог впервые воспринимает себя, как всеведующую душу, единую с космическим Духом, в удивлении он интроспективно спрашивает себя: “Долго я считал себя человеком! Являюсь ли я теперь Бого-человеком? Свободен ли я наконец от невежества и его двойственностей холода и жара, боли и удовольствия, жизни и смерти?”

Стих 73

Арджуна сказал:

Моя иллюзия пропала! Я восстановил память (моей души) по Твоей милости, о Ачьюта (бесподобный Кришна). Я утвердился; моя двусмысленность исчезла. Я буду действовать согласно Твоему слову.

Арджуна признает, что это принципиально по Божьей милости, проявленной через его возвышенного гуру, он наконец восстановил свою память блаженного Я. Он понимает, что пробудился ото сна, в котором он играл роль человеческого эго. Его сомнения о Господнем вездесущии, вскормленные воплощениями телесного отождествления, теперь навсегда растворились. Он готов следовать совету, полученному им от милостивого Господа.

Стих 74

Санджайя* сказал:

Так я слушал ту удивительную беседу между Васудэвой (Кришной) и благородным Партхой (Арджуной), с волосками моего тела, вставшими дыбом от восхищения радости.**

Санджайя (интуитивное зрение беспристрастной интроспекции) передавал Царю Дхритараштре (отцу сотни чувственных тенденций; до сих пор слепому уму) всю беседу между Кришной (вездесущим Духом) и Арджуной (душой). Взаключении он восклицает: «Я трепещу, пробудившись от своего сна иллюзии и почувствовав всю правду этого священного диалога".

Никакому поклоннику не следует удовлетворяться, пока он достаточно не разовьет свою интуицию – посредством непредвзятой интроспекции и глубокой медитации, как в *Крийя Йоге* – чтобы испытать слияние души с Духом. Если ученик медитирует интенсивно хотябы короткое время ежедневно, и имеет более долгие периоды (по три-четыре часа) медитации раз или два в неделю, он обнаружит, что его интуиция достаточно утончается для бесконечного понимания диалога блаженной мудрости между душой и Богом. Он узнает углубленное состояние общения, в котором его душа "говорит" с Богом и получает Его ответы, не словами какого-либо человеческого языка, но посредством интуитивного обмена без слов.Тот ученик Гиты получит божественное благо, кто не удовлетворяется теоретическим изучением, но воспроизводит в своем существе пробуждающий душу опыт Арджуны.

Стих 75

По милости Вьясы, эта превосходная тайная Йога была дарована мне, проявлена моему сознанию непосредственно самим Кришной, Господином Йоги!

Санджайя продолжает дивиться откровению, им полученному: "Я воспринял через мою собственную интуицию диалог блаженной мудрости между Богом и интуитивным душевным

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

восприятием Арджуны". Поклонник, чье внутреннее интроспективное божественное зрение (Санджайя) получает благословение

* Санджайя: министр и возничий слепого царя Дхританраштры, по благословению Вьясы получивший дар ясновидения, благодаря чему он мог видеть издалека сражение Курукшетры и описывать события царю. См. детальное объяснение символдики, I:1.
** Благоговейный опыт божественного откровения наполняет сердце трепетом интенсивной чистой радости, могущей физически вызывать подьем волосков. Тот же эффект может производиться , когдав в определенных экстатических состояниях тело буквально становится радостно нагальванизированно блаженной космической вибраторной силой Духа.

поддержки одуховоренного состояния сознания, являющего душевное чистое разумное восприятие (Вьяса), этим реализует божественное общение души и Духа, и становится полным обладателем всей мудрости, присущей тому блаженному единению.

Стих 76

О Царь Дхритараштра, снова и снова припоминая необыкновенную беседу Кешавы (Кришны) и Арджуны, я переполняюсь радостью опять и опять.

Интуиция Санджайи преисполнена радости, вспоминая снова и снова удивительное святое общение, которому она был свидетелем, между Кришной и Арджуной (Духом и душой). Такие чудесные интуитивные понимания становятся постоянной и неизгладимой памятью и нисходят снова и снова во внутренний ум (царь чувств) поклонника; метафорически, от Санджайи, или непредвзятого интуитивного зрения, к Царю Дхритараштре, слепому уму, просветляемому интуицией. В ординарном человеке, ум, который должен быть реальным правителем чувств, вместо этого порабощен ими, и оттого слеп, неспособен видить сверхчувственно душевные восприятия. Но божественный человек беспристрастной интроспекции благословен внутренними реализациями, и может легко припомнить в своем уме те интуитивные опыты. Итак эта станза описывает, как пробужденная интуиция Санджайи снова и снова радуется этому откровению божественного опыта.

Каждый поклонник, объединяющий свою душу с Духом в экстазе (*самадхи*) может припомнить в своем уме, после нисхождения из того состояния, нескончаемый трепет слияния с Бесконечным. Совсем как настоящий любовник, даже после долгого времени расставания со своей возлюбленной, испытывает трепет в теле, уме и душе, вспоминая мгновенную встречу с любимой, так и йог, спустя долгое время после его экстаза, вспоминает с нескончаемой радостью его опыт с Волюбленным Духом.

Стих 77

Еще, о Царь Дхритараштра, вспоминая снова и снова колоссальное проявление* Хари (Кришны), я пребываю в великом изумлении; Я всегда обновлен в радости.

В предыдущей станзе, интуиция Санджайи восприняла радостное состояние души Арджуны, растворяющейся в вездесущей природе Кришны – вездесущем,

* *Вишварупа* , космическая форма.

нескованном сознании Духа. Санджайя говорит теперь, как его интуиция припоминает снова и снова, каждый раз с удивительной радостью, неописуемую вечно новую благость Абсолютного Духа, в котором все двойственности совершенно растворяются. В том трансцендентном состоянии божественного единения, о котором нелзя даже и мечтать в ограниченном сознании физического существования, происходит полное растворение разделенности. Все вещи существуют не как творение Духа, но, как ничто иное как Сам Дух, “колоссальное проявление”, о котором говорит Санджайя в этом стихе и описанное в “видении видений” (XI:15-34). Эта Божественная Неизменность, почитаемая Арджуной как “Проявленное, Непроявленное, и Трансцендентное” (XI:37) есть Высочайшая Тайна, разрешаемая только в единении с Беспредельным Абсолютом.

Стих 78

(Санджайя заключает):

Я верю, что где бы не проявился Господь Йоги, Кришна; и где бы не оказался Партха* (Арджуна, истинный ученик), эксперт, владеющий луком самоконтроля, там также будет успех, победа, достижение сил, и непогрешимый закон самодисциплины (ведущей к освобождению).

Став свидетелем высшего просветления, подаренного Арджуне Господом Кришной, Санджайя испытывает глубокое, вдохновляющее убеждение в своей душе, и заявляет:

“Где бы не оказался поклонник, подобный Арджуне, который, хотя вначале слабый и колеблючийся, всеже всегда готовый освободиться, посредством отречения и уничтожения своих возможных поработителей, чувственные наслаждения, с помощью лука самоконтроля; и который способен соединить свою душу с вездесущим Духом, как проявленным в Кришне, Господине Йоги – тот ученик несомненно найдет вечные сокровища, победу над свей материей. Через положительное удовлетворение им божественного закона освобождения, он обретет бесконечный духовный дар, чудесные силы и вечную радость”.

В битве Курукшетры Арджуна был вооружен для победы своим всесильным луком, Гандивой, и имел возничим Господа Кришну. Поклонник любого климата и века, когда он готовится выиграть битву против солдат чувств слепого царя Ума, должен аналогично вооружиться луком самоконтроля; и ведомый Богом, должен сплотить армию емператора Разума, с его войсками добродетели и союзниками духовных восприятий.

Практикой отречения (непривязанности) и оттягивания сознания от чувственных восприятий в йоговской медитации, каждому ученику следует

---

* Партха, “сын Притхи”, или Кунти, производное от имени матери Арджуны, используется в этом контексте, чтобы обозначить, что истинный поклонник есть тот, кто получает способность вызывать божество посредством своего бесстрастия к мирскому, или воли к отречению, и духовного пыла. (См. I:4-6 и II:3.)

научиться объединять свою душу с Духом. Йог, способный сидеть в медитации, с прямым позвоночником и освобождать свою душу от сознания чувств и соединять ее с блаженством Духа, и кто способен, посредством постоянной практики йоги сохранять то интроспективное состояние Самореализации в своей человеческой природе, достигнет космического благополучия Бога – всех его бесконечных сокровищ. Решительно удовлетворяя закон

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

освобождения, тот ученик добьется победы над всей природой и обретет высочайшие духовные сокровища: всю мудрость, любовь и силы Божества.

Аум, Тат, Сат.
В Упанишаде святой Бхагавад Гиты – беседе Господа Кришны с Арджуной, писании йоги и науке Богореализации – это есть восемнадцатая глава, называемая "Единение через отречение и освобождение".

Заключение

Слова Господа Кришны к Арджуне в Бхагавад Гите составляют одновременно глубокое писание о науке йоги, единения с Богом, и учебник для повседневной жизни. Ученика ведут шаг за шагом вместе с Арджуной от смертного сознания сомнения в духовности и слабосердечности к божественной со-настроенности и внутренней решительности. Вневременное и универсальное учение Гиты всеохватывающе в ее выражении истины. Гита учит человека его (*дхарме*) долгу в жизни и тому, как исполнить его с бесстрастием, избегающим страдания и вскармливающим мудрость и успех. Загадки творения разрешаются в понимании природы материи. Тайны, вуалирующие Бесконечный Дух, снимаются одна за другой, чтобы открыть возлюбленного Бога, чье ужасающее всемогущество смягчается нежной любовью и состраданием, с готовностью реагирующими на искренний призыв Его поклонников.

Подъитоживая: возвышанная суть Бхагавад Гиты сотоит в том, что праведность, непривязанность к миру и его чувственным наслаждениям, а также единение с Богом, посредством высочайшей йоги *пранаяма*-медитации, выученной у просветленного гуру, составляют царский путь к Богореализации.

Техника *Крийя Йоги*, которой Кришна учил Арджуну (см. Главы IV:29 и V: 27-28), является вышей духовной наукой йоговской медитации. Засекреченная в века материализма, эта неуничтожимая йога была открыта для современного человека Махаватаром Бабаджи и обучалась Гуру (наставниками) Товарищества Самопознания (Самореализации)/Йогода Сатсанга Обществом Индии. Сам Бабаджи поручил мне распространять эту святую науку Богоединения. Благодаря благословениям Бхагавана Кришны и Махаватара Бабаджи, кого я вижу в Духе, как одно, а также моего гуру и *парамгуру*, Свами Шри Юктешвара и Лахири Махасайи, я предлагаю миру эту интерпретацию Гиты, как это было божественно открыто мне. Любой поклонник, который будет соперничать с Арджуной – миниатюрой идеального ученика – и исполнять свой праведный долг с непривязанностью, а также совершенствовать свою практику йоговской медитации, посредством техники, вроде *Крийя Йоги*, аналогично привлечет благословения и руководство Бога и завоюет победу Самореализации.

Как Бог говорил с Арджуной, так Он будет говорить с вами. Как Он поднимал дух и сознание Арджуны, так Он поднимет и вас. Как он подарил Арджуне высшее духовное зрение, так Он дарует просветление и вам.

Мы увидели в Бхагавад Гите историю путешествия души назад к Богу – путешествия, которое надлежит совершить каждому. О божественная душа! Подобно Арджуне, "Оставь эту ничтожную слабость сердца (смертного сознания). Восстань!" Вот, царский путь лежит перед тобой.

Приложение

*

Ода Бхагавад Гите, Парамахансы Йгананды

*

Транслитерация и произношение санскритских терминов

*

Диаграмма чакр Лахири Махасайи

*

Послесловие Шри Дайя Маты

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Ода Бхагавад Гите

Парамахансы Йогананды

Мудрец Вьяса сидел в трансе на берегу Ганга,
Поглощенный поклонением; ряды волн почтительно омывали его ступни .
Внутреннне пробужденный *риши* чувствовал невидимую безначальную реку
Человеческого ума, встряхиваемого волнами удивления,
Приближающимися и в послушно касающимися стоп его сострадательной души,
Умоляя его вековым беззвучным призывом:
"О скажи нам, Господь, откуда мы приходим; и куда идем после?
Почему мы воюем; зачем мы здесь?"

В ответ мудрец сочинил и пропел
Утешительную песнь Гиты,
Вечный бальзам страдающим умам человеческим,
Волнующимся в приливе Природы, борясь и жестоко враждуя,
Не знающих истинной цели души на земле:
Подняться к Духовной сфере, через испытания страданий, хотя и жестоких.

Учение Гиты, распространяясь бесчисленными лучами,
Охватывает вполноте все истины и веры праведных,
И, подобно лучезарности ослепительного солнца,
Проливает ровный свет доктрин, новых пока,
Но всеже не позволяющих темным догмам прокрасться
И на мгновенье в принципы, универсально признаваемые.

С богатой добычей, взятой из сущности Вед –
Без мистических формул, гимнов и ритуалов –
С древними собранными сокровищами шести философских школ
И ста восьми Упанишадов власти браминов,
Эти семьсот поющих сильных солдат-Бхаратов
Маршировали по дохристьянскому пути, распевая долго Небесную Песнь Господа.
Более того! Эти рифмованные солдаты несут даже больше
Добычи, взятой из сокровищницы Духа.
Они приходят с громким призывом,
Привлекая скитальцев, более не оглушенных шумом *майи*,
Чтобы золотом Брахмы изгнать нищету их души
И воровские восстания Сатаны.

Покорением невежества, первейшего греха,
Внутри обретается блаженное небесное царство.
Так, Санкхья мудро говорит всю правду о том,
Как человеческие горести ума и плоти происходят
И как, высшим способом, неочевидными целительными средствами,
Можно искоренить страдания, чтобы будущие семена никогда не взросли.

Обычно почитаемая забота о плоти или душе
Не может преобладать, чтобы изгнать все тройственные болезни;
Больные и те, кто может заболеть,
Не являются узниками ада страданий.

Так сильнейшее желание человеческого сердца
Состоит в том, чтобы изолировать и замкнуть где-то горе.
Чтобы обезопаситься от скрытых завоевательских планов страдания,
Мудрый стремится узнать наверное средства продолжительной выгоды.
Веданта тогда говорит с обширным знанием,
Чтобы описать способ окончания формы творения.

Тогда Йога приходит с удивительной картой пути и научного метода,
Позволяющего спрямить все обходные пути
Единым истинным духовным шоссе позвоночника.
Древняя Йога! Вечная юность, никогда не старая, никогда не устаревающая,
Основанная на законах человеческого ума, как плоть душой и жизнью освежать.

Иди и собери все истины писаний всего мира,
Перекорми свой мозг воздушно тонкими мыслями,
И всеж без великого открывающего искусства Йоги
Не удовлетворишь ты глод сердца по правде.
Хость много лет прилежно обсуждай вкус сахара,
Напрасно, всеж не сможешь выразить ты сладость;
Попробовав же языком хоть раз, ты вмиг узнаешь
Что есть сахар – прямое восприятие не сравниться с сужденьями.

Мудрый исследовать человеческого ума, мастер Вьяса,
Конфликт избрал внутри семейства Кауравов
И в древнем эпосе *Махабхараты*
Опоэтизировал смело историю, со скрытой аллегорией за ней.
Благородные Пандавы и негодяи Куру возникли
От одной любви, из клана одного.
Пандавы правили, а Куру жили
В гармонии и подчинялись им
До времени, пока не откололись, по времени капризу,
Рассеившему в гневе гармоничных.
Пандавов Куру обыграли в кости, шельмуя,
И изнали первых в лес, украв при этом царство, незаконно.

Эзотерически расказывает Гита, метафоры используя при этом,
Как чувства рабские и сильный, трезвый разум воюют.

Моральные учения всей жизни
Проходят испытания в той битве.

Увидел Вьяса колесницей тело, влекомой мощно
Норовистыми конями чувств, управляемых умом,
Который крепко держит их возжами,

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

И только лишь бежать им позволяет
Куда бы Разум не решил вести их,
Когда душа владыка приказанье и направление дает ему.

Влекомая конями чувств,
Придерживаемых Возжами
Ума, во власти рассудка,
Душа наслаждается рейдом.
Спешит колесница тела
В по полю материи, в *майе*.

Подумай глубоко, зачем
Душа хозяин должен править
Следя за чувствами глазами
Разумной мудрости внутри:
Ведь чувства - окна лишь души,
Чтобы подглядывать за миром
Материи могла в забаве.

За чувствами открытыми лежит
Лишь зеркало прозрачное ума
Которое объекты отражает
В себе, на рассмотрение душе.

С закрытыми глазами ничего
Не видим, также когда ум в отлучке
Который чувства наделяет жизнью,
Рассудок же прилежно заявляет
Все восприятия и их же объясняет.

Рассеянный, хоть чувства все впорядке
Не знает без ума о мире чувств.
Маньяк, с умом за чувствами следящим,
Без разума, свой ум не направляет.

Материальные же вещи, в отраженье
Ума, провозглашаются, когда
Следящий разум их читает отпечатки.
Объект, желающий войти в познанье
Пройти сквозь чувства должен
По разрешению смотрителя ума.
Затем рассудок познает пришельца
И служит лучшим образом ему.

Держать под управлением души
Все чувства, ум и разум гармонично
В согласье с *дхармой,* долг есть человека,
И так чтобы понять, что похоти все эго
Являются приманками лишь *майи,*

Иллюзии, под маской наслажденья.

Когда жестоко атакуют плоть
Материально-связанные чувства,
Тогда и время отмечать победу
Души или разбойников с оружьем.
Поет мудрец об этом в тексте Гиты,
Дух воина поддерживая песней.

Молился так слепой царь Дхритараштра:
“На благочестивом поле Курукшктре
Построились Пандавы и мои сыны,
И дрогнули ряды. Что делали они? Скажи, Санджайя!”

Метафорически: слепой ум поросил
Способность интроспекции исполнить
Его работу: “На священном поле тела
Работы и борьбы и пониманья,
Сыны разумности построились для боя,
Упрямых чувств желая одолеть,
Сынов ума, властителя слепого.
Что делали они, о беспристрастнось?
О интуиция, правдиво мне поведай”.

Телесное поле – святая земля, души несомненное царство;
Вот почему - утверждает мудрец – это святая земля.
Но чувства – бродяги измены, здесь тоже должны оставаться.
Поле работы – название телу, где настроенья играют.

Теперь на поле Курукшеьры Пандавы выстроились к бою,
Повернуты лицом к Востоку, где солнце, яркое восходит,
Давая жизнь всему живому. А куру в страхе говорили:
“Спиной повернуты мы к свету, во тьме метать мы будем стрелы,
Чтобы в их крепости из плоти Пандавов праведных калечить”.

Пандавы в чакрах пребывают, что позвоночник укрывает.
Там и в мозгу живет сознанье, что трансцендентно; в ожиданье
Той встречи с чувственным умом. Но ждут неправедные чувства,
Построившись, по воле эго, лишь на поверхности телесной.

Самоконтролю в поясничной сражаться чакре предстоит.
Грудная чакра же для *праны*, могучей жизненности силы -
Она солдат в бою бодрит, упорство воинам дарит.
О, без нее б они в печали, в унынии бы пребывали.

А в шейном центре старший брат, сын благороднейшего Панду,
Спокойствие – Рассудка сын, достойнейший и благородный.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Он позади ряды скрепляет, и держит самообладаньем.
Его святая добродетель удерживает орды чувств,
Что нагло душу атакуют, на почве, ей принадлежащей.

Беестрашной мудрости сыны, все смело правильные мысли
Глядят в лицо лишь прямо правде, не уклоняясь, не моргая;
Порочные же мысли тайно крадуться, низко пригибаясь
И вида правды не выносят, ее трусливо избегая.
Рожденные небесно мысли, скитаются в мозгу прилично,
Совсем вблизи от солнца Духа, чтобы в лучах его купаться;
А воры похотливых мыслей трусливо слушают призыва
Разгульных темных чувств, что в коже свои позиции имеют.

Когда шагают важно чувства, из скорлупы телесной, чтобы
Хоть как-то выкарабкаться, мудрость свои войска тогда выводит
Из головы, врага чтоб встретить в астральном позвоночном поле,
Где внешне-внутренние токи должны побить иль покориться.

Воюет Жадности гурман и Похотливости приманка
Чтоб Сдержанность пленить навеки, держать чтобы
В просторной клетке у страсти в рабстве золоченном
Увы опоенной дурманом.
Тогда огнем Самоконтроля встречают похоти огонь
И гонят из души владений.

Слепой склонился Дхритараштра, на помощь йоговскую силу,
Достигнутую мудрым Вьясой, сложивши руки, призывая.
Чтоб право получить следить за ходом той войны гражданской.
Сознания святого солнце, пролило далеко сиянье
На светлых добрых, темных злых, Санджайю честного пронизав,
И ясновиденье открыв, чтоб смог описывать слепому
Царю, что там происходило, и для чего войска сражались.

Ответ в стихах Благоговенья вскрывает Гитово писанье
В беседе Арджуны и Кришны, ученика и Гоподина,
Поклонников Господних принца и Высочайшего Владыки.
Он начинается вопросом, слепого; и искатель каждый
Задать такой вопрос бы должен: “Что они делали, собравшись
На Курукшетре, О Санджайя ?”

Транслитерация и произношение санскритских терминов

Санскрит традиционно записывается шрифтом Деванагари, имеющим почти вдвое больше знаков в своем алфавите, чем английский. Следующие правила транслитерации соблюдались в этой публикации:

В санскритском тексте стихов Гиты – и в комментариях, когда етимологическое происхождение терминов объяснялось – все санскритские слова были записаны по буквам со стандартными диакритическими знаками, используемыми учеными (санскритологами). И всеже в английском переводе стихов и в комментариях, диакритические знаки не использовались (за исключением, указанных выше случаев), потому что большинство непрофессиональных читателей находят их препятствующими, скорее чем помогающими чтению. Для интересующихся, текст с буквами, снабженными диакритическими знаками может быть найден в санскритском приложении каждого отдельного стиха данного комментария.

Где диакритические знаки не используются в тексте, санскритское *р* читается как ри , *с* как *ш* ; *м* как м или н . С лова, которые имеют общепринятое произношение в английских словарях, например: *ахимса* ахимса, *сри* шри и т.д., даются соответственно (исключением является *Ом*, которых здесь приводится как Аум).

Наконец можно заметить, что в своих беседах и писаниях Парамаханса Йогананда часто произносил и изображал санскритские термины на своем родном языке Бенгали. Обычно Бегнали очень близок к санскриту, с некоторыми заметными исключениями: в Бенгали конечная *а* на конце слова или составляющей (сложного) слова обычно опускается (например, *Санатан Дхарма* вместо *Санатана Дхарма; Йогмата* вместо *Йогамата*); санскритское *в* часто дается как *б* (например, *нирвикалпа самадхи* становится *нирбикалпа самадхи*); санскритское *а* становится *о* (например, *пранам* становится *пронам*). В этой публикации, по инструкции Парамхансаджи, использовалось санскритское, скорее чем бенгалькое произношение.

Произношение Санскритских гласных: (сначала английская буква или сочетание, потом по-русски)

a	***а***	короткое **а** , как в ком**а**	***r***	***р***	**ри** как в кор**и**дор
ā	***а̄***	долгое **а** , как в К**а**тя	***e***	***е*** (э)	как в т**е**нь или **э**хо
i	***и***	короткое **и** , как в л**и**тература			
ī	***ӣ***	длинное **и** , как в Д**и**ма	***ai***	***ай***	как в много ст**ай**
u	***у***	короткое **у**, как в с**у**лить	***o***	***оу***	как в хорош**о-у**-реки
ū	***ӯ***	длинное **у**, как в **у**тка	***au***	***ау***	как в до утр**а-у**-нее

Санскритские согласные, отражая разнообразные ньансы в произношении, группируются в задненебные (велярные), небные (палатательные), мозговые (церебральные), зубные, губные. Для обычных читателей будет достаточно произносить санскритские буквы подобно их английским (русским) эквивалентам, кроме нижеуказанных случаев. Чтители, желающие более детальной информации о Санскритском произношении и звукокомбинациях, могут обратиться к Санскритско-Английскому словарю.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

c(ch)		***ч***	***ч***етки
d (th)	fa***th***er	между ***д*** и ***з***	куда , узы
d. (d)	***d***oor	***д***	***д***ом
dh (th h)	soo***th h***er	близко к ***дх*** или ***тх***	по***дх***оди
d.h (d h)	re***d h***ouse	в точности ***дх***	
g (g)	***g***o	***г***	***г***оды
j̄n (gy)	lo***g y***ard	мягкое ***г***	*ноги*
n̄	ba**ny**an	мягкое ***н***	**нянь**чить
ṅ, ṁ	hu***ng***	нозальный ***нг***	ра***нг***
s	***s***un	***с***	***с***орт
ś (sh)	***sh***ow	***ш***	***ш***кола
ṣ	***s***ugar	аналогично ***ш***	
v (v or w)	hi***v***e, when after vowel; high***w***ay, after consonant	***в,*** когда после гласной ***уо***, когда после согласной	***в***олк

bh, ch, dh, gh, jh, kh, ph, th – каждый согласный произносится с придыханием, как в a**bh**or, wat**ch h**er, a**dh**ere, bi**g h**eart, he**dgeh**og, no**ck h**ard, she**ph**erd, ho**th**ouse

бх, ч, дх, гх, джх, кх, ф, тх – **бх**акти, аб**чх**и, по**д х**вост, бо**г х**очет, … , **к х**вое, **ф**ильм, по**д х**мельком. В русском варианте это читать следует более сильно, чем обычно.

Диаграмма чакр, как представленная Йогараджем Шьямачараном Лахири Махасайей

(Здесь приводится только текст, сопутствующий картинке и бенгальским обозначениям).

Эта диаграмма является репродукцией карты, приготовленной великим Йогаватаром Лахири Махасайей (упоминаемому в комментарии на I:21-22). Копия этой замечательной диаграммы была приобретена Парамахансой Йоганандой в 1935 году во время его визита в Индию;

Ананда Мохан Лахири, внук Лахири Махасайи подарил её автору. Иллюстрация изображает, наряду с Бенгальскими буквами и цифрами, алфавитные семена-вибрации, стекающие с “лепестков”, или жизненные токи в медуллярной и позвоночных *чакрах* , находящимися в скоординированности с их источником в высшем мозговом центре, “тысячелепестковом лотосе”. Выразительные Санскрит/Бенгали фразы, данные в столбиках по обеим сторонам карты, нумеруют 49 *вайю*, или токов разумной астральной жизненной силы (см. описание 49 Марутов, X:21), которые еще классифицируются под семью принципиальными *вайю*: *праваха*, *париваха*, *параваха, удваха, аваха,виваха* и *самваха*. Эти 49 “ветров жизни”, каждый имеют особенные силы и функции в поддержании и оживлении тела. В своей схеме, Лахири Махасайя выявляет, соответствующей нумерацией, местонахожнения этих *вайю*, растущих из “лепестков” медулярной-*аджны* и позвоночных *чакр*. В комментарии на беседы с Йогаватаром, он объяснял:

“Все упомянутые *вайю* имеют прямое отношение к шести *чакрам*. Эти *вайю* присутствуют как во внешней вселенной так и внутри тела. По этой причне имеется такое близкое родство между внешними миром и умом и телом….

“Исключитено Брахма невидимо выражается и функционирует неисчислимыми способами в фоме этих 49 *вайю*. Лишь неспособность видеть это является причиной всей путаницы. Никакой загадки не существует, как только человек воспринимает это”.

Очевидным намерением Парамахансы Йогананды было перевести и прокомментировать сжатую информацию на этой карте, но работая над завершением не только своей Гиты но и над другими литературными проектами, до самого своего *махасамадхи*, это частное намерение осталось неосуществленным.

Общество Самопознания.

Отредактировал и опубликовал на сайте : PRESSI (HERSON)

Послесловие

“Новое писание родилось”

Однажды после мгногих месяцев работы над Бхагавад Гитой в пустынном ашраме, Парамаханса Йогананда остановился навремя в Монастыре Товарищества Самопознания в Энсинитас, Калифония. Произошло это около трех часов утра; так много часов этой ночи он был интенсивно сосредоточен на своем переводе и комментарии Гиты. Наконец он повернулся к ученику, сидевшему молчаливо поблизости. “Этой ночью ты счастливо благословен быть свидетелем конца работы, которую я пришел исполнить. Я закончил Гиту. Эта работа была поручена мне, и я пообещал, что напишу эту Гиту – и это исполнено. Все *Махатмы* были здесь в этой комнате сегодня, и я беседовал с ними в Духе*. Моя жизнь теперь определяется минутами, часами, днями – может быть годами, я не знаю; это в руках Божественной Матери. Я живу только Её милостью”. Парамахансаджи затем вызвал других старших учеников, желая поделиться с ними особыми благословениями окружавшими его в его работе той ночью.

Позже, когда он был один в своей спальне, Парахансаджи имел удивительное продолжение своего божественного переживания. Он сказал нам: «Свет появился вуглу комнаты. Я подумал, что это утренние лучи, проникшие через отверстие в занавесках; но пока я наблюдал за ним, свет становился ярче и расширялся”. Скромно, почти шопотом он добавил: “Из того сияния появился Шри Юктешвар, в глазах которого светилось одобрение”.

И затем, как бы демонстрируя саму сущность учения Бхагавад Гиты как борьбы личностной и вселенской между добром и злом, видение Парахамсаджи продолжилось: «Христос пришел; лик Сатаны следовал за ним». Он пояснил: “Это было для того, чтобы показать, что оба: добро и зло, свет и тьма, являются частью творения – великой силы проявления Бога**. Помни, тебя не устрашат тени и не

* *Махатмы* или *Великие Мастера* термины, часто используемые Парахамсаджи, чтобы говорить в целом о гуру линии *Товарищества Самопознания*.

** “Я Господь, и нет никого больше, нет Бога кроме Меня….Я формирую свет, и творя тьму: Я создаю мир, и творю зло: Я Господь делаю все это” (Исайя 45:5-7)

коснется Сатана, если ты будешь внимателен к Свету”.

Годы до этого, Шри Юктешвар сказал ему: «Ты воспринимаешь всю правду Бхагавад Гиты, как если бы ты слышал ту беседу Кришны и Арджуны, открытую Вьясе. Иди и дай ту открытую тебе правду с твоими интерпретациями: новое писание родится”.

После многих месяцев и лет работы над этим манускриптом, Парахамсаджи теперь увидел исполнение предсказания своего Гуру. Информируя учеников, что его комментарий на Гиту готов, с радостной улыбкой вторя тому, что Шри Юктешвар сказал ему : “Новое писание родилось”.

“Я написал эту Гиту, как это открылось мне”, - сказал он, - “когда я был соединен в экстазе с моими великими Гуру и создателями Бхагавад Гиты. Гита, пришедшая через меня, принадлежит им. И я знаю, что сказал мой Учитель: “Новая Гита, до сих пор лишь частично показанная в веках во многих описаниях, выходит в ее полном сиянии, чтобы омыть им всех истинных поклоняющихся мира””.